

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన

తిరువిరుత్తమ్

కాంచీ మహావిద్వాన్ ప్ర.భ. అణ్ణంగరాచార్య
స్వామివారి దివ్యార్థ దీపికకు ఆంధ్రానువాదం - భావదీపికతో

పండితరత్న

ఉ.వే. శ్రీమాన్ డా॥ ఈ.ఏ. శింగరాచార్య స్వామివారు

సమర్పణము

ఉ.వే. శ్రీమాన్ టి.పి. వేంకటరమణస్వామివారు,
వారి ధర్మపత్ని శ్రీమతి సీతమ్మగారు

2016

తిరువిరుత్తమ్ - నమ్మాళ్వార్లు

- పండితరత్న డా॥ శ్రీమాన్ ఈ.పి. శింగరాచార్యస్వామి

ప్రథమ ముద్రణము - మార్చి 2016

వేదిక - శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి కోవెల,
శ్రీరంగరామానుజ జీయర్స్వామివారి ఆశ్రమం
కాకినాడ

ఆవిష్కరణము - 15-3-2016

ప్రతులు - 300

వెల - అమూల్యము

అన్ని హక్కులు - అనువాదకునివే

ముఖచిత్రం - నమ్మాళ్వార్,
కాంచీ ప్ర.భ. అణ్ణంగరాచార్యస్వామివారు

ఈ గ్రంథం శ్రీమాన్ టి.పి.వి. రమణగారిచే వారి జనక తల్లిదండ్రుల,
దత్తత చేసుకొన్న తల్లిదండ్రుల, సోదరుల, అత్తమామల దివ్యస్మృత్యర్థం
భక్తిశ్రద్ధలతో ముద్రింపబడినది.

ప్రతులకు : శ్రీమాన్ టి.పి.వి. రమణగారు
94, పి.యస్.ఆర్. కాలని
విజయనగరం-535 002
ఫోన్ : (08922) 223179

డి.టి.పి. : శ్రీమతి ఏ.యస్. జయలక్ష్మి, భవానినగర్, తిరుపతి.
యస్. చంద్రశేఖర్, తిరుపతి.

ప్రింటింగ్ : సి.ఎన్. ప్రింటర్స్, ప్రకాశంరోడ్, తిరుపతి.

విషయసూచిక

పాశుర సంఖ్య	విషయం	పేజీ నెం.
1.	ఆగ్రావర్లు తాము ఆగ్రావర్లమనే భావనతో పాడిన పాశురం.	49
2.	పరాంకుశ నాయకిలోని వైలక్షణ్యాన్ని చూచిన సఖి ఆశ్చర్యంతో పల్కడం.	55
3.	నాయకుని విశ్లేషాన్ని సహించలేని నాయకి మనస్సులో వేదనను పొందుతూ పల్కడం.	58
4.	నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి చల్లగాలికి తాళలేక బాధతో పల్కడం.	63
5.	చల్లగాలికి క్షేత్రపదే నాయకిలోని వైవర్ణ్యాన్ని చూచి సఖి దుఃఖించడం.	66
6.	నాయకి అందాన్ని చూచి ఆశ్చర్యపడి నాయకుడు పల్కడం.	69
7.	నాయకి కాలాన్ని గూర్చి భ్రమపడడం (కాలమయక్కు).	73
8.	నాయకుడు ధనసంపాదనార్థం విశ్లేషించి వెళ్లనున్నాడని సూచనవల్ల గ్రహించిన నాయకి ఆ విషయాన్ని సఖితో పల్కడం.	78
9.	నాయకిని విడచివెళ్లడంలోని దుష్కర్తాన్ని గూర్చి నాయకుడు పల్కడం.	83
10.	సఖిని అంగీకరింపజేసిన నాయకుడు ఆమెకు నాయకిపై తన ప్రేమను తెలియజేసి ఆమె సహాయాన్ని అర్థించడం.	87
11.	తన విశ్లేషాన్ని సహించలేని నాయకిలోని వైలక్షణ్యాన్ని చూచి నాయకుడు పల్కడం	92
12.	నాయకి తన మనస్సుతో తాను పొందే విరహాల్నిగూర్చి పల్కడం.	98
13.	వియోగాన్ని సహించలేని నాయకి తాను చీకటికి, చల్లగాలికి తాను తాళలేకపోవడాన్ని పల్కడం.	100
14.	నాయకి నేత్రసౌందర్యాన్ని గూర్చి నాయకుడు పల్కడం.	104
15.	నాయకుని మనస్సును తెలిసి సఖి పల్కడం.	107
16.	చీకటిరాత్రి దైర్ఘ్యాన్నిగూర్చి ఆశ్చర్యపడుతూ నాయకి, సఖితో పల్కడం.	113
17.	సముద్రాన్ని చూచి నాయకుని రథచక్రపు గుర్తులను చెటిపి వేయవద్దని నాయకి అనడం (తేర్వత్తీతూరల్).	116
18.	వర్షాకాలాన్ని చూచి చింతిల్లే నాయకి ఆర్తిని చూచిన సఖి బాధపడడం.	120
19.	నాయకి పెంపుడు తల్లి లోకనిందకు బాధపడడం.	123
20.	తగని ఉపాయాలతో నాయకి ఆర్తిని తీర్చగోరిన నాయకి తల్లి ప్రయత్నాన్ని సఖి నిషేధించడం (వెటివిలక్కు).	127

21. వృషభాలను మర్ధించి దాని శుల్కంగా నాయకిని వివాహమాడమని నాయకునితో సఖి పల్కడం. 131
22. సఖి నాయకుని పరిహసించడం. 135
23. నాయకుడు తన మనోరథాన్ని నాయకితో, ఆమె సఖితో పల్కడం. 139
24. వియోగాన్ని సహించలేని నాయకి పొందిన అభినివేశాన్ని చూచి ఆమె దాది బాధపడడం. 141
25. నాయకుని మాలికను ఆశపడిన నాయకి ఆర్తితో పల్కడం. 145
26. నాయకుడు నాయకితో ప్రయాణం చేస్తూ ఆమెకు తన నగరాన్ని చూపడం (నగర్ కాట్టుదల్). 146
27. నాయకి నాయకుని మాలికను పొంది ఆనందించడం. 152
28. నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి చల్లగాలికి తాళలేక బాధపడడం. 154
29. నాయకి హంసతో గర్వస్తూ పల్కడం. 157
30. నాయకి హంసలను, నారపక్షులను దూతలుగా పొమ్మని అర్థించడం. 160
31. దూతలుగా వెళ్ళని మేఘాలను ఉద్దేశించి నాయకి బాధపడడం. 165
32. నాయకి నాయకుని రూపసామ్యాన్ని మేఘాలలో దర్శించి పల్కడం. 170
33. నాయకి ఆర్తిని చూచిన సఖి నాయకునితో కఠినోక్తులను పల్కడం. 172
34. కూడల్ వలయాలను చెరిపి వేసి బాధపడే నాయకి అవస్థను గూర్చి ఆమె సఖి పల్కడం. 175
35. నాయకి, సాయంసమయానికి సహించలేకపోవడంతో పాటు చల్లగాలికి బాధపడడం. 180
36. సఖి నాయకుని కారిన్యాన్ని గూర్చి పల్కడం. 183
37. కన్నతల్లి తన కుమార్తె ప్రయాణం చేసే మార్గంలోని దుర్గమత్వాన్ని గూర్చి పల్కి బాధపడడం. 187
38. నాయకునకు దూరమైన నాయకి లౌకికపదార్థాలలో నాయకుని పోలికను చూచి ఆనందించడం. 191
39. ప్రత్యక్ష సమానాకారంగా నాయకుని మనస్సులో దర్శించిన నాయకి సఖితో ఆవిషయాన్నిగూర్చి పల్కడం. 196
40. చీకటిని చూచి బాధపడే నాయకి, బంధువులు తనను నాయకునకు ఇచ్చి వివాహం చేసే రోజు వస్తుందా? - అని అనడం (వర్షపు విరుప్పురుదల్) 198

41. చల్లగాలికి క్లేశపడిన నాయకి వచనం.	202
42. నాయకుని నేత్రసౌందర్యంలో నాయకి అభినివేశం పొంది పల్కడం.	205
43. నాయకుని రూపసౌందర్యాన్ని గూర్చి ఆశ్చర్యంతో నాయకి పల్కడం.	208
44. నాయకుని గొప్పతనాన్ని గూర్చి నాయకి పల్కడం	210
45. నాయకి, నాయకుడు తనను నీటిప్రమాదంనుండి రక్షించిన సంగతిని ప్రస్తావించడం	213
46. మనస్సును స్వామివద్దకు దూతగా పంపిన నాయకి అది తిరిగి రానందున విచారించడం	216
47. వియోగాన్ని సహించలేక బాధపడే నాయకి స్థితిని చూచి దాది చింతించడం	219
48. నాయకుని రాకను సూచించే శుభశకునాలను చూచినందున తాను విశ్లేషింపబడిన సహించలేని నాయకి, సఖితో పల్కడం	222
49. చీకటిని సహించలేని నాయకి, సఖితో పల్కడం.	226
50. నాయకుడు తిరిగి వస్తూ సారథితో పల్కడం.	229
51. సముద్రపుోషను విని తాళలేని నాయకి క్లేశపడడం.	232
52. కాలవిభ్రమం (కాలాన్ని గూర్చి నాయకికి సఖి భ్రమ కల్గించడం).	237
53. సోదకకత్తె నాయకి క్లేశం తీరే ఉపాయాన్ని చెప్పడం.	241
54. నాయకి తుమ్మెదను నాయకుని వద్దకు దూతగా పంపడం.	246
55. నాయకి కేశసౌందర్యాన్ని నాయకుడు పొగడడం.	249
56. నాయకుడు తనను రాత్రివేళ కలసిన వృత్తాంతాన్ని ఆమె సఖితో పల్కడం	252
57. నాయకుడు స్నేహితుని వచనాలను నిషేధిస్తూ పల్కడం	256
58. సఖి, నాయకుని గొప్పతనాన్ని గూర్చి పల్కిన నాయకిని ఊరడించడం	261
59. రాత్రి సమయం దీర్ఘకావడం సహించలేని నాయకిని చూచి ధాత్రి బాధపడడం.	264
60. నాయకి లేతపరువాన్ని చూచి ధాత్రి విచారించడం	266
61. సఖి నాయకుని సౌలభ్యాన్ని గూర్చి నాయకితో పల్కడం.	269
62. నాయకి విరహాగ్నిని గూర్చి సఖి నాయకునితో పల్కడం	271
63. నాయకుని నిందించిన సఖితో నాయకి ఆమె మాటను నిషేధిస్తూ నాయకుని పొగడడం.	274

64. నాయకుని పేరును పల్కి ప్రాణధారణ చేయడాన్ని గూర్చి నాయకి సఖితో పల్కి బాధపడడం	276
65. నాయకి చూపులలో చిక్కుకొన్న నాయకుడు తన సఖునితో పల్కడం.	278
66. నాయకుడు చెలికానితో అతని మాటలను కాదని నిషేధిస్తూ పల్కడం	281
67. నాయకుడు స్నేహితునితో తన బలహీనిని గూర్చి పల్కడం	283
68. కాలవిభ్రమం	285
69. సాయంసమయాన్ని సహించలేక బాధపడే నాయకిని ఆమె చెలికత్తె ఓదార్చడం	288
70. నాయకి రాత్రి దీర్ఘం కావడం గూర్చి విచారించడం	292
71. ధాత్రి తనపట్ల కోపించిన విషయాన్ని నాయకి సఖితో పల్కడం	293
72. రాత్రివేళలో సహించలేని నాయకి బాలచంద్రోదయాన్ని చూచి మరింత క్లేశించడం.	296
73. బాలచంద్రుడు ఉదయించిన సాయంకాలంలో విరహాన్ని సహించలేని నాయకి పడే ఆర్తిని గూర్చి సఖి విచారించడం	298
74. నాయకుని మాలికాగంధాన్ని గ్రహించి వీచే చల్లగాలిని గూర్చి నాయకి ఆనందిస్తూ పల్కడం	300
75. తన మనోరథాన్ని వ్యక్తం చేయగోరిన నాయకుడు నాయకిని, ఆమె సఖిని వారి ఊరును గూర్చి ప్రశ్నించడం	302
76. సాయంసమయంలో ఆర్తిని సహించలేని నాయకి చంద్రుని చూచి బాధపడుతూ మనస్సుతో పల్కడం	304
77. సాయంసమయానికి తాళలేని నాయకి బాధపడడం	306
78. విరహాన్ని సహించలేని నాయకి, నాయకుని సామర్థ్యాన్ని తలచి మనస్సులో బాధపడుతూ పల్కడం	308
79. నాయకుని విశ్లేషించని స్త్రీల అదృష్టాన్ని గూర్చి ప్రస్తావించి నాయకి విచారించడం	311
80. విశ్లేషాన్ని సహించలేని నాయకి సాయంసమయాన్ని చూచి క్లేశపడడం	313
81. సోదెకత్తె చెప్పే సోదని నిషేధించదలచిన సఖి నాయకి స్థితికి బాధపడుతూ పల్కడం	316

82. నాయకుని ప్రత్యక్ష సమానాకారంగా దర్శించిన నాయకి,
నాయకుని నేత్రసౌందర్యాన్ని తలచి బాధపడడం 318
83. క్రొంచపక్షి చేసే ధ్వనిని విని సహించలేని నాయకి పదే
బాధను చూచి సఖి చింతించడం 321
84. నాయకి, నాయకుని చూడాలని త్వరపడడం 314
85. సాయం సమయాన్ని చూచి సహించలేని నాయకి బాధపడుతూ పల్కడం 327
86. నాయకుని ఎడబాసిన నాయకి క్లేశపడడం 329
87. క్రొంచపక్షిధ్వనికి, సముద్రఘోషకు తాళలేని నాయకిని చూచి
ఆమె సఖి బాధపడడం 333
88. భగవానుని రూపసామ్యాన్ని చూచి తాళలేని నాయకి బాధపడడం 336
89. నాయకునితో కలవాలని త్వరపడే నాయకి బాధపడడం 338
90. నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి కాలం దీర్ఘంగా తోచడంచేత
క్లేశపడుతూ పల్కడం 340
91. సఖితో నాయకి తన పాతివ్రత్యాన్నిగూర్చి పల్కి, నాయకుని తప్ప
వేటొకనిని పరియమాడనని తెలుపడం 342
92. ఇరుగుపొరుగు ప్రభువుకు సహాయపడడంకోసం తనను విడచి నాయకుడు
పోయినందున, ఆ విరహాన్ని తాళలేక నాయకి క్లేశపడడం 343
93. చీకటిని చూచి భయపడే నాయకి, సఖితో, ధాత్రితో నిష్కారంగా పల్కడం 346
94. నాయకిని చూచిన నాయకుని సఖుడు నాయకుని స్థైర్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ
పల్కడం 349
95. నాయకి, నాయకుని తప్ప అన్యుని పరిణయమాడననే పాతివ్రత్యాన్ని
తెలుపడం 353
96. సోదెను చెప్పించే తల్లి ప్రయత్నాన్ని నిషేధించాలని నాయకి భావించడం 357
97. నాయకుని విశ్లేషణవల్ల నిర్మించలేని నాయకి క్లేశపడడం 360
98. నాయకుని గొప్పతనాన్ని భావించి క్లేశపడే నాయకి సఖిని ఊరడిస్తూ
పల్కడం 362
99. నాయకి తనకు నాయకునిపట్ల ఉండే అనురాగాతిశయాన్ని సఖితో
పల్కడం. 365
100. ఫలశ్రుతి 371

ఉ.వే. శ్రీమాన్ తిరుమల పెద్దింటి వేంకటరమణ స్వామివారు

“రాఘవనిలయం”

94-పి. యస్. ఆర్. కాలని

విజయనగరం - 535002

ఫోన్ : (08922) 223179

పరిచయం

కృతజ్ఞతాపూర్వక అభినందనములు

విజయనగరం జిల్లా (ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం) పద్మనాభం గ్రామంలో వేంచేసి యున్న కుంతీమాధవస్వామి, అనంత పద్మనాభస్వామి సన్నిధులలో చిరకాలం కైంకర్యం చేసుకున్న పరమపదవాసులు ఉ.వే.ప్ర. శ్రీమాన్ కండాళ శ్రీనివాస అప్పలాచార్యులు, శ్రీమతి కోమలవల్లి దంపతుల సంతానములో “వేంకట తిరుమలాచార్యులు” అనే నేను కనివృడను. పరమపదవాసులు ఉ.వే.ప్ర. శ్రీమాన్ శరకోపాచార్యులు, వేంకటాచార్యులు గార్లు నాకు జ్యేష్ఠులు. బరంపురం (గంజాం జిల్లా)లో వేంచేసి యున్న తిరువేంగడముడైయాన్ సన్నిధిలో స్థానాచార్యులుగా నుండే మా పినతండ్రి, పినతల్లి అయిన పరమపద వాసులు ఉ.వే. ప్ర. శ్రీమాన్ తిరుమల పెద్దింటి రాఘవాచార్యులు, శ్రీమతి తిరువేంగళతాయారు దంపతుల కోరికమేరకు, వారి వంశాభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ, మా జనకులు నన్ను వారికి దత్తతకిచ్చేరు. దత్తత స్వీకారము, పునః నామకరణము, ఉపనయనాదులు వరుసగా అచ్చటి పెరుమాళ్ల సన్నిధిలోనే జరిగాయి. తదారభ్య “వేంకటరమణ”గా మారిన నాకు బరంపురంలోనే మా నాయన (పినతండ్రి) గారే శ్రీరామాయణ, భారత, భాగవతాది గ్రంథ పరిచయములతో బాటు మన సంప్రదాయ పరమైన స్తోత్ర పఠనము, నాలాయిర దివ్యప్రబంధాను సంధానము, ఆవశ్యక వేదపారాయణము లను కటాక్షించారు. అప్పట్లోనే లౌకిక పరమైన ప్రాథమిక మొదలు ఉన్నత పాఠశాల, కళాశాలలో విద్యాభ్యాసములు పూర్తి, వెన్నెంటనే పరమపదవాసులు ఉ.వే.ప్ర. శ్రీమాన్ కల్వపూడి శరణ్యాచార్యులు. శ్రీమతి సీతమ్మ దంపతుల ప్రథమసుపుత్రిక చి॥ సా. సీతమ్మతో వివాహము, తదుపరి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగ

ప్రవేశము కూడా అచ్చటనే జరిగాయి. ఆరోజులలో అదృష్టవశాత్తు ఉన్నత పాఠశాల, కళాశాలలో మాకు సంస్కృతంకూడా ప్రధాన పాఠ్యభాగంగా ఉండేది.

మా నాయనగారు బరంపురంలో తిరువేంగడముడైయాన్ సన్నిధిలో సుమారు నలుబది సంవత్సరములు స్థానాచార్యులుగా పెరుమాళ్ల కైంకర్యం చేసారు. ఆ రోజులలోనే ఆ దేవాలయ ఆనువంశికుల ధర్మకర్తల సౌజన్యంతో అనేక పురాణ, సాహిత్య, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించేవారు. అచ్చట నున్న మన వైష్ణవ కుటుంబాలలోని చాలామంది స్త్రీ, పురుషులకు భగవద్విషయ కాలక్షేపాలు కటాక్షించారు. మందసా రాజగురువులు పరమపదవాసులు ఉ.వే.ప్ర. శ్రీమాన్ రామానుజాచార్యులవారికి మానాయనగారి మీద ప్రత్యేక ప్రేమాను భావాలుండేవి. తరచుగా పరమపదవాసులు ఉ.వే.ప్ర.శ్రీమాన్ శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ పెద్దజీయర్స్వామివారు, ఉ.వే.ప్ర.శ్రీమాన్ తెలికిచర్ల కండాళ గోపాలాచార్యులుగారు, ఉ.వే.ప్ర.శ్రీమాన్ ప్రతివాది భయంకరం అణ్ణంగరా చార్యులుగారు, ఉ.వే.ప్ర.శ్రీమాన్ తిరుమల పెద్దింటి సంపత్కుమార వేంకటా చార్యులయ్యంగార్లవారువంటి పెద్దలు బరంపురం వేంచేసి మా గృహంలోనే బస చేసేవారు. నాయనగారు వారితో ముఖ్యంగా శ్రీభాష్య భగవద్విషయ వ్యాఖ్యాన పరవిషయ చర్చలకు ప్రాధాన్యత నిచ్చారు. మా నాయనగారి శాంత స్వభావానికి, సౌశీల్యానికి, విషయ పరిజ్ఞానానికి పైన పేర్కొన్న పెద్దలు చాలా ముగ్ధులయ్యేవారు. “శేషో వా, సైన్యనాథో వా” అంటూ చర్చలు ప్రారంభించే వారు. నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకంటే మిన్నగా నన్ను దత్తత తీసుకున్న తల్లిదండ్రులు ప్రేమించి, తీర్చిదిద్ది సంఘం గుర్తించే విధంగా ప్రవర్తించజేసేరు. అట్టివారి విషయంలో వారి నిత్యస్మరణతో బాటు వారి పాదపద్మములకు సర్వదా అంజలి ఘటించుటయే నా కర్తవ్యమని నా దృఢవిశ్వాసము. మా నాయన గారి అనారోగ్యకారణంగా కొన్ని సంవత్సరములు దాసుడు పెరుమాళ్ల కైంకర్యమును (స్థానాచార్యత్వమును) చేసుకున్నాడు. నా అభివృద్ధికై నా జనకసోదరులిరువురు, మా మామగారు కూడా సర్వతోముఖముగా చేయూత నిచ్చేవారు. వారందరికీ నా కృతజ్ఞతాపూర్వక దాసోహ సహస్రములు.

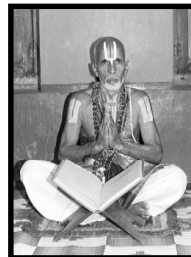
మన సంప్రదాయంలో నాలాయిర దివ్యప్రబంధము చాలా ప్రధానమన్న విషయం మనకందరికీ తెలిసినదే. అయితే, ఆ ప్రబంధము ద్రావిడభాషలో

నున్నందుననూ, మన పూర్వాచార్యులు తమిళభాషలోనే వ్యాఖ్యానములు కటాక్షించుటవలననూ, తెలుగువారమైన మనతరంలో చాలా మందికి ఆ భాషలో ప్రావీణ్యం మాటకైనా ప్రవేశ మాత్రమైనా లేకపోవుట వలననూ దానిలో స్వారస్యం, దాని ఔన్నత్యం, వైశిష్ట్యం మొదలైనవి తెలుసుకోలేక పోతున్నాము. సంప్రదాయ పరులైన మన తాత తండ్రులు కఠిన నియమబద్ధకాలక్షేపాదుల ద్వారా చేసిన కృషికూడా వారాశించిన ఫలితములివ్వలేదు. ఈమధ్య కాలంలోని తరమువారమైన మనలో చాలామందికి ఈ సంప్రదాయ ప్రబంధ స్వారస్యం తెలుసుకోవాలని, నేర్చుకోవాలని కుతూహలము ప్రబలముగా ఉన్నది. అది వారి ప్రవర్తనల ద్వారా, లౌకిక ఉద్యోగాలకు ప్రతి భంగము లేకుండానుండు మార్గాన్వేషణ ప్రస్ఫుటముగా కనిపిస్తోంది. ఆ కారణంగానే ఔత్సాహికుల ఆసక్తిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మితభాషి నిరాడంబరి, విద్యనృణి, బహుభాషా పరిజ్ఞాని అయిన ఉ.వే. ప్ర. శ్రీమాన్ ఈ.వి. శింగరాచార్యులు (తిరుపతి) గారు ఎన్నో సంస్కృత గ్రంథాలకు తెలుగు భాషలో అనువాదాలను వెలువరించేరు. ద్రావిడభాషలోని చాలా భాగాలకు కూడా మూలవాఙ్మయాల ననుసరిస్తూ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా తెలుగులో పుస్తకములను అందించేరు. వారి సంతతకృషి అనుపమానము. దాసుని ప్రార్థనమేరకు శ్రీమాన్ శింగరాచార్యులు గారు శ్రీనమ్మాళ్వార్లు సాయించిన “తిరువిరుత్తము” అనే ప్రబంధ భాగమునకు ప్రస్తుతము కాంచీ మహావిద్వాన్ ప్రభ. అణ్ణంగరా చార్యస్వామివారి దివ్యార్థదీపికా ద్రావిడ వ్యాఖ్యకు ఆంధ్రాను వాదమును కటాక్షించేరు. వారికి నాయందుండే ప్రేమాభిమానములకు సదా కృతజ్ఞుడను. ఈ కోశమును మా పితృమాతృవర్గముల జ్ఞాపికగ మన శ్రీవైష్ణవ భాగవతోత్తములకు కానుకగా సమర్పించే సదవకాశమును కలిగించి ప్రోత్సహించిన నా శ్రీమతి చి॥ సా॥ సీతమ్మ, కుమారుడు చి॥ శ్రీనివాసరాఘవ చక్రవర్తి, కోడలు చి॥ సా॥ చంద్రికలకు ఆశీఃపూర్వక మంగళాశాసనములు.

భాగవతమంగళాశాసనాభిలాషి

వేంకటరమణ (బుచ్చిబాబు)

న్యాయవేదాంత విద్వాన్, ఉభయవేదాంత భాస్కర
ఉ.వే. శ్రీమోన్ ఈయన్ణి రంగాచార్య స్వామివారు
 భారద్వాజభవనం, కోవెలపేథి,
 నరసాపురం.

అభినందనం

పుణ్ణియమార్ పలేపిఱవి పూణ్ణి యన్టేన్ అన్తత్తు
 నణ్ణి యుణార్వెన్టై నయన్డైయుమ్ - ఎణ్ణియుయిర్
 ఎల్లామ్ వాళుదేవనేదాన్ ఎన ఉణార్న్డ
 నల్లాన్ మిక వరియన్ నాట్టు

ఈ పాశురం వాదికేసరి అశ్రికియమణవాళచ్చియర్ అనే పూర్వాచార్యులు అనుగ్రహించిన భగవద్గీతైవెణ్బా ప్రబంధంలోనిది. ఈ పాశురం, భగవద్గీతలోని “బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, వాసుదేవ స్సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః” (పలు జన్మలకు పిమ్మట మానవుడు జ్ఞానాన్ని కలవాడై, నన్ను శరణుపొందుతున్నాడు. వాసుదేవుడే సమస్తమని భావించే ఆ మహాత్ముడు చాలా దుర్లభుడు) అనే శ్లోకానికి అనువాదం. నమ్మాళ్వార్లు తిరువాయ్మొళిలో “ఉణ్ణిమ్ శేఱు పరుకు నీర్ తిణ్ణిమ్ వెన్ద్రేలైయు మెల్లామ్ కణ్ణన్” (భుజించే అన్నం తాగే నీరు, అనుభవించే తాంబూలం - అన్నీ కృష్ణుడే) అని పల్కినందున భగవద్గీతలోని పైసూక్తికి లక్ష్యభూతులు నమ్మాళ్వార్లే - అని మన పూర్వాచార్యులందఱి అభిప్రాయం.

ఈ విధంగా శ్రీమన్నారాయణుడే ధారకపోషకభోగ్యాలుగా భావించిన ప్రపన్నజనకూటస్థులైన ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించిన ప్రబంధాలు- తిరువిరుత్తం తిరువాళిరియమ్, పెరియతిరువన్దాది, తిరువాయ్మొళి - అనే నాల్గు. ఇవి చతుర్వేదసారాలని, తిరువిరుత్తం, ఋగ్వేదసారమని, తిరువాళిరియమ్ యజుర్వేదసారమని, పెరియతిరువన్దాది అధర్వణవేదసారమని, తిరువాయ్మొళి సామవేదసారమని పూర్వాచార్యుల అభిసంధి.

ఈ నాల్గు ప్రబంధాలలోని ప్రమేయాల అనుక్రమాన్ని గూర్చి నమ్మిళ్ళై ఈడుముప్పత్తాఱాయిరప్పడి వ్యాఖ్యకు ముందు అనుగ్రహించిన మున్టామ్ శ్రియః

పతి అనే అవతారికలో తెలియజేస్తూ, ఆత్మార్థ భక్తిదశకు భరతాత్మన్ భక్తిదశతో గల సారూప్యాన్ని వివరించారు. శ్రీరామునకు కైంకర్యాన్ని చేయాలని ఆశపడిన భరతునకు కైకేయి “రాజన్” అనే సంబోధించినపుడు కల్గిన అవస్థవంటిది- తిరువిరుత్త ప్రబంధంలో ఆత్మార్థ అనుభవించిన అవస్థ. చిత్రకూటంలో ఉండే శ్రీరాముడున్నాడని విని, “నా ఒక్కని కన్నీటినే సహించలేని శ్రీరాముడు, ఇంత మంది కన్నీటిని సహించగలడా! తప్పక అయోధ్యకు తిరిగివస్తాడని ఆశపడి పోయినప్పటి భరతుని స్థితివంటిది- తిరువాళిరియ ప్రబంధంలోని ఆత్మార్థ స్థితి. నందిగ్రామంలో శ్రీరాముని రాక కోసం ఆశతో ఎదురుచూస్తూ ఉండే భరతుని స్థితివంటిది - పెరియతిరువనాదిలోని ఆత్మార్థ స్థితి. ఇక, శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి, పట్టాభిషేకం చేసికొన్న తరువాత అతనికి తగిన కైంకర్యాన్ని చేసి ఆనందించిన భరతుని అనుభవంవంటిది - తిరువాయ్మొళి ప్రబంధంలో ఆత్మార్థ పొందిన అనుభవం. ఈవిధంగా ఆత్మార్థ నాల్గు ప్రబంధాలలోని అనుభవం- భరతుని నాల్గు దశలలోని అనుభవం వంటిదని నమ్మిస్తే అభిప్రాయం.

ఆచార్యహృదయకారులు అమృతమణివాళప్పెరుమాళ్ నాయనార్ “ఇయిళ్ళా మూన్టుమ్ వేదత్రయమ్ పోలే, పణ్ణార్పాడల్ పణ్బుడై యిళైకొళ్వేదమ్ పోలే” అనే చూర్ణికలో నమ్మాత్మార్థ ప్రబంధాలు నాల్గింటికి గల చతుర్వేదసామ్యాన్ని తెలిపి, “ఋక్కు సామత్తాల్ సరసమాయ్, సోభత్తాల్ పరమ్బుమాపోలే, శొల్లార్ తొడైయల్ ఇళైకూట్ట అమర్శువై ఆయిరమాయిగ్గిరు” అనే చూర్ణికలో శతగాథాత్మకమైన తిరువిరుత్త ప్రబంధమే సహస్రగాథాత్మకమైన తిరువాయ్మొళి ప్రబంధంగా విస్తరించినది అన్నారు. ఈ క్రమంలో తిరువిరుత్తంలోని ఒక్కొక్క పాశురం తిరువాయ్మొళిలోని ఒక్కొక్కదశకంగా విస్తరించినది తెలుస్తున్నది. ఈ ప్రథమ- చరమప్రబంధసంగతి వివరం ఆచార్యోపదేశ గమ్యం. “సహస్రపరమా దేవీ శతమూలా శతాంకురా, సర్వగ్ం హరతు మే పాపం దుర్వా దుస్స్వప్నవాశినీ” అనే శ్రుతివాక్యంలోని “శతమూలా”శబ్దం ద్వారా శతగాథారూపమైన తిరువిరుత్త ప్రబంధం సూచితమని, “శతాంకురా” అనే శబ్దం ద్వారా అష్టోత్తరశతగాథాత్మకమైన ఇరామానుశ నూగ్గిన్నాది ప్రబంధం సూచితమని, “సహస్రపరమా దేవీ” అనేప్రయోగం ద్వారా సహస్రగాథాత్మకమైన తిరువాయ్మొళిప్రబంధం సూచితమని కాంచీ ప్ర.భ. అణ్ణంగరాచార్యస్వామివారిసూక్తి. ఈ శ్రుతిద్వారా కూడా

తిరువిరుత్త- తిరువాయ్మొత్తీ ప్రబంధాలమధ్యగల వివరణ- వివరణి భావాన్ని గమనించవచ్చు. తిరువాయ్మొత్తీ ప్రబంధానికి అకురస్థానీయం ఇరామానుశ నూగ్ర్హన్దాది ప్రబంధం- అనే సూక్తిలోని తాత్పర్యమేమంటే- భగవద్భక్తికి (అనంతరస్థితి) అంకురస్థానీయం భాగవతాచార్యభక్తి కనుక, ఇరామాను నూగ్ర్హన్దాదిలోని ప్రమేయం భాగవతాచార్యభక్తియే కనుక, భగవద్భక్తి పరమైన తిరువాయ్మొత్తీ ప్రబంధానికి భాగవతాచార్యభక్తి ప్రధానమైన ఇరామానుశ నూగ్ర్హన్దాది దానికి అంకురస్థానీయం.

ఇక, తిరువిరుత్తంలోని నూఱుపాశురాలలో ఒక్కొక్క పాశురం తిరువాయ్ మొత్తీలోని ఒక్కొక్క దశకంగా విస్తరించందని, “ఋక్కు సామంగా విస్తరించినట్లే” ఇత్యాది ఆచార్యహృదయకారుల సూక్తిని అనుసరించి తిరువిరుత్త పాశురాలకు, ఆయా పాశురాలకు సంబంధించిన తిరువాయ్మొత్తీ దశకాలకు మధ్య ఉండే ప్రమేయసామ్యాన్ని సూక్ష్మదృష్టితో గమనించవచ్చు. దిజ్మాత్రంగా రెండు మూడు ఉదాహరణలను మాత్రం విన్నపిస్తాను.

తిరువిరుత్తంలోని “పాయ్న్న్జ్ జానముమ్” అనే మొదటి పాశురం తిరువాయ్మొత్తీలోని “ఒత్తీవిల్ కాలమ్” (3-3) అనే తిరువాయ్మొత్తీ దశకంగా విస్తరించందని పెద్దల సమన్వయం. ఈ తిరువిరుత్త పాశురంలో ఆత్మార్లు అర్థ పంచక నిరూపణాన్ని చేశారని వ్యాఖ్యానిస్తూ పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై తమ వ్యాఖ్యలో “శెయ్యుమ్ విణ్ణప్పమే” అనే సూక్తి ప్రాప్యమైన పురుషార్థాన్ని సూచిస్తుందని అన్నారు. అదే కదా కైంకర్యం. తిరువాయ్మొత్తీలో ఆత్మార్లు కైంకర్యప్రార్థనను “ఒత్తీవిల్ కాలమ్” అనే దశకంలో చేశారని పూర్వాచార్య సమన్వయం. అంతేకాక “అడియేన్” అని అంటూ ఆత్మార్లు దాస్యాన్ని తమకు నిరూపకంగా తిరువిరుత్తంలో పల్కినట్లే, తిరువాయ్మొత్తీ దశకంలోకూడా “అడియై శెయ్యవేణ్ణమ్” అని దాస్యప్రార్థనను చేశారు. అందువల్ల తిరువిరుత్తంలోని మొదటి పాశురం తిరువాయ్మొత్తీలో “ఒత్తీవిల్ కాలమ్” దశకార్థంగా పరిణమించిందని చెప్పవచ్చు. తిరువిరుత్తంలోని 28వ పాశురంలో “తిరువరణ్గ! అరుళాయ్” అని అంటూ శ్రీరంగనాథుని సంబోధిస్తూ అనుగ్రహించమనే ప్రార్థనను పరాంకుశ నాయకి చేసింది. “ఉళ్ వాయ్ అలకాల్ పుళ్ నన్దుళామే పారునీర్” అని అంటూ అందులో కావేరీనది జలసౌష్ఠ్యం ప్రస్తావింపబడింది. ఈ పాశురభావం తిరువాయ్మొత్తీలోని “కజ్జులుమ్ పకలుమ్”

(7-2) అనే దశకంగా విస్తరించిందని సంప్రదాయ సమన్వయం. ఈ దశకంలో పరాంకుశనాయకి తల్లి శ్రీరంగనాథుని సంబోధిస్తూ “తిరువరళత్తాయ్! ఇవళ్ తిఱత్తు ఎన్ శెయ్ కిన్ఱాయ్!” అని నిలదీసి ప్రశ్నించి రక్షించమని అర్థించింది. ఇందులో “శెళ్ళయల్ పాయనీర్” అని కావేరి జలసమృద్ధి ప్రస్తావింపబడింది. ఈవిధంగా ఈ రెండింటి మధ్యగల అర్థసామ్యం స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. ఇక, ఇంకొక్క అర్థసామ్యాన్ని మాత్రం ప్రస్తావిస్తాను. తిరువిరుత్తంలోని “తనినెళ్ళమ్” అనే 4వ పాశురం తిరువాయ్మొళిలోని “ఓడుమ్ పుళ్ళేటి” (1-8) అనే దశకంగా విస్తరించిందని సంప్రదాయం. ఈ పాశురంలో భగవానుని వాహనమైన గరుడుని ప్రస్తావన “అవర్ పుళ్ళే” అని, “తణ్ణమ్ తుత్తాయ్” అని తులసి ప్రస్తావన చేయబడ్డాయి. అదేరీతిలో, ఇవి తిరువాయ్మొళి దశకంలో “ఓడుమ్ పుళ్ళేటి” అని, “ఘాడుమ్ తణ్ తుత్తాయ్” అని ప్రారంభంలోనే చేయబడింది. ఈవిధంగా ఈ రెండింటి ప్రమేయాలలోని వివరణ- వివరణి భావం స్పష్టం. విస్తరభీతివల్ల ఇంతటితో ఈ ప్రసంగాన్ని విరమిస్తాను.

“వేదమ్ తమిళ్ళెయ్ ద మాఱన్” అని మధురకవుల సూక్తి. నమ్మాళ్వార్ల ప్రబంధాలలోని పలు సూక్తులు వేదవాక్యాల అర్థాన్ని అనుసంధిస్తున్నవి అనే విషయాన్ని ప్రబంధాలలోని సూక్తులను వ్యాఖ్యానించే పూర్వాచార్యులు సప్రమాణంగా నిరూపించారు. ఈ అంశాన్ని తిరువిరుత్త వ్యాఖ్యానంలో ప్రచురంగా గమనించవచ్చు. ప్రారంభపాశురంలోని “ఎన్నిన్ఱ యోనియుమాయ్ ప్పిఱన్దాయ్” అనే పాశురసూక్తి. “అజాయమాన్ బహుధా విజాయతే” అనే శ్రుతివాక్యాన్ని, “కత్తిపెరుమ్ దెయ్ వమ్” అనే 20వ పాశురంలోని సూక్తి. “పతిం విశ్వస్య”, “పతిం పతీనామ్”, “అవిజ్ఞాతం విజానతామ్, విజ్ఞాత మవిజానతామ్” అనే శ్రుతివాక్యాలను, “విణ్ణాట్టవర్ మారువరామ్” అనే ప్రయోగం “యత్రర్షయః ప్రథమజా యే పురాణాః”, “యత్ర పూర్వే సాధ్యా స్సంతి దేవాః” ఇత్యాది శ్రుతివాక్యాలను, “వణ్ణుకళో! నమ్మిన్ నీర్ పున్ నిలపున్ మరత్తిలోణ్ పూ” అనే 55వ పాశురసూక్తి “అంభస్య పారే భువనస్య మధ్యే నాకస్య పృష్ఠే” ఇత్యాది శ్రుతిని, “అత్తలర్ తామరైక్కణ్ణన్” అనే ప్రయోగం “యథా కప్యాసం పుండరీకమేవ మక్షిణీ” అనే ఛాందోగ్యసూక్తిని, “నీలముణ్ణ మిన్నన్ఱ మేని” అనే 29వ పాశురప్రయోగం “నీలతోయదమధ్యస్థా” ఇత్యాది శ్రుతిని, “శాలమ్ తత్తుమ్ పాదన్” అనేసూక్తి “పద్భ్యాం భూమిః” అనే పురుషసూక్త సూక్తిని తలపిస్తున్నవి. 82వ పాశురంలో తైత్తిరీయారణ్యకంలోని మందేహ

వృత్తాంతం ప్రస్తుతం. ఇటువంటి శ్రుతిసామ్యాలు చాలా ఉన్నాయి. ఉపబృహదాణ సూక్తి సామ్యాలు కూడా చాలా చోట్ల వ్యాఖ్యాతలచే వివరింపబడ్డాయి. విస్తృతభయం చేత ప్రస్తావించలేదు.

సమ్మత్వార్థ ప్రబంధచతుష్టయం రహస్యత్రయార్థప్రతిపాదకమనే సమన్వయాన్ని కూడా ఆచార్యహృదయమనే గ్రంథంలో నాయనార్ ఒక చూర్ణికలో ప్రస్తావించారు. ఈ సమన్వయాన్ని బట్టి, అష్టాక్షరిలోని ప్రణవ, నమశ్శబ్దాల అర్థాన్ని తిరువిరుత్త ప్రబంధం, “నారాయణాయ” అనే తృతీయపదం యొక్క అర్థాన్ని తిరువాశిరియ ప్రబంధం, చరమశ్లోకార్థాన్ని పెరియతిరువన్దాది ద్వయార్థాన్ని చివరిది అయిన తిరువాయ్మొళి ప్రబంధం వివరిస్తున్నవని ఏర్పడుతున్నవి. తిరువిరుత్తమ్, తిరువాశిరియమ్, పెరియతిరువన్దాది, తిరువాయ్మొళి - అనేది సమ్మత్వార్థ ప్రబంధావతరణ క్రమం. నాయనార్ చూపిన సమన్వయాన్నిబట్టి తిరుమంత్రం, చరమశ్లోకం ద్వయమనేది కూడా రహస్యక్రమం ఏర్పడుతున్నది. ఇటువంటి క్రమాన్ని వాదికేసరిజీయర్, పిళ్ళైలోకాచార్యులవారు, నాయనార్ వంటి పూర్వాచార్యులు అనుసరించారు. ఈ క్రమంలోని సామంజస్యాన్ని గూర్చి ముముక్షుప్పడి అనే రహస్యగ్రంథాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ శ్రీవరవరమునులు వివరించారు కూడా.

ఇక, ప్రకృతవిషయాన్ని గమనిస్తే, తిరువిరుత్తప్రబంధంలో ఏవిధంగా ప్రణవ, నమశ్శబ్దాల అర్థం ప్రతిపాదించబడినదనేది గమనించవలసి ఉన్నది. దీనిని గూర్చి శ్రీవరవరమునులు ఆచార్యహృదయవ్యాఖ్యానంలో (60వ చూర్ణికను వ్యాఖ్యానిస్తూ) చేసిన వివరణం స్మరణీయం. ప్రణవంలోని అకారం “అవ-రక్షణే” అనే ధాతువుద్వారా భగవానుని రక్షకత్వాన్ని తెలుపుతున్నది. ఈ అర్థం తిరువిరుత్తంలో “ఉయిరళిప్పాన్” (1) అని తెలుపబడింది. ప్రణవంలోని అకారం పైవచ్చి లోపించిన చతుర్థిద్వారా, ఉకారం ద్వారా ఆత్మయొక్క భగవదనన్యార్థ శేషత్వం తెలుపబడింది. ఈ ఆత్మ ప్రకృతికంటే విలక్షణమైనదని, జ్ఞానానంద లక్షణమని ప్రణవంలోని తృతీయాక్షరమైన మకారంద్వారా తెలుపబడింది. ఈ అర్థాలు “అడియేన్” (1) అనే తిరువిరుత్త ప్రయోగంద్వారా సూచింపబడ్డాయి. ప్రణవంలోని అకారంపై వచ్చి లోపించిన చతుర్థి విభక్తి సంప్రదాన చతుర్థి కనుక, దీనిద్వారా “బ్రహ్మణే త్వామహస ఓమిత్యాత్మానం యుంజీత” అనే వేదోక్తమైన ఆత్మసమర్పణం తెలుపబడింది. ఇది “అడియేనడియావి యడైక్కలమ్” (85) అనే తిరువిరుత్త ప్రయోగంద్వారా

వ్యక్తమైనది. ప్రణవం ద్వారా సిద్ధమైన భగవదనన్యార్హశేషత్వం తదీయశేషత్వపర్యంతం అనే అర్థం నమస్సుద్వారా అర్థాత్ సూచింపబడింది. ఇది “తిరుమాల్ తిరుప్పేర్ వల్లార్ అడిక్కణ్ణి శూడియ మాఱన్” (100) అనే సూక్తి ద్వారా వ్యక్తమైనది. ఇక, నమశ్శబ్దంలోని షష్ఠీవిభక్త్యంతమైన మకారం ద్వారా అహంకార మమకార రూపాలైన, ఆత్మ, కాని, దేహంలో ఆత్మబుద్ధిరూపమైన అవిద్య తెలుపబడగా, ఇది తిరువిరుత్తమ్లో “పాయ్న్దిన్ఱ శానముమ్, పొల్లా ఒమ్మొక్కుమ్ అమ్మొక్కుడ మ్బుమ్” (1) అని ఆరంభంలో, “యాతానుమోరాత్తైయిల్ పుక్కు, అజ్ఞాపుణ్ణమాప్ప విత్తొన్ఱుమ్” (95) అని చివరలో తెలుపబడింది. ఆ అవిద్య కారణంగా సంభవించే అకృత్య కరణాలు, వాటివల్ల కలిగే దేవమనుష్యాదిరూప ప్రకృతి సంబంధం. “వన్శేన్ఱొళ్ళల్ పాయ్న్దిలత్తు అమ్మొన్ఱార్” అని తిరువిరుత్తంలో తెలుపబడింది. ఈవిధంగా సర్వరక్షకుడైన సర్వేశ్వరునకు అనన్యార్హశేషమై, జ్ఞానానంద లక్షణమై, తదీయపర్యంతశేషమై ఉండే ఆత్మస్వరూపాన్ని, సంసారం కలుగడానికి హేతువులైన అవిద్య మొదలైనవాని నివృత్తిని ఈ తిరువిరుత్తప్రబంధం స్పష్టంగా ప్రతిపాదిస్తున్నందున వీటిని తెలిపే తిరుమంత్రంలోని ప్రథమ, ద్వితీయపదాల అర్థాన్ని ఈ ప్రబంధం అనుసంధిస్తున్నది - అని అనడంలో లోటు లేదు.

తిరువిరుత్తంలోని పలు పాశురసూక్తుల భావాలను పూర్వాచార్యులు తమ స్తోత్రాలలో అనుసంధించారు. భగవద్రామానుజులు శరణాగతిగద్యలో “కిరీట, మకుట, చూడావతంస” అని భగవానుడు శిరస్సుకు అలంకరింపబడే ఆభరణాలను మూడు రీతులలో పల్కడానికి “పొరళన్ఱ పేరరశే! ఎమ్ విశుమ్బరశే”, “ఎమ్మైన్ఱీత్తు వణ్ణీత్త ఓరరశే” అనే తిరువిరుత్తసూక్తులు మూలం. “అమ్మలర్ తామరైక్కణ్ణన్” అనే సూక్తి కప్పాసక్రతుకి శ్రీరామానుజులు “గంభీరాంభః సముద్భూత” ఇత్యాదిగా చేసిన వివరణకు మూలం. “కుమ్మత్కీవలర్ మడప్పావై మణ్మకళుమ్ తిరువుమ్ నిమ్మల్పోల్వనర్” అనే సూక్తి భావాన్ని భట్టర్ “ఛాయా మివాభ్యుదయనీ మవనీం చ తస్యాః” ఇత్యాదిగా “పులక్కుణ్డల పుణ్డరీకత్త ప్పోర్కెణ్ణై” అనే 57వ పాశురంలోని సూక్తిని “మిథో బద్ధస్పర్ధస్ఫురిత శఫరద్వంద్వలలితా” అనే శ్లోకంలో “నీలత్తడవరై మేల్” అనేసూక్తిని “కృపయా పరయా కరిష్యమాణే సకలాంగం కిల సర్వతోక్షితే” అనే శ్లోకంలో, “శ్రీరంగేశయ శరణం మమాసి” అనే శ్లోకంలో “వన్కాన్ఱొత్తైయ” అనే పాశురభావాన్ని భట్టర్ అనుసంధించారు. ఇవి కేవలం దిజ్ఞాత్తోదా హరణాలు.

నమ్మాళ్వార్ల ప్రబంధాలు నాల్గు చతుర్వేదస్థానీయాలని, తిరుమంగై ఆళ్వార్ల ప్రబంధాలు ఆఱు వేదాంతస్థానీయాలని ప్రసిద్ధి. ఈ అంగాంగి భావాన్ని ఈ ఇద్దరి ప్రబంధాలలో ప్రత్యేకించి, తిరువిరుత్తంలో కూడా గమనించవచ్చు. భగవానుడు సాక్షాత్కరించిన అనంతరం పొందిన ఫలాన్ని తెలియలేక నమ్మాళ్వార్లు “పాయ్న్న్న్ శానముమ్.... ఇన్నిన్న్ పీర్మై” ఇత్యాదిగా పూర్వవృత్తాన్ని అనుసంధించి నట్లే, కలియన్ కూడా పెరియతిరుమొళి ఆరంభంలో భగవద్విషయా కారాన్ని పొందిన తరువాతకూడా అంతకు ముందు తాము పొందిన విశ్లేషాన్ని తలచి “వాడినేన్” అని అన్నారు. భగవదనుభవిరోధి అయిన ఈ లీలావిభూతిలోనే ఉంటూ భగవదనుభవమే జీవనయాత్రగా సాగించేవారిని “విణ్ణులారిలుమ్ శీరియర్” అని నమ్మాళ్వార్లు తిరువిరుత్తంలో (79) అని అన్నారు. తిరుమంగైమన్నన్ కూడా ఈ భావాన్ని తిరునెడున్దాణ్ణకమ్లో “పెరున్దవత్తళ్” (20) అనే ప్రయోగంద్వారా తెలిపారు ఇటువంటి సూక్ష్మమైన అంశాలు వ్యాఖ్యానగమ్యాలు. ఆచార్యసన్నిధిలో గ్రాహ్యులు. “ముత్తినై మణియై మాణిక్కవత్తనై” అనే పెరియతిరుమొళి (10-1-8) సూక్తి “మణియే ముత్తవే ఎన్న్ మాణిక్కమే” (94) అనే తిరువిరుత్తసూక్తిని, “పుళ్ళూరుమ్ కళ్ళా” అనే తిరునెడున్దాణ్ణక సూక్తి (23) “పుళ్ళూరుమ్ కళ్ళర్” అనే తిరువిరుత్త (22) సూక్తిని, “వేదనై వెణ్పురి నూలనై” అనే (79) తిరువిరుత్త సూక్తిని “వేదముదల్వన్ విళజ్జుమ్ వెణ్పురి నూలన్” (పెరియతిరు-8-4-2) శాబ్దికంగా తలపిస్తాయి. ఇటువంటి శబ్దతః సామ్యాలను కూడా ఈ ఇద్దరి ప్రబంధాల మధ్య గమనించవచ్చు.

శైలిలో, విషయంలో, తదితర అంశాలలో అత్యంత ప్రౌఢ ప్రబంధంగా పేరు పొందిన తిరువిరుత్తానికి నమ్మిళ్ళై, పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానాలు, అత్తుకియమణవాళచ్చీయర్ స్వాపదేశ ఉరై, పెరియపరకాల జీయర్ వ్యాఖ్యానం ఉన్నాయి. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానానికి మూడు అరుంబదాలున్నాయి. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానంగాని, దాని అరుంబదాలుగాని తెలుగులిపిలో ముద్రింపబడినట్లు కన్పించలేదు. అందువల్ల ఇవి తప్పక తెలుగులిపిలో ప్రకటించ వలసి ఉన్నది. ఈప్రయత్నం ఆళ్వార్ల కటాక్షంవల్ల, పెద్దల మంగళాశాసనబలంవల్ల త్వరలో నెరవేరగలదని ఆశిద్దాం. గత శతాబ్దిలో ఉ.వే.శ్రీమాన్ వై.ము. (వైత్తమానిది

ముడువైపు) శరకోప రామానుజాచార్యస్వామివారి ద్రావిడవ్యాఖ్యానం, కాంచీ ప్ర.భ. అణ్ణంగరాచార్యస్వామివారి దివ్యార్థ దీపికా వ్యాఖ్యానం, శ్రీమాన్ ఉత్తమూర్ వీరరాఘవాచార్యస్వామి వారి ప్రబంధరక్షా ద్రావిడవ్యాఖ్య మొదలైనవి వెలువడ్డాయి. కాని, ఆంధ్రభాషలో విశదమైన వ్యాఖ్యానం ఇంతవరకు వెలువడలేదు.

ఆలోటు తీరాలనే ఉదారాశయంతో విజయనగరం వాస్తవ్యులు ఉ.వే. శ్రీమాన్ టి.పి.వి రమణస్వామివారు కాంచీ మహావిద్వాన్ శ్రీ అణ్ణంగరాచార్య స్వామివారి దివ్యార్థదీపికను ఆంధ్రీకరింపజేసి ప్రచురించడం చాలా అభినందనీయం. ఆంధ్రదేశంలోని ప్రపన్నపాఠకలోకం వారికి చాలా ఋణపడి ఉన్నది. ఈ స్వామి వారిని నేను మనసారా అభినందిస్తున్నాను. సర్వాంగసుందరమైన దివ్యార్థ దీపికను ఆంధ్రీకరించిన చి.శ్రీమాన్ శింగరాచార్యులకు మంగళాశాసనాలను చేస్తున్నాను. ఈ సద్గ్రంథాన్ని ప్రపన్నపాఠకులు సద్వినియోగం చేసికోవాలని కోరుతూ, స్వస్తి.

ఇట్లు, నివేదించు

నరసాపురం

భాగవతవిధేయుడు

21-2-16

ఈ. రంగాచార్యులు

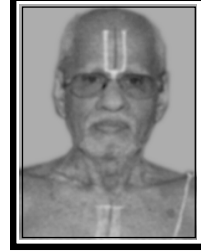

ఉభయవేదాంతవాచస్పతి, పండితరత్న

ద్రావిడవేదాంతవిశిష్టపండిత,

ఉ.వే. శ్రీమాన్ కె. వేంకటాచార్యస్వామివారు

4-1-22/1, కోవెలవీధి, నరసాపురం-534 275

తిరువిరుత్తమ్ - వైశిష్ట్యమ్

భక్తిప్రభావభవదద్భుతభావబంధ సప్తక్షితప్రణయసారసాఘపూర్ణః ।

వేదార్థరత్ననిధిః అచ్యుతదివ్యధామా జీయాత్ పరాంకుశపయోధి రసేమభామా॥

శ్రియఃపతియొక్క నిర్దేశితకృపాకటాక్షలబ్ధదివ్యజ్ఞానసంపన్నులైన ఆత్మార్థలో స్వామి నమ్మాత్మార్థ ప్రధానులు. ఋక్యజఃసామాధర్వణ వేదాల సారంగా వీరనుగ్రహించిన తిరువిరుత్తమ్, తిరువాళిరియమ్, పెరియతిరువనాది, తిరువాయ్మొళి ప్రబంధాలు అంగిప్రబంధాలుగా ప్రసిద్ధి నొందినవి. పైవానిలో ఋగ్వేదసారంగా అవతరించిన తిరువిరుత్తమ్ ఒక విశిష్టమైన దివ్యప్రబంధం. “విరుత్తమ్” అనే దానికి ఒక విధమైన ద్రావిడఛందస్సు- సందేశం - సంఘటన - జన్మపరంపరాచక్రం అనే అర్థాలున్నట్లు విజ్ఞులు వక్కాణిస్తారు. జన్మజరామరణాది దుఃఖాలతో సతతమయ్యే జీవి వానినుండి విడివడి శాశ్వతానందాన్ని వాంఛించుట సహజం కదా! “జన్మమృత్యుజరావ్యాధి దుఃఖదోషానుదర్శనమ్” అని గీతా చార్యుడు జన్మము - చివర మృత్యువు మధ్యలో ఆదివ్యాధులు, ముసలితనం- వీనిలోని దోషాల్ని తలంచి తగిన రీతిలో వానిని తొలగించుకొనవలెనని, అదియే జ్ఞానానికి ఫలమని తెలిపియున్నాడు. (“అనుదర్శనమ్” - అనుటలో ఈ భావాలు, తత్పరిహార ప్రయత్నము సూచితమైనది.) ఈ సంసారబంధవిమోచనానికి “సంసార బంధస్థితిమోక్షహేతుః” అయిన స్వామిని ఆశ్రయించాలి.

స్వామి నమ్మాత్మార్థ ఈ దివ్యప్రబంధంలో మొదటి పాశురమైన “పాయ్విన్ఱ శానముమ్” అను దానిలో దేహాత్మాభిమానం, దీని కారణంగా సంభవించు దుష్కర్మ, దాని ఫలితంగా సిద్ధించే రక్తమాంసములతో కూడిన మురికి శరీరం- అనే వీనిని దాసునికే గాక, దాసుని సంబంధసంబంధులకు కూడా లేకుండా జేయుమని

శ్రీయఃపతి పాదారవిష్టముల సన్నిధిలో ప్రార్థించినారు. చివర పాశురంలో - ఈ దివ్యప్రబంధములలోని పాశురముల సారాన్ని గ్రహించినవారికి సంసారజంజాటం అంటదని ఫలశ్రుతిని అనుగ్రహించారు. ఆహ్వాన్లు భక్తితో స్వామికి చేసిన ఈ విన్నపం “భక్తిః శృంగారవృత్త్యా పరిణమతి మునేః” అనే రీతిలో తోడ్పి (చెలి), తాయ్ (తల్లి), మగళ్ (నాయకి) అనన్తలను పొంది శతపాశురాత్మకమైన అనన్తదివ్య ప్రబంధంగా అవతరించింది.

భట్టహార్షుని నైషధమహాకావ్యం మురారి, అనర్హరాఘవ నాటకం, పరాశర భట్టారకుల శ్రీరంగరాజస్తవం వలె (వివరణంకొరకు ఉదాహరణములు) ఈ దివ్యప్రబంధం ప్రౌఢగంభీరకవితాచమత్కృతికి ఆటపట్టు. ఇందలి ప్రతిపాశురమే గాక ప్రతిపదంకూడా రసస్యంది. పరివృత్తిని సహింపనిది. అంతరారాధాల పుట్ట. వాచ్యలక్ష్యవ్యంగ్యపద్ధతులతో ఇవి ఇమిడియుండును. ఇందలి రచన నారికేళపాకంలో నుండి సామాన్యులకు అందుబాటులో నుండుట కష్టం. అయినా భగవానునకు నారికేళమే గదా ప్రియమైనది. ఇక ఉత్తమకావ్యదృష్టిలో జూచిన ఈ దివ్యప్రబంధం ఒక శ్రవ్యనాటకం. ఇందలి పాత్రలన్నియును విశుద్ధ భగవత్ కామప్రవిష్టములు. ఆహ్వాన్లు ఇందు చెలిగా, తల్లిగా, నాయకిగా, భాగవతోత్తములుగా సాక్షాత్కరించి భగవదనుభవాన్ని విలక్షణమైన రీతిలో చేస్తారు. మరియొక విశేషం- ఇందలి అలంకారచమత్కృతి.

1. “వియోగదుఃఖంతో కన్నీరుగార్చు ఆహ్వాన్ల నేత్రాలను -తటాకంలో త్రుళ్ళింతలాడు బేడిసచేపలతో పోల్చు ఉపమానం-2పా
2. తెల్లని చంద్రుడనే పశువు (ఆవు) వెన్నెల యనెడి పాలను ఆకాశమనే పాత్రలో కుమ్మరించుచున్నవి- అనే రూపకం - 73 పా.
3. “నీలక్కఱునాయిఱు” - అని స్వామిని నల్లని సూర్యునివలె భావించిన అభూతోపమ.
4. కళ్ళుగల ఆవులు మేసి వచ్చి అంబారావములును చేయ, మేతకు వెళ్లలేని గుడ్డియావు వాని అఱుపులను విని ఆనందించి తానుకూడ అఱచినట్లు- అనే దృష్టాంతం- 94 పా. మొ॥నవి ముచ్చట గొలుపక మానవు.

ఇంకొక ముఖ్యవిషయం

“తద్భక్తై ర్వా సమాగమః (వా- ఏవ)” భగవద్భక్తులతో కలసియుండుటయే జీవితానికి ప్రధానఫలం - అనేదానిని ఇందు ఆత్మార్థ అన్వయవ్యతిరేక పద్ధతులలో అనుభవించియున్నారు. అది ఇది. “అన్బర్ కూడిలుమ్ నీళ్ళిలుమ్ యామ్ మెలిదుమ్” - 16 పా. భాగవతోత్తములతో కలసియున్నను ఎడబాసినను మేము బాధపడుచున్నాము- అనుట భాగవతులతో కలసియున్న కల్పం గడియ కాలంవలె, వారిని విశ్లేషించిన సమయం కల్పంవలె ఆత్మార్థకు బాధాకరం అగుచున్నవట. “అవిదిత గతయామా రాత్రిరేవ వ్యరంసీత్”- రాత్రి అంతయును యామాలు కూడ తెలియనట్లు గడచిపోయినది- (భవభూతి మహాకవి.) “అహోభిః హిమాగమేపి అత్రిప్రసీదే తపర్తుపూర్తావపి మేదసాంభరాః, విభావరీభిః బిభరాంబభావిరే” (భట్టహర్షుడు) - అనగా, శీతకాలంలో పగళ్ళు పెరిగాయి. వేసవికాలంలో రాత్రిళ్ళు పెరిగాయి. కాముకులకు కలిగే భావనలు ఇవి. కాని, భగవత్ సంశ్లేషవిశ్లేషాలలో గల సుఖదుఃఖాలను - తత్రాపి - తద్భక్తుల సంశ్లేషవిశ్లేషాలలో కల్గునట్టి భావాల్ని మనోహరంగా అనుభవించు తీరు ఆత్మార్థకే సొంతం. చివరగా “ఋచః సామరసః” అన్నట్లు ఇందలి ఒక్కొక్క పాశురం- “అమర్శువై ఆయిరమ్” అనే రీతిలో సామవేద సారమైన తిరువాయ్మొళిలోని దశకాలుగా పరిణమించి ఆనందావహములగు చున్నవి- అనుట నాయనార్ (ఆచార్యహృదయకారుల) సరసనిర్వాహం.

ఇంతటి వైభవం గల తిరువిరుత్తదివ్యప్రబంధములోని విశేషాల్ని నంబిళ్ళై గారి ఈడు వ్యాఖ్యానం, పూర్వాచార్యులు కృపజేసిన “స్వాపదేశ ఉరై” మొ॥నవి వివరించుచున్నవి. ఒక్కొక్క పాశురంలోని విశేషాలు అమృతోపమానములు. వ్యాఖ్యలలో పలు ఐతిహ్యాలుకూడ కూర్చబడినవి.

ఇంతటి వైభవంగల దివ్యప్రబంధ విశేషాల్ని వివరించుట “నిర్మాణే యది మార్మికోఽసి” అనే రీతిలో వ్యాఖ్యారచనకు తగిన ప్రజ్ఞాపాటవాలు, సూక్ష్మపరిశీలన దృష్టి రచనానైపుణ్యం, మీదు మిక్కిలి కవితామర్మములు తెలియుట మొ॥ పుష్కల సామగ్రి కలవారికే సాధ్యం. “పండితరత్న” ఇత్యాది బిరుదాంచితులైన డా॥ ఉ.వే. శ్రీమాన్ శింగరాచార్యస్వామివారు పైన పేర్కొనిన సామర్థ్యం గలవారు. గ్రంథము

లోని విశేషాల్ని పాఠకులకు అందించాలి - అనే భావనతో శ్రీమాన్ స్వామివారు ఈ దివ్యప్రబంధపాఠకులకు ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యాల్ని, విశేషాల్ని నాతివిస్తూ సంగ్రహరూపంలో కూర్చియున్నారు. ముందుగా వివరణాత్మకమైన అవతారికను గూర్చియున్నారు. పూర్వాచార్య వ్యాఖ్యావిశేషాలు ఇందు సర్వత్ర గోచరించును. ఆస్తికలోకమంతయు వీరి కృషిఫలితాన్ని అనుభవించవలెనని ప్రార్థన.

ఈ గ్రంథముద్రణమునకు తమ పవిత్రద్రవ్యమును సమర్పించి సహకరించిన వారు ఉ.వే.శ్రీమాన్ తిరుమల పెద్దింటి వేంకటరమణ స్వామివారు (వేంకటతిరుమలాచార్యులుగారు). “గోపాలో యాదవం వంశమ్” అనే రీతిలో వీరు సంప్రదాయ నిష్ఠాగరిష్ఠమైన జన్మనిచ్చిన వంశానికి, దత్తత (స్వీకారం) అనుగ్రహించిన వంశానికి ప్రదీపకులై, సంప్రదాయ సేవలో జీవితాన్ని గడిపే ధన్యతములు. వీరు తమ తల్లిదండ్రుల జ్ఞాపకార్థం ఈ గ్రంథమును ప్రకాశింపజేయుట ముదావహం.

అస్మదారాధ్యదైవమైన స్వామి ఎంబెరుమానార్లు వీరికి, వీరి కుటుంబానికి సర్వశ్రేయస్సులను, సర్వాంగీణమైన కుశలాన్ని ప్రసాదించ వలసినదిగా శ్రీస్వామివారి సన్నిధిలో ప్రార్థించుచున్నాను.

సంతు శ్రేయాంసి భూయాంసి

నరసాపురం

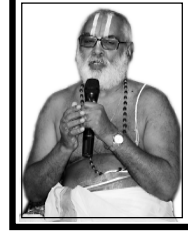
21-2-16

ఇట్లు

భాగవత వశంవదుడు

కే. వేంకటాచార్యదాసుడు

శాస్త్రరత్నాకర, శాస్త్రవిద్యనృణి, పండితరత్న
ఉ.వే.శ్రీమూన్ డా॥ ఎస్.వి. రంగరామనిజాచార్య స్వామివారు
డైరెక్టర్, జీవా, శ్రీరామనగర్
హైదరాబాద్

ఆళ్వారుల దివ్యశృంగారానుభవం

వాస్తవానికి రసశబ్దంచేత చెప్పబడేవాడు పరమాత్మ. “రసో వై సః” “రసహ్యే వాయం లబ్ధానందీ భవతి” అన్న శృతివచనాన్నిబట్టి పరమాత్మయే రసస్వరూపుడు. రసాస్వాదనంవల్ల కలిగే ఆనందం నిజంగా భగవద్విషయ రసానుభవంవల్లనే కలుగుతుంది. శృంగారం అనేది ఇరువురు స్త్రీ పురుషులమధ్యగల ప్రేమానుబంధాన్ని పురస్కరించుకుని ఏర్పడే అనుభవం. రసానుభవం అలౌకికం అని అలంకార శాస్త్రకారులన్నప్పటికీ, ఆలంకారిక సిద్ధాంతంగా దాన్ని స్వీకరించినప్పటికీ, పరమార్థ దృష్టితో చూచినపుడు ఆలంకారికులు నిరూపించిన రసానుభవ ప్రక్రియ అంతా లౌకికమే. లోకంలోని వ్యక్తులను ఆలంబనంగా చేసుకుని, నిరూపింపబడిందే ఆలంకారికుల రస ప్రక్రియ. వీరి దృష్టి కేవలం లౌకికమవ్వడంచేత లౌకికానుభవానికి మాత్రమే తావియ్యగలిగినదవ్వడంచేత యదార్థమైన అలౌకిక నిత్యరసానుభవాన్ని గురించి వీరి విచారణలు సాగలేదు. ఆలంకారికులు నిరూపించిన రసానుభవం విషయపరిచ్ఛిన్నం, కాలపరిచ్ఛిన్నం. వీతరాగులైనవారికి ఈలౌకికరసం అనుభావ్యం కాదు కనుక, ఆలంకారికులు నిరూపించిన రసానుభవాన్ని సార్వజనీనం, సార్వకాలికం అనలేము. లోకంలో ఆయా కవులు రచించిన కావ్యనాటకాది సారస్వతాన్ని పర్యాలోచన చేసేవారికి మాత్రమే ఆయా సమయాల్లో, అంటే, కావ్యనాటకాల్లో వర్ణింపబడిన సన్నివేశాలను అనుచింతనం చేసినపుడు మాత్రమే ఈ రసానుభవం కలుగుతుంది. ఇది నిత్యంగా నిలబడేది కాదు. కనుక, వాస్తవంగా అలౌకికం అని అనలేము.

ఆయా కాలాలలో పురాణేతిహాసాల్లోనూ, లోకంలోనూ ఉండిన వ్యక్తులను వారిలోని మనోభావాలను ఆశ్రయించి, నిరూపింపబడిన ఈ శృంగారాది రసప్రక్రియకంటే పరమవిలక్షణమైనది, భగవద్విషయక రసానుభవ ప్రక్రియ. మిగతా రసాల సంగతి అలా ఉంచి, ముఖ్యంగా శృంగారాన్ని గురించి మాట్లాడినపుడు,

లొకికకామం లోకసిద్ధమైన రసానుభవానికి నిమిత్తంకాగా, దివ్యకామం, అంటే, భగవద్విషయక కామం అలొకిక శృంగారక రసానుభవానికి నిమిత్తం అవుతుంది. వాస్తవానికి కామం దివ్యమైనపుడే పురుషార్థంతప్ప, లొకికమైనప్పుడు అది పురుషార్థం కాదు. భాగవతాదుల్లో గోపికాదులయందు కృష్ణాద్యాలంబనంగా నిరూపింపబడిన దివ్యకామం పరమపురుషార్థమై రసానుభవ దృష్ట్యా దివ్యరసానుభవం అవుతున్నది. కనుక వాస్తవానికి ఇదే అలొకిక రసానుభవం. అంటే, లోకాతీతం అన్నమాట. ఇది సర్వులకు అనుభవసిద్ధం కాదు.

శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆళ్వార్లు ఈదివ్య రసానుభవాన్ని, విశేషించి, దివ్యశృంగార రసానుభవాన్ని తాము పొందటమేకాక, తాము ఆవిష్కరించిన సారస్వతం ద్వారా, లోకానికి కూడా అనుభవ సిద్ధం చేశారు. నమ్మాళ్వార్లు, తిరుమంగై ఆళ్వార్లు, గోదాదేవి మొదలైనవారి ప్రబంధాల్లో ఈ దివ్యశృంగారానుభవం గోచరం అవుతుంది. శృంగార రస నిరూపణ ప్రక్రియలో నిరూపింపబడే రససామగ్రి, అంటే, విభావ - అనుభావ - సంచారిభావాదికం, భగవద్విషయకమైనప్పుడు దివ్యశృంగారం అనుభవగోచరమవుతున్నది. భగవంతుడు అలంబనం కాగా, ఆయన చేసిన దివ్య చేష్టలు, లీలలు, వేష భాషాదులు, ఆయన దివ్యచరితం ఇవన్నీ ఉద్దీపకాలవుతాయి. ఈరసానికి ఆశ్రయమైనవారు భగవద్భక్తులు. వీరికి కలిగే భగవత్ దివ్యచేష్టాద్యనుభవ మూలంగా వీరికి కలిగే అశ్రుపాతాదులు, వీరి ప్రలాపాలు, ఆవిష్కరించే వివిధావస్థలు, చేష్టలు ఇవన్నీ అనుభావాలుగా ఏర్పడతాయి.

వీరి మనస్సుల్లో ఉద్బుద్ధమయ్యే భగవద్విషయక చింత, మోహం, స్మృతి, ధృతి, గ్లాని, శంకాది ముష్టైమూడు మనోభావాలు యథాసంభవంగా సంచారి భావాలుగా అనుభవగోచరమవుతాయి. ఆళ్వారులు నాయికా భావాన్ని పొంది, ఆవిష్కరించిన వారి ప్రబంధాల్లోని సన్నివేశాలన్నీ, దివ్యకామం మూలమైన దివ్యశృంగార రసానుభవానికి అద్భుత నిదర్శనాలు. ఆళ్వార్లు నాయికాభావంతో పాటు నాయికామాతృ, నాయికాసఖీ భావాదులను పొందికూడా నాయికాత్వదశలో అనుభవించిన భగవద్విరహాది ప్రక్రియను ఆవిష్కరించి, ఈదివ్యకామాన్ని, లేదా, తన్మూలమైన దివ్య శృంగారాన్ని అనుభవగోచరం చేశారు.

ప్రపన్న జనకూటస్థులైన నమ్మాళ్వార్లు భగవత్ప్రసాదంవల్ల, అప్రయత్నలబ్ధమైన జ్ఞానవైరాగ్య భక్తులు కలిగి, వేదేతిహాసపురాణాదుల్లా కాక సర్వాధికారమైన

ద్రావిడభాషాబద్ధ దివ్యప్రబంధాలద్వారా సకలవేదవేదాంతరహస్యార్థాలను ఆవిష్కరిస్తూనే దివ్య శృంగారరసానుభవాన్ని కూడా లోకానికి అనుగ్రహించారు. నిరతిశయ వైలక్షణ్యం కల ఈ ఆళ్వార్లు ఋగాది నాల్గవేదాల్లా నాలుగు ప్రబంధాలను అనుగ్రహించారు.

తిరువిరుత్తం, తిరువాశిరియం, పెరియతిరువందాది, తిరువాయ్మొళి అనే నాలుగు ప్రబంధాల్లో ఋగ్వేద సారముగా చెప్పబడే తిరువిరుత్తం ఆళ్వార్ల దివ్యశృంగారానుభవాన్ని లెస్సగా ఆవిష్కరిస్తున్నది. ఆంతరంగా ఈ ప్రబంధంలో అజ్ఞానమూలమైన కర్మ, తన్మూలంగా ఏర్పడిన దేహాదికం, తన్మూలమైన సంసార సంబంధం - అనే వీటి నివృత్తినే (అంటే, తొలగిపోవడాన్నే) పరమోద్దేశ్యంగా ప్రకాశింపజేస్తూనే, భగవద్దివ్యకామానుభవం పట్ల ఉన్న ప్రావణ్యాతిశయంవల్ల ఏర్పడిన అనుభవ అభినివేశము, అనుభవం లభింపనందువల్ల కలిగిన ఆర్తి, అది అతిశయించిన విధానము, భగవదనుభవాన్ని స్మరింపజేసే ఆయా పదార్థాలు ఆర్తిని అతిశయింపజేసిన విధానము, ఆళ్వార్లకు కలిగిన ఆత్మతిశయాన్ని చూచి సహింపలేక వారికాశ్వాసం కలిగింపజేయాలని తల్లి, నఖీజనులు మొదలైనవారి ప్రవృత్తులు, వీరిని ఆశ్వాసింపచేయడానికి వారు చేసిన ప్రయత్నాలు, ఆర్తి అతిశయించి భగవత్ సంక్షేపానికి ఆలస్యమై, దానివల్ల ఏర్పడిన మానసిక శైథిల్యం ఏర్పడిన విధానము, ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ ఈ ప్రబంధం చాలా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది.

ఇక్కడ అధ్యాత్మరూపమైన అర్థాలను ప్రకాశింపజేయడానికి ఉద్దేశించిన ఈ ప్రబంధంలో నాయికా నాయక సంగమరూపమైన కామరాగ ప్రకారాన్ని వర్ణించడంలో ఔచిత్యం ఏమిటి? అని ప్రశ్నించి దీనికి వ్యాఖ్యాతలు సమాధానం చెప్పారు. కామం అనేది ఇతర లౌకిక విషయాలలో ఏర్పడితే అది అనర్థావహమై త్యజింపదగింది అవుతుంది. “కామాత్ గోవ్యః” అని చెప్పబడినట్లు కృష్ణునిపట్ల గోపికలకు కలిగిన కామం దివ్యకామమై ఆత్మోజ్జీవకమైనట్లు పరమ పురుషార్థంగా భగవద్విషయక దివ్యకామాన్ని పరిగ్రహించి దాన్నే ఆత్మోజ్జీవకంగా ఆవిష్కరించారు, ఆళ్వార్లు. కనుక ఇందులో అనౌచిత్యం ఎంతమాత్రం లేదు.

అంతేకాదు “స్త్రీ ప్రాయం ఇతరత్సర్వం” అన్నట్లుగా పరమపురుషుడు ఒక్కడే పురుషుడై మిగిలిన జీవకోటి అంతా స్త్రీ స్వభావం కలదే అయినప్పుడు, సాంప్రదాయికంగా పెద్దలు నిరూపించిన అనన్యార్థశేషత్వము, అనన్యభోగ్యత్వము,

అనన్య నిర్వాహ్యత్వము తత్సంశ్లేషైక సుఖిత్వము, తద్విశ్లేషైక దుఃఖిత్వము - అనే ఐదు స్త్రీత్వలక్షణాలు ప్రతిజీవునియందు సహజంగానే ఉంటాయి కనుక, తమకు స్త్రీత్వలక్షణం స్వరూపసిద్ధమై, తమయందు ఆళ్వారులు నాయికాభావాన్ని అధ్యారోపణం చేసికొని భగవత్ సంశ్లేష సుఖ - భగవద్విశ్లేష దుఃఖాలను నాయికవలె ఆవిష్కరించడంలో అనౌచిత్యం ఎంతమాత్రమూ లేదని వ్యాఖ్యాతలు నిర్వహించారు. స్వామి అజగియ మణవాళజీయర్ తమ స్వాపదేశ వురైలో దీన్ని సమర్థిస్తూ రెండు శ్లోకాలు ప్రమాణంగా ఉట్టంకించారు.

“స ఏవ వసుదేవోసౌ సాక్షాత్ పురుష ఉచ్యతే ।

స్త్రీప్రాయమితరత్సర్వం జగద్భూహ్మ పురస్కరమ్ ॥

స్వామిత్యాత్మత్వశేషిత్వ పుంస్త్యాద్యాః స్వామినోగుణాః ।

స్వే భ్యోదాసత్వదేహత్వ శేషత్వ స్త్రీత్వదాయినః ॥

స్వామియైన పరమాత్మయందు ఆత్మత్వం, శేషిత్వం, పుస్త్యం మొదలైన గుణాలు ఉన్నాయి. ఈగుణాలే జీవులకు దాసత్వాన్ని, దేహత్వాన్ని, శేషత్వాన్ని, స్త్రీత్వాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాయి. కనుక స్వామికి చెందిన గుణాలను అనుసంధానం చేసేటప్పుడు “స్వం” అయిన తనకు స్వామి సంబంధాన్నిబట్టి ఏర్పడిన స్వభావాలు, అంటే, స్త్రీత్వాదులు సహజంగానే తోస్తాయికదా! అలాగే స్వామియందుగల పురుషోత్తమత్వాన్ని అనుసంధించినప్పుడు ఇతర జీవకోటికి తమయందున్న స్త్రీత్వాన్ని అనుసంధించడం తప్పనిసరి అవుతుంది.

కనుక ఆళ్వారులు స్వామి గుణాలను అనుసంధించి, తమయందు స్వార్థసికంగా సిద్ధించిన స్త్రీత్వాన్ని భావించి నాయికగా సంశ్లేషమూలమైన సుఖాన్ని, విశ్లేషమూలమైన దుఃఖాన్ని అనుభవించడం, ఆ దుఃఖాన్ని వివిధ దశలలో ఆవిష్కరించడం, ఇలా ఆవిష్కరిస్తున్న నాయికను చూచి నాయికకు చెందిన తల్లి, తోటి సఖురాండ్రు ఆమెను ఆశ్వాసించడానికి వివిధ ప్రయత్నాలు చేయడం నాయిక వివిధ దూతలను పంపడం ఇవన్నీ లౌకిక శృంగార ప్రక్రియలో ఉన్నట్లే, అలాగే భగవద్విషయక దివ్యకామంలోనూ తన్మూల దివ్యశృంగారానుభవంలోనూ తప్పక ఉంటాయి.

కనుకనే, ఆళ్వారులు నాయికాభావనలో నాయకుని విరహాన్ని భరించలేక నాయకుడు చేస్తున్న విలంబానికి తట్టుకోలేక మడలెక్కడం అనే ఒక ప్రక్రియ ఉదయాదుల విషయంలో వాసవదత్తాదులు చేసినట్లుగా భగవద్విషయకంగా కూడా

తాము మడలెక్కుతున్నట్లు ఆళ్వార్లు తమ దివ్యప్రబంధాల్లో ఆవిష్కరించారు. అంటే, లౌకిక ప్రక్రియలో నాయకా నాయకుల మధ్య ఉండే వివిధ వ్యవహారాలు, లౌకిక కామం కాగా, ఇవన్నీ భగవద్విషయకామంలో దివ్యకామాంగంగా వర్ణించడం కూడా మనం విశేషంగా గమనించవచ్చు. నాయకా భావాన్ని అనుభవించిన ఆళ్వార్లందరూ తమ దివ్యప్రబంధాలు అన్నింటిలోనూ ఇలాంటి సందర్భంలో ఈదశలన్నింటినీ వర్ణించారు.

తిరువాయ్మొళిలోనూ, తిరుమంగై ఆళ్వార్ల పెరియ తిరుమొళి లోనూ, గోదాదేవి అనుగ్రహించిన నాచ్చియార్ తిరుమొళిలోనూ ఈ అవస్థలు, భావాలు మనకు గోచరిస్తాయి. అయితే తమయందు నాయకత్వాన్ని అధ్యారోపణంచేసుకొన్న ఇతర ఆళ్వారులకు, సహజ స్త్రీత్వ ధర్మంకల గోదాదేవికి అనుభవ ఆవిష్కరణాల్లో కొంత తేడా ఉండవచ్చు కానీ, వాస్తవానికి అలాంటి భేదంకూడా మనకు గోచరించదు. ఇలాంటి వర్ణనం అంతా మధుర శృంగార రసంగా వైష్ణవాలంకారికులచే తరువాతి కాలంలో నిరూపింపబడింది.

ఇక్కడ వ్యాఖ్యాతల అద్భుత సమన్వయం అసలు రసానుభవ ప్రక్రియను ఆశ్రయించడంలో ఆలంకారికులు ఏ ప్రయోజనాన్ని ఆశించారో, అదే ప్రయోజనాన్ని ఇక్కడ కూడా చెప్పుకొనవలసి ఉంటుందని నిరూపించారు. సుకుమారమతులై, విషయాసక్తి కలిగి, సదుపదేశంపట్ల విముఖులైన భోగపరాయణులగు రాజకుమారాదులను సదుపదేశ ఉన్ముఖులను కావించడానికి, రసప్రధాన నాట్యాదిప్రక్రియ ఆశ్రయింపబడింది. భరతాదులచేత. మహాకవులు దీన్నే సదుపదేశ సాధనంగా స్వీకరించారు.

స్వాదు కావ్యరసోన్మీశ్రం శాస్త్రమవ్యుపభుంజతే ।

ప్రథమాలీధమధవః పిబన్తి కటు ఖైషజమ్ ॥

హృద్యమైన కావ్యరసంతో మిశ్రితమైన సదుపదేశాత్మక శాస్త్రార్థాన్ని సుకుమారమతులు అనాయాసంగా స్వీకరిస్తారు. మొదటిగా తియ్యని తేనెను ఆస్వాదించినవారు, కటుకమైన ఔషధాన్నికూడా స్వీకరిస్తారుకదా! అంటే కటుకౌషధ పానానికి ప్రవృత్తిని కలిగించేలా, తేనె త్రాగించినట్లు వేదాంతసిద్ధమైన భగవద్విషయక తాత్త్వికానుభవంపట్ల ఉన్ముఖత కలిగేలా నాయకా నాయక భావాది ముఖంగా, కామానుభవాన్ని వర్ణించి, దివ్యకామ మూలమైన శృంగార రస నిరూపణ మాధ్యమంలో పరమపురుషార్థలాభాన్నే

కలిగించడానికి ఆళ్వార్లు ఉద్యమించారని వ్యాఖ్యాతలు అద్భుతంగా ఆళ్వార్ల హృదయాన్ని ఆవిష్కరించారు.

వాస్తవానికి భక్తి పరాకాష్ఠాదశయే ఈ దివ్యకామదశ. నమ్మాళ్వార్ల తిరువాయ్మొళి లోని వివిధ భక్తి దశలను వర్ణించే క్రమంలో ఆచార్య హృదయకారులైన వాదికేశరి అజిగియ మణవాళప్పరుమాళ్ నాయనార్లు ఒక సూత్రాన్ని ఈక్రింది విధంగా అనుగ్రహించారు.

మలర్మిళై ఎజిగిర జ్ఞానత్తై కాతల్, అన్ను, వేట్టై, అవా వెన్నుం సంగకామ అనురాగ స్నేహాద్యవస్థానామ్ నామజ్జల్దే, పరమభక్తి దశైయాక్కుగై”

వికసించి పైపైని వృద్ధి పొందునట్టి జ్ఞానాన్ని క్రమంగా కాతల్, అన్ను, వేట్టై, అవా అనబడే సంగము, కామము, అనురాగము, స్నేహము మొదలైన అవస్థానామాలు కలిగిన పరమభక్తి దశకు కొనిపోవడం”. ఆళ్వార్లు తమ ప్రబంధాల్లో ఈ పదాలను, అంటే, కాతల్, అన్ను మొదలైన పదాలను విశేషంగా ప్రయోగించారు. వీటికే క్రమంగా కాతల్ అనేది సంగమని, అన్ను అనేది కామమని, వేట్టై అనేది అనురాగమని, అవా అనేది స్నేహమని వివరించడం జరిగింది.

ఏదైనా ఒక విషయాన్ని సాక్షాత్కరించేటప్పుడు మొట్టమొదటగా స్నేహం అంకురించే దశ సంగం అంటారు. లౌకికంగా చూచినప్పుడు, భగవద్గీతలో స్వామి ఇలా అన్నాడు. “ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగ స్తేషాపజాయతే” విషయ ధ్యానంవల్ల మొట్టమొదటగా మనస్సు విషయంతో ఏర్పడే సంవర్కమే సంగము అంటారు. ఈసంగం మూలంగానే ఆవిషయంపట్ల ప్రీతి లేదా ఇచ్చ కలుగుతుంది. దీనినే సంగాత్ సంజాయతే కామః అని అన్నాడు స్వామి. ఈ కామంఅనేది ఉత్కటమైన విషయానుభవేచ్ఛ. అంటే, విషయాన్ని అనుభవిస్తేనే తప్ప కుదుటపడలేని మానసిక స్థితి. ఈదశలో దీనికి ప్రతిబంధం ఏదైనా కలిగితే కామ ప్రతిరోధం కలిగి, అది క్రోధానికి, బుద్ధినాశ పురస్కరంగా ఆత్మ వినాశనానికి, కారణమౌతుందంటాడు స్వామి శ్రీగీతలో. ఇది లౌకిక వస్తువుల విషయంలో ఇలా జరుగుతుంది. కానీ, భగవద్విషయంలో కలిగే ఈకామం తరువాత దశయైన అనురాగస్థితిని పొందుతుంది.

కామమూలంగా అనుభవింపబడే వస్తువుపట్ల ఎడతెగకుండా ఉండే ప్రేమభావన అనురాగం. అటుతరువాత స్నేహం మొదలైన అవస్థలు వస్తాయి. అంటే, భగవద్రూప విషయానుభవం లేనిదే దాన్ని విడచి ఉండజాలని విధంగా ప్రీతి వృద్ధిపొందడం

అన్నమాట. ఈదశలన్నింటినీ కలిపి భగవద్విషయకంగా దీన్ని పరభక్తిదశ అన్నారు. అంటే భగవంతుని స్వరూప రూప గుణ వైభవాలను విని మనస్సు పరమాత్మ స్వరూపంపట్ల లగ్నమైతే, అది సంగం. దాన్ని పొందాలని ఉత్కటమైన ఇచ్చ కలిగితే అది కామం, భగవత్స్వరూపాన్ని అనుభవిస్తేనే తప్ప నిలచి ఉండలేని అతిశయితప్రీతి కలిగితే అది అనురాగం, ఆ అనురాగ దశలో ఒక్కక్షణంకూడా విడిచి ఉండలేక నిరంతరం దానియందే పరిపూర్ణ ప్రీతిని ఉంచితే అది స్నేహం. ఇలాంటి దశలు భగవంతుని పట్లగల పరమభక్తిదశలో ఉంటాయని అజగియ మణవాళ ప్సెరుమాళ్ నాయనార్ల సూత్రం వివరిస్తున్నది. దీనిని విశదవాక్ శిఖామణియైన స్వామి మణవాళ మహామునులు తమ వ్యాఖ్యానంలో విస్తృతంగా వివరించారు. ఆవివరణలోని ఈక్రిందివాక్యాన్ని గమనించుదాం. ఇవి ఉత్తరోత్తరావస్థలు, అంటే, ఒకదాని తరువాత ఒకటి కలిగేవి అన్నమాట.

ఆక, ఇత్తాల్ శొల్లిత్తాయ్త్తు, మయర్వతి మతినలంమరులుగైయావతు - అజ్ఞానభి దైయాకశాస్త్రసిద్ధమాన అనుదయాది చతుర్విధ సంకోచావస్థైయు మత్తు వికసితమాయ్, కొళున్దువిట్టు విషయోన్ముఖమాయ్ క్కిళరుకిఱ జ్ఞానత్తై, స్నేహప్రథమాఙ్కురమానసఙ్గమ్ ముతలనతు ఉత్తరోత్తర విపాకరూపావస్థైకళుక్కు అనురూపమాన కాతలిత్త్యాదినామఙ్గళై భజిత్తు, ప్రేమసీమాభూమియాన పరమభక్తి దశాపన్న మామ్బుడి పణ్ణుకై, యెన్ఱతాయ్త్తు.

దీని ఫలితార్థమేమంటే - ప్రమాదములేని జ్ఞానానందమును కృపజేయుట యనగా, అజ్ఞానమును పోగొట్టునదిగా శాస్త్రసిద్ధమైనట్టియు, అనుదయాది చతుర్విధసంకోచములును లేనిదై విషయోన్ముఖమైనదియై వృద్ధిపొందునట్టి జ్ఞానమును, స్నేహముయొక్క ప్రథమాంకురమగు సంగమము మొదలగు ఉత్తరోత్తర విపాకరూపావస్థలకు అనురూపములగు “కాతల్” ఇత్త్యాది నామములను పొందినదై, ప్రేమముయొక్క సీమయగు పరమభక్తియొక్కస్థితిని పొందునట్లు చేయుటయని చెప్పబడినది. (శ్రీమాన్ కందాళై శేషాచార్యులవారి అనువాదము 1927).

ఆళ్వార్ల దివ్యప్రబంధంలో ఈ అవస్థలు కొంత ముందు వెనుకలుగా వర్ణింపబడ్డాయి. ముఖ్యంగా తిరువిరుత్త ప్రబంధంలో ఆళ్వార్లు తమ స్త్రీత్వభావాన్ని ఆవిష్కరించిన క్రమంలో నాయికగా పలికే మాటల్లోనూ, సఖివచనాల్లోనూ పెంపుడుతల్లి, కన్నతల్లి పలికే మాటల్లోనూ, నాయికి తాను బాధపడుతూ, లేదా, ఆనందిస్తూ పలికే పాశురాల్లోనూ, సఖి, పెంపుడు తల్లి, విచారిస్తూ పలికే పాశురాల్లోనూ, నాయికా నాయకుల పరస్పర సంభాషణల్లోనూ, ఆయా వస్తువులను చూచి

నాయిక అనుభవించే బాధలోనూ, ధనార్జనాది వ్యాజంగా నాయకుడు దూరదేశానికి వెళ్లినపుడు తోటి సఖులందరితో కలిసి నాయిక పడుతున్న విశ్లేషాన్ని వర్ణించిన క్రమంలోనూ, చీకటి, వర్షాకాలం మొదలైన వాటినిచూచి నాయిక తన అసహనాన్ని ప్రకటించిన దశలోనూ నాయక విరహంతో రాత్రిసమయాన్ని గడపలేక పలికిన పలుకుల్లోనూ, సముద్రఘోషను విని తాళలేక హంసలను నిందిస్తూ నాయకి పలికిన పలుకుల్లోనూ ఇలా దివ్యకామానికి సంబంధించిన అవస్థలను ఆవిష్కరించే సన్నివేశాలను మనం గమనింపవచ్చు.

అలంకారశాస్త్రంలో “చక్షుస్సంగో మనఃప్రీతిః సంకల్ప శ్చాథ జాగరః” ఇత్యాదిగా ఇవే విషయాలు లౌకిక దృష్టితో నిరూపింపబడ్డాయి. వీటిని భగవద్విషయకంగా అన్వయించినపుడు అది దివ్యకామం అవుతుంది. వైష్ణవ అలంకారశాస్త్ర గ్రంథాలలో, ముఖ్యంగా, గౌడీయ సంప్రదాయంలో వెలసిన భక్తిరసామృతసింధువు, ఉజ్జ్వల నీలమణి మొదలైన గ్రంథాలలో నిరూపింపబడిన భక్తిరస విభాగప్రక్రియ ఆళ్వార్ల శ్రీసూక్తులలో అన్వయిస్తుంది. భగవంతునితో ఏర్పరచుకునే వివిధ సంబంధాలనుబట్టి భక్తిరసం ఐదు రకాలుగా నిరూపింపబడింది.

1. శాంతభక్తిరసం 2. ప్రీతభక్తిరసం 3. ప్రేయోభక్తిరసం 4. వత్సలభక్తిరసం 5. మధురభక్తిరసం.

అత్యోచితైః విభావాద్యైః పుష్టిం నీతా సతాం హృది ।

మధురాభ్యో భవేద్భక్తిరసోసౌ మధురా రతిః ॥

శ్రీకృష్ణవిషయక కాంతరతిద్వారా స్ఫురింపబడిన చిత్తవృత్తులు గల భక్తజనుల హృదయాల్లో మధురరతి అనే స్థాయిభావం (ఇది కృష్ణవిషయక ప్రేమ) విభావాది సామగ్రిచే పుష్టిచెంది మధురరసం అవుతుంది. ఈమధుర రసానికి శ్రీకృష్ణుడు, ప్రజగోపికలైన ప్రియురాండ్రు ఆలంబనాలుగా చెప్పబడ్డారు. అసమానమైన సౌందర్య లీలా వైదగ్ధ్యసంపదలకు ఆశ్రయరూపుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆలంబనంగా గోపికల హృదయాల్లో ఆవిర్భవించిన మధురరతి మధురరసమై సహృదయ భక్తజనులకు అనుభవ గోచరం అవుతుంది. ఈ ఐదుకాక కృష్ణాలంబనాలైన ఏదురకాల గౌణభక్తిరసాలుకూడా వర్ణింపబడ్డాయి. హాస్యభక్తిరసం, అద్భుత భక్తిరసం, వీర భక్తిరసం, కరుణ భక్తిరసం, రౌద్ర భక్తిరసం, భయానక భక్తిరసం, భీభత్స భక్తిరసం ఇలా గౌణభక్తిరసాలు నిరూపింపబడ్డాయి. ఆళ్వారుల శ్రీసూక్తులలో వీటన్నింటినీ మనం దర్శించవచ్చు.

శ్రీవైష్ణవసంప్రదాయ గ్రంథాలలో ఎక్కడా భక్తిని రసంగా నిరూపించిన ప్రక్రియ కనిపించదు. కానీ, వాస్తవానికి ప్రజాంగనలకు, గోపకులకు, యశోదా నందగోపులకు, కంసాదులకు ఇలా కృష్ణసంబంధం కలిగిన పలువురు వ్యక్తులకు కలిగిన మనోభావాలను ఆలంబనంగా చేసికొని వాటికి కలిగిన రససామగ్రి పరిపుష్టినిబట్టి రసాలుగా భాగవతాదుల్లోని శ్లోకాల్లో నిరూపింపబడి ఉన్నట్లు వైష్ణవ అలంకార శాస్త్రకారులు సోదాహరణంగా నిరూపించారు. ఆళ్వారుల శ్రీసూక్తులలో కూడా ఈప్రక్రియను అన్వయించి నిరూపించవచ్చు. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం. ఈవిషయంలో విశేషమైన విచారణ, నిరూపణ చేయవలసి ఉంది. ఆళ్వారుల ప్రబంధాలలో మధుర భక్తిరస ప్రక్రియ గోచరించినా, దాన్ని సలక్షణంగా నిరూపించడం ఇంతవరకూ జరగలేదు.

తిరువిరుత్తంలో విశేషించి మధురభక్తి నిరూపణ ప్రక్రియకు కావలసిన విభావ, అనుభావ, సాత్త్విక, సంచారి భావాలకు ఎన్నో ఉదాహరణలు లభిస్తాయి. ఇలాగే ఆళ్వార్ల దివ్యప్రబంధాల్లో ఎక్కడెక్కడ నాయికా భావన నిరూపింపబడిందో, ఆయా స్థలాల్లో మధురభక్తిరసరూపమైన, దివ్యకామమూలమైన దివ్యశృంగారాన్ని మనం అనుభవించ వచ్చు. సంగకాలపు ద్రావిడసారస్వతలో, ఈప్రణయ నిరూపణ ప్రక్రియ విశేషంగా సాగినట్లు ఆనాటి సారస్వతం నిరూపిస్తుందని ద్రవిడవాఙ్మయ చరిత్రకారులు చెప్పారు. శైవసంప్రదాయానికి చెందిన సంగకాలపు సారస్వతంలోకూడా ఇలాంటి మధురభక్తి ప్రక్రియ ఉందని చరిత్రకారుల నిరూపణం. అలాంటి విచారణ చేయడానికి వీలుగా తిరువిరుత్తప్రబంధంలోని విశేషాలను తెలుగుభాషలో విశదమనోజ్ఞంగా అందిస్తున్న పండితరత్న శ్రీమాన్ సింగరాచార్యస్వామివారి బహుముఖీనకృషి సర్వధా ప్రశంసనీయం.

ఈప్రబంధాన్ని లోకానికందించే ప్రయత్నం చేస్తున్న శ్రీమాన్ తిరుమల పెద్దింటి వేంకటరమణగారి కుటుంబం సర్వధా ధన్యమని కృతజ్ఞతా పురస్కరంగా సంభావిస్తున్నాను. ఈనాలుగు మాటలు రాయమని కోరిన శ్రీమాన్ సింగరాచార్య స్వామివారికి సర్వధా కృతజ్ఞతలు అవిష్కరిస్తున్నాను.

ఇట్లు

భగవత్ భాగవత విధేయుడు

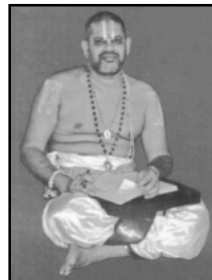
సీమేంద్రాల వేంకట రంగరామోసుజాచార్యులు

భాగవతామృతవర్షి, మధురవాక్ శిఖామణి,
శ్రీసింహాద్రిగోదాస్తోత్ర రత్నధ్వని

ఉ.వే. సాతీలూరి గోపాలకృష్ణమోచార్యస్వామివారు

హవల్దార్ (రిటైర్డ్) సింహాచల దేవస్థానము

“సామ్యకుటి” 15-7, ప్రహ్లాదపురం, (విశాఖ)-530027

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

ఆనంద ప్రకటనము

సంసారి చేతనుల నుజ్జీవింప తలంచిన భగవానుని దివ్యానుగ్రహఫలమే ఈ లోకమున ఆత్మార్థ ఆవిర్భావము. విశేషించి సర్వులు అర్థపశ్చాత్తమును కరతలామలకముగ తెలుసుకొనుటకు వీలుగా ఆవిర్భవించినవే ఆత్మార్థ దివ్యప్రబంధములు. అందునా మిగిలిన ఆత్మార్థనందరినీ అవయవ భూతులుగా కల్గిన శ్రీనమ్మాళ్వార్ అనుగ్రహించిన నాల్గు ప్రబంధములు నాల్గు వేదసదృశములుగ పూర్వాచార్యులచే కీర్తింపబడినవి. అందు ఋగ్వేద సమముగ తిరువిరుత్తమ్, యజుర్వేద సమముగ తిరువాళిరియమ్, సామవేద సమముగ తిరువాయ్మొళి, అధర్వవేద సమముగ పెరియతిరువన్దాది అవతరించినవని పెద్దల నుడి.

ఈ ప్రబంధములు ఆత్మార్థచే ఒక ప్రబంధమును రచించవలెనను ప్రణాళికతో రచింపబడినవి కావు. భగవానుడు తన దివ్యానుభవమును ప్రత్యక్ష దర్శన సమానాకారముగ ఆత్మార్థకు మానసికముగ గోచరింపజేయుగా, అట్లు భగవానుని సమగ్ర స్వరూపమును అనుభవించుట వలన కలిన ఆనందము లోపల ఇముడక వాగ్రూపముగ బయటకు జాలువారగా రూపుదిద్దుకొనినవే ఈ ప్రబంధములు. కనుకనే ఈ ప్రబంధములలోని పూర్వోత్తర సంగతిని “అసగ్లతిరేవ సజ్గతిః” అని ఎంబార్ అనుగ్రహించుట సంభవించినది.

ఇంతకు మూలము భగవానుని దివ్యసంకల్పమే కావున ఈ ప్రబంధములకు శాస్త్రలక్షణాదులన్నియు సరిపోవుట సంభవించినది. బ్రహ్మ సంకల్పముతో వాల్మీకి నోట జాలువారిన శ్రీరామాయణము ఆదికావ్యము కాగా, పరమాత్మ దివ్య సంకల్పముతో ప్రభవించిన ఈ ప్రబంధములు సర్వలక్షణ సమన్వితము లగుటలో ఆశ్చర్యమేమున్నది. విశేషించి తిరువిరుత్తమ్ తొలుదొల్తగా నమ్మాళ్వార్ అనుగ్రహించిన ఋగ్వేద సమమైన ప్రబంధము. ఋగ్వేద మంత్రములెల్లు సామ

వేదముగ గానరూపముతో అమరినవో ఈ తిరువిరుత్త ప్రబంధము కూడ తిరువాయ్మొత్తీ అను సామవేద సదృశమగు ప్రబంధముచే విస్తరింపబడినదనుట పెద్దల అభిప్రాయము.

తిరువిరుత్తమ్లోని “పాయ్నిష్ట” అను మొదటి పాశురము తిరువాయ్మొత్తీలోని “ఓత్తీవిల్ కాలమెల్లామ్” అను తిరువాయ్మొత్తీగ, “శెమ్మనీర్తడత్తు” అని ఆరంభమగు రెండవ పాశురము - “కోవైవాయాళ్ పారుట్టు” (4వ పత్తు, 3వ పా||) అను తిరువాయ్మొత్తీగ, “కుమ్మత్కీవలర్” అని ఆరంభమగు మూడవ పాశురము “వెళ్ళెచ్చురి శబ్దోడు” (ప-7, తి-3) అను తిరువాయ్మొత్తీగ, ఇట్లే, తిరువాయ్మొత్తీ ప్రబంధంలో దశకములన్నియు తిరువిరుత్తమ్లోని పాశురములకు విస్తృతరూపములే అనియును పెద్దల అనుభవము. చిక్కని ప్రౌఢమైన ఈ తిరువిరుత్త ప్రబంధము సామాన్యులకు బోధపడుట దుర్లభమని యెంచియే అనేక మంది పూర్వాచార్యులు వ్యాఖ్యానములను వెలయించినారు.

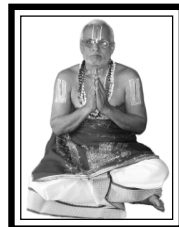
ఆ తమిళవ్యాఖ్యానములుకూడ దుర్గ్రహములే యగుటచేత, ఆ వ్యాఖ్యానముల నన్నిటినీ తడవి రసఘనములగు మణిప్రవాళ వ్యాఖ్యానము ననుగ్రహించిన వారు కీర్తిమూర్తియగు “మహామహోపాధ్యాయ” శ్రీ ప్రతివాది భయంకరం అణ్ణంగరాచార్యస్వామివారు. ఆ తమిళ వ్యాఖ్యానము ఆంధ్రీకరించి తెలుగువారికి అందించుట ద్వారా మహోపకారమును చేసిన “వ్యాఖ్యాన వాచస్పతి” ఉ.వే.ప్ర. శ్రీమాన్ ఈయుణ్ణి శింగరాచార్యస్వామివారు. పూర్వాచార్యుల అనేక తమిళ గ్రంథములను తెలుగుభాషలోనికి అనువదించి, అందించుటను ఒక ఉద్యమముగ భావించి, నిరంతర కృషి సల్పుతున్న శ్రీస్వామివారికి ఆంధ్రదేశ మెంతయు ఋణపడియున్నది. కేవలము ఆవ్యాఖ్యానముల ఆంధ్రానువాదమే కాక ఆవశ్యకము లగు విషయముల నన్నిటినీ చేర్చి అందించు స్వామివారి కృషి అనన్యసామాన్య మైనది. ఈనాటికీ తమిళ గ్రంథముల కాలక్షేప వ్యవస్థ కనుమరుగై పోవుచున్నది. ఇట్టి సమయములో స్వామివారి గ్రంథములు జిజ్ఞాసువుల పిపాసను తీర్చుటలో కరదీపికలగుచున్నవి. కాగలవు అనుట నిశ్చప్రచము. ఈ అవకాశము నొసంగిన శ్రీమాన్ స్వామివారికి కృతజ్ఞతాభి వందనములతో....

శ్రీవైష్ణవదాసః

సా|| గోపాలకృష్ణమూచార్య

హార్షనివేదన

“శేషమ్ కురుకైయో! శెయ్య తిరుప్పావ్వుడలో?
నామమ్ పరాజ్ఞుశనో? నారణనో! - తామమ్
తుళవో! వకుళమో? తోళిరణ్డో! నానో!
ఉళవో పెరుమానుక్కు.”

(భగవానునకు నివాసం కురుకాపురియా? అందమైన క్షీరాబ్ధియా? పేరు
పరాంకుశులనియా? లేక నారాయణుడనియా? ధరించే మాలిక తులసియా?
వకుళమాలికయా? భుజాలు రెండా ? లేక, నాలుగా?)

ఇప్పటికీ సుమారు అయిదారు సంవత్సరాలకు పూర్వం ఒక పర్యాయం
విశాఖపట్టణంలోని శ్రీరామానుజపీఠంలో నేను విజయనగరవాస్తవ్యులు, సహృదయ
శిరోమణులు, ఉ.వే. శ్రీమాన్ తిరుమల పెద్దింటి వేంకటరమణ స్వామి వారిని
సేవించడం తటస్థించింది. అప్పుడు వారితో మాట్లాడే సమయంలో శ్రీమాన్ వేంకట
రమణస్వామివారు “మీరు ఏదయినా ఒక ఆత్మార్థ దివ్యప్రబంధానికి వ్యాఖ్యానాన్ని
సిద్ధం చేయండి. దానిని నేను మా పెద్దల దివ్యసృష్టిగా ప్రకాశింపజేస్తాను, దాని
ముద్రణకు తగిన ద్రవ్యాన్ని సమర్పిస్తాను” అని దాసుని ఆదేశించారు. అప్పుడు
నేను “మీరే మీకభిమతమైన ప్రబంధాన్ని సూచించండి” అని అన్నాను. శ్రీమాన్
వేంకటరమణస్వామివారు వెంటనే “అయితే, నమ్మాత్మార్థ తిరువిరుత్తానికి
తెలుగులో వివరణాన్ని ప్రచురిద్దాం. దానికోసం ప్రయత్నించండి” అని అన్నారు.
నేను కూడా మఱి ఏమీ ఆలోచించకుండా సరేనని అన్నాను.

ఆవిధంగా శ్రీమాన్ వేంకటరమణస్వామివారికి మాట ఇచ్చిన తరువాత
ఆలోచిస్తే నాకు నిజంగా చాలా జంకు కలిగింది. నమ్మాత్మార్థ ప్రబంధాలన్నిటిలో
తిరువిరుత్తం చాలా ప్రౌఢప్రబంధంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మిగిలిన ప్రబంధాలవలె
ఈ ప్రబంధం కాలక్షేపపరంపరలో ప్రచురంగా లేదుకూడా. నేను శ్రీస్వామివారికి
ఇచ్చిన మాటను పూర్తి చేయగలనా! తొందరపడ్డానా! నా శక్తి సరిపోతుందా? అనే
సందేహం కూడా ఒక దశలో కలిగింది. కాని, పెద్దలకిచ్చిన మాటను నెరవేర్చకపోవడం
అపచారమే కాగలదని, యథాశక్తి వాచికకైంకర్యాన్ని భగవద్భాగవతాచార్యవిషయంగా
చేసికొనే సదవకాశం కలిగిందని తలచి ధైర్యం చేసి వివరణాన్ని విన్నపించే ప్రయత్నం
చేశాను. కాంచీమహావిద్వాన్ అణ్ణంగరాచార్యస్వామివారి దివ్యార్థదీపికవంటి

వ్యాఖ్యానాలు కూడా మార్గదర్శనం చేయగలవనే ధైర్యంకూడా కల్గింది. నిజానికి ప్రస్తుతం నేను విన్నపించిన తిరువిరుత్త ప్రబంధవివరణం శ్రీకాంచీస్వామివారి దివ్యార్థదీపికకు ఆంధ్రానువాదమే. అయితే, అందులో లేని ఐతిహ్యాలు, వార్తలు మాత్రం ప్రస్తుతవివరణలో కూర్చబడ్డాయి. దాసుని ఆంధ్రవివరణంలోని గుణ దోషాలను సహృదయపాఠకులు నిర్ణయించగలరు. నాకీ గొప్ప అవకాశాన్ని ఉదారమైన హృదయంతో కలుగచేసిన శ్రీమాన్ వేంకటరమణస్వామివారి సన్నిధిలో హర్షంగా కార్తజ్ఞాన్ని ముందుగా నివేదించు కొంటూ, వారి ఆజ్ఞను పరిపాలించడంలో జరిగిన జాప్యానికి క్షమించమని వేడుతున్నాను.

నమ్మాళ్వార్ల ప్రబంధాలకు వేదాంతపరంగానే కాకుండా, ద్రావిడ సాహిత్యంలో కూడా అద్వితీయమైన స్థానం ఉన్నది. నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన “కణ్ణన్ కమ్మలిణై” అనే దశకాన్ని స్వీకరించి, సంఘపలకం మిగిలిన సంఘకవులను తిరస్కరించినపుడు వారందఱు ఆళ్వార్ల ప్రబంధవైలక్షణ్యాన్ని గుర్తించి - “ఈ యాడువదో కరుడక్కెదితే ఇరవిక్కెదిర్ మిన్మిని యాడువదో.. పెరుమాన్ వకుళాబరణన్ అరుళ్కూర్న్దు ఓవాదురైయాయిమా మత్తైయిన్ ఒరు శొల్ పాటుమో ఉలకిఱ్కవియే” (గరుడుని ఎదురుగా ఈగ ఆడగలదా? సూర్యునికి ఎదురుగా మిణుగురు పూలు ప్రకాశించగలదా? వకుళాభరణులైన నమ్మాళ్వార్లు దయతో అనుగ్రహించిన, వేదంవంటి వేయి పాశురాలలో ఒక్క పాశురంతో అయినా లోకంలోని కవుల పాశురం సాటివస్తుందా?) ఇత్యాదిగా స్తుతించారు.

నమ్మాళ్వార్ల మహిమను, వారి దివ్యప్రబంధ వైలక్షణ్యాన్ని గూర్చి వినోదమంజరి - అనే గ్రంథంలో ప్రస్తావించబడిన అపూర్వ వృత్తాంతం ఒకటి ప్రస్తావనీయం. తిరువళ్ళవర్ “కుఱళ్” అనే గ్రంథాన్ని రచించినపుడు ఆయన, ఔవైయార్, ఇడైక్కాడర్ అనే ముగ్గురు కలవడం జరిగింది. తిరువళ్ళవర్ను చూచి మిగిలిన ఇద్దఱు “మీరు రచించిన గ్రంథం ఎటువంటి స్వభావాన్ని (వైలక్షణ్యాన్ని) కల్గినది?” అని ప్రశ్నించారు. అపుడు వళ్ళవర్ “అగస్త్యునిచే ప్రసిద్ధిని పొందింప బడిన ఇయల్, ఇళై, నాటకమ్ - మూడు ప్రకారాలతో కూడుకొన్న తమిళం, నాచే రచింపబడిన కుఱళ్ - అనే ఈరెండు ఉడైయనజ్జై కుమారులైన శరకోపులు అనుగ్రహించిన తిరువాయ్మొళికి పుత్రస్థానమైన వమ్మినూల్- (మార్గదర్శకగ్రంథం) అనే అర్థం వచ్చే “కుఱుమునివన్ ముత్తమిమ్మ మెన్కుఱళు నజ్జై శిఱుమునివన్

వాయ్మొమ్మిన్ శేయ్” అనే పాశురాన్ని పలికారు. దీనిని విని ఔవైయార్ “అర్థపంచకాన్ని, చతుర్విధ పురుషార్థాలను త్రివర్గాలలో అంతర్భవింపజేసి, ప్రవర్తింప జేయబడిన, యథార్థమైన, ఏవిధమైన వేదాలకు అయినా సమ్మతమైన గొప్ప అర్థం - చల్లని తామ్రపర్ణినదీతీరంలో ఉండే తిరుక్కురుకూర్లోని కారిముదలి యార్కు పుత్రులై అవతరించిన నమ్మాళ్వార్ల తిరువాయ్మొమ్మి అనే ద్రావిడమని కొందఱు అంటారు. నేను మాత్రం, వారి మాటను కాదని, ఈ కుఱళ్, ఈ లోకానికి తండ్రి అయిన శ్రీమన్నారాయణునిచే బ్రహ్మకు ఉపదేశింప బడిన సంస్కృతవేదమనే అంటాను- అనే అర్థాన్ని వ్యక్తం చేసే- “ఐమ్మెరుళు నాఱ్పొరుళు ముప్పారుళిల్ పెయ్దమైత్త శెమ్మెరుళై యెమ్మొక్కమ్ శేట్టారుళై త్తణ్ కురుకూర్ చేయ్మొమ్మి యదెప్పర్ శిలర్ ఇయానిప్పులకిన్ తాయ్మొమ్మియదెన్నేన్ తకైన్దు” అనే పాశురాన్ని పలికారు. ఇడైక్కాడర్ అవుడు ద్రావిడవేదమైన “శేయ్మొమ్మి”ని, గీర్వాణవేదమైన తాయ్మొమ్మిని పరిశీలించి పల్కినపుడు, రెండూ ఒకటే తిరువాయ్మొమ్మిని అందఱు ఏ సందేహం లేకుండా వేదమనే అంటారు. తిరువాయ్మొమ్మివలె గొప్ప గ్రంథాలు అనేకం ఉన్నాయి- అని కొందఱు దుర్వాదం చేసినా, నేను వారిని తిరస్కరించి, అవి, ఈ కుఱళ్, ఆ తిరువాయ్మొమ్మి గ్రంథాలకు ఛాయారూపాలు- అనే అంటాను” అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లు -

“శేయ్ మొమ్మియో తాయ్మొమ్మియో శెప్పిలిరణ్డుమెన్దు
వ్వాయ్మొమ్మియై యారు మత్తైయెన్దు- వాయ్మొమ్మిపోల్
ఆయ్ మొమ్మికళ్ శాల పుళమెనిను మమ్మొమ్మియిన్
శాయ్మొమ్మి యెన్నేన్ యాన్ తకైన్దు” - అనే పాశురాన్ని చెప్పారు.

“మాఱన్ పణిత్త తమిళ్మమై” అని కీర్తింపబడినట్లుగా నమ్మాళ్వార్ల ప్రబంధాలు నాల్గు చతుర్వేదరూపాలు. “వేదైళ్ళ సర్వైరహ మేవ వేద్యః” అనే గీతాచార్యసూక్తి ద్వారా తెలిసే “సర్వవేదప్రతిపాద్యుడు శ్రీమన్నారాయణుడే” అనే తత్త్వమే ఆళ్వార్ల ప్రబంధాలలోకూడా ప్రతిపాదింపబడినది. ఈ పరమగుహ్యమైన వేదతత్త్వాలను ఆళ్వార్లు తమ ప్రబంధాలలో “గుడజిహ్వాకా” న్యాయంలో లొకికమైన ఆలంకారిక ప్రక్రియలతో మేళవించి మధురమైన రీతిలో వ్యక్తం చేశారు. అందువల్ల ఆళ్వార్ల ప్రబంధాలలో గోచరించే శృంగారపరమైన ప్రక్రియలన్నీ “కణ్ణనుక్కే

అమడు కామమ్” అనే రీతిలో భగవత్పరమైన “ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిధిధ్యాసితవ్యః” అని వేదవిహితమైన ఉత్తమోత్తమకామానికి చెందినవని తెలియాలి.

తిరువిరుత్తప్రబంధంలోని “తుత్తై” (శృంగార ప్రక్రియ)లను, వానిని వ్యాఖ్యానించే పూర్వాచార్యసూక్తులను గమనించినపుడు కొన్ని విశేషాలు వ్యక్తమవుతాయి. “వణ్ణకళో వమ్మిన్” 55వ పాశురం “సలమ్ పారాట్టుదల్” అనే కిళవిత్తుటైలో అంతర్భవిస్తుంది. నాయకుడు, నాయకిపట్ల తనకు కలిగే ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ, ఆమె గుణప్రకర్షను అన్యపదేశంగా పొగడుతూ పలికే ప్రక్రియ ఇది. “పిరిన్దాల్ వరున్దవైయుమ్ ఇవళ్ జీవిత్తిరుక్కైక్కాక, ఇప్పడి యిరుక్కిఱ ఇవన్ అకలాన్- ఎన్ఱ అవళ్ నెళ్ళిలే పడుకైక్కాక సలమ్ పారాట్టు- ఎన్ఱ ఒరు కిళవియాయ్, అవళై క్కొణ్డాడుకిటాన్. కులే మహతి సంభూతే”- ఎన్ఱ పెరుమాళ్ కొణ్డాడినారిటే”- అని నమ్మిళ్ళై ఈప్రక్రియావిశేషాన్ని వివరించారు. ఈ వివరణం ద్వారా కొన్ని అంశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నాయకిని విశ్లేషించే (విశ్లేషించిన) నాయకుడు తాను తిరిగి వచ్చేవరకు నాయకి జీవించి ఉండడంకోసం, ఆమెకు తాను తిరిగి వస్తానని నమ్మకం కల్గడం కోసం ఆమె గుణకీర్తనాన్ని చేయడమే ఈ తుత్తైస్వరూపం- అనేది ఒక అంశం. దీనిని శ్రీరామాయణంలో గమనించవచ్చు. అరణ్యానికి వెళ్ళే సమయంలో శ్రీరాముడు సీతాదేవి ఆభిజాత్యాదులను కీర్తిస్తూ “కులే మహతి సంభూతే ధర్మజ్ఞే! ధర్మచారిణి!” ఇత్యాదిగా పల్కడం ఈప్రక్రియలో అంతర్భవిస్తుంది అనేది ఇంకొక అంశం. ఈ శ్లోకాలకు గోవింద రాజీయ వ్యాఖ్యానకారులు- “మహతః అప్రియస్య శ్రవణే సీతాయాః కిం భవిష్యతీతి భయాత్ చిత్తదార్ఢ్యార్థం వివిధగుణకీర్తనేన సంబోధయతి” అని చేసిన వివరణం ఇక్కడ స్మరణీయం.

ఇప్పుడు ఇంకొక తుత్తైస్వరూపాన్ని గమనిద్దాం. 26వ పాశురంలోని ప్రక్రియకు “సకర్ కాట్టుదల్” అనిపేరు. దుర్గమమార్గంద్వారా ప్రయాణం చేసేటపుడు నాయకుడు నాయకికి మార్గాయాసం తోచకుండా ఉండడం కోసం తన నగర వైభవాన్ని గూర్చి తెలియజేయడమే ఈ ప్రక్రియాస్వరూపం. ఈ ప్రక్రియను - “ఏషా సా దృశ్యతేఽయోధ్యా రాజధానీ పితృర్మమ, అయోధ్యాం కురు వైదేహి ప్రణామం పునరాగతా” (యుద్ధ-126-57) ఇత్యాది శ్రీరామాయణశ్లోకాలలో గమనించవచ్చు.

తిరువిరుత్తంలోని 83వ పాశురంలో పరాంకుశనాయకి క్రొంచపక్షి విరహస్వనాన్ని విని తాళలేని స్థితి తెలుపబడింది. ఈ పాశురవ్యాఖ్యానంలో నమ్మిళ్ళై ఒక ఐతిహ్యాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ పాశురంలో ప్రస్తావించబడిన నాయకి స్థితికి సమంగా శ్రీరామాయణంలో ఏదైనా సందర్భం ఉన్నదా? అని నంజీయర్ ప్రశ్నించగా, భట్టర్ ఉత్తరరామాయణంలోని 49వ సర్గలో తెలుపబడిన సీతాదేవి స్థితి ఇటువంటిదేనని బదులిచ్చారనేది ఈ ఐతిహ్యం.

వీటిని అన్నిటినీ గమనించినపుడు ద్రావిడ కావ్యాలలో, సంస్కృత సాహిత్యంలో కన్పించే విప్రలంభశృంగార రసప్రక్రియలకు (కిళవిత్తుటై) మధ్యగల రూపసామ్యం గమనించదగిన అంశం. ఇది పూర్వకాలంలో భారతదేశభావ సమైక్యాన్ని, సమగ్రతను సూచించే చిహ్నాలలో ఒకటి అని గుర్తించాలి ఈ ప్రక్రియ లన్నీ దివ్యప్రబంధాలలో భగవత్కామరూపమైన పరమపురుషార్థాన్ని వ్యక్తీకరించడం కోసం, వేదాంతరహస్యాలను ధ్వనింపజేయడంకోసం ప్రయోగింప బడ్డాయనేది ఉక్తపూర్వం.

తిరువిరుత్తప్రబంధంలోని శృంగారప్రక్రియలు భగవద్విషయంగా ప్రయోగింప బడ్డాయి. అందువల్ల ఇవి ప్రథమపర్వాత్మకాలు. ఈ ప్రక్రియలను అన్నిటినీ కంబమహాకవి నమ్మాళ్వార్ల విషయంగా ప్రయోగించి శరకోపర్ అన్తాది అనే మధురకప్రబంధాన్ని వెలయించారు. ఉదాహరణకు (1) పారుళ్వయిట్టిరివు-ధనసంపాదనంకోసం నాయకుడు నాయకిని విశ్లేషించడం (తిరువిరుత్తంలో 8వ పాశురం, శరకోపర్ అన్తాదిలో 42వ పాశురం) (2) నలమ్ పారాట్టుదల్-నాయకుడు, నాయకి గుణాలను గాని, నాయకి నాయకుని గుణాలను గాని వర్ణించడం (తిరువిరుత్తంలో 14వ పాశురం, శరకోపర్ అన్తాదిలో 74వ పాశురం), (3) వెటివిలక్కు- అన్యపురుష సంగప్రయత్న నిషేధం (తిరువిరుత్తంలో 20వ పాశురం, శరకోపర్ అన్తాదిలో 36వ పాశురం) (4) నకర్ కాట్టుదల్- నాయకుడు నాయకితో ప్రయాణం చేస్తూ తన నగరాన్ని గూర్చి తెలుపడం (తిరువిరుత్తంలో 26వ పాశురం, శరకోపర్ అన్తాదిలో 67వ పాశురం) (5) తిళ్ళై ప్పట్టిత్తల్ - చంద్రోపాలంభనం (తిరువిరుత్తంలో 76వ పాశురం, శరకోపర్ అన్తాదిలో 98 వ పాశురం) ఈ విధంగా తిరువిరుత్తంలోని ప్రక్రియలు చరమపర్వాత్మకాలు కాగా, శరకోపర్ అన్తాదిలోని ప్రక్రియలు చరమపర్వాత్మకాలు.

సమ్మార్పర్ల ప్రథమ- చరమ ప్రబంధాల మధ్యగల ప్రమేయసంగతికూడా గమనించదగిన ఇంకొక అద్భుతమైన అంశం. తిరువిరుత్త పాశురాల ప్రమేయానికి, తిరువాయ్మొత్తీ దశకాల ప్రమేయానికి మధ్యగల వివరణ- వివరణి భావమే ఇది. ఉదాహరణకు- “వెటివిలక్కు” అనే అన్యదేవతాసంగనిషేధ ప్రక్రియ తిరువిరుత్తంలో 20వ పాశురంలో కనిపిస్తుంది. ఇది తిరువాయ్మొత్తీలో “తీర్ప్పారై యామిని” (4-6) అనే దశకంలో విస్తరించి తెలుపబడింది. తిరువిరుత్తంలోని 96వ పాశురంలో పలు అన్యసిద్ధాంతాలను ఉపదేశించి భగవానుడు వ్యామోహాన్ని కల్గించిన విషయం. “వణ్ణుమ్ తుత్తైకళ్ పలపల వాక్కి” ఇత్యాదిగా ప్రస్తుతింప బడగా, ఈవిషయమే “ఓన్ఱుమ్ తేవుమ్” అనే తిరువాయ్మొత్తీ దశకంలో (4-10) వివరింపబడింది. ఆ దశకంలోని “పోన్ఱ్ఱి మన్ఱ్ఱోర్ దెయ్ వమ్” (6) “విళమ్బుమ్ ఆఱు శమయముమ్” (9) ఇత్యాది పాశురాలు గమనించదగినవి. తిరువిరుత్తంలోని “కణ్ణుమ్ శెన్దామరై” అనే 43వ పాశురంలో “మదివికట్టాల్ విణ్ణుమ్ కడన్ఱు ఉప్పర్ అప్పాల్ మిక్కు మన్ఱ్ఱెప్పాల్ మిక్కుమ్ విణ్ణుమ్ ఇడత్తరువో విమ్బిరానదు ఎత్తీల్ నిఱమే” అనే సూక్తిద్వారా నిత్యసూరులకు సైతం భగవానుని జ్ఞానం, ప్రకాశం మొదలైనవి అందనివి- అని తెలుపబడింది. ఈ భావమే తిరువాయ్మొత్తీలోని “ఉయర్వళ” మొదటి దశకంలో విపులీకరింపబడింది. “ఉయర్వళ ఉయర్నలమ్” అనే ఆరంభసూక్తి దీనికి ఒక ఉదాహరణం. అందువల్ల ఇవటి తిరువిరుత్త పాశుర, తిరువాయ్మొత్తీ దశకాలకు మధ్యగల ప్రమేయ సంగతి స్పష్టం. “శిదైక్కిన్ఱదు” అనే 34వ పాశురంలో పరాంకుశనాయకి ప్రణయకోసం ప్రస్తుతమైనట్లే తిరువాయ్మొత్తీలోని “మిన్నిడై మడవార్” (6-2) దశకంలో ప్రణయరోషం ప్రస్తుతమైనందున ఈ రెండిటి మధ్యసామ్యం స్పృటం. ఈవిధంగా మిగిలిన పాశురాల దశకాల ప్రమేయ సంగతిని కూడా అభ్యాసించవచ్చు.

నా ప్రార్థనను మన్నించి ఈ గ్రంథాన్ని అవలోకించి మంగళాశాసనాలను అనుగ్రహించిన మాన్యులు, పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి శ్రీరంగరామానుజ జీయర్స్వామివారి సన్నిధిలో సవినయంగా, సప్రణిపాతంగా నమస్సుమాంజలులను సమర్పించుకొంటున్నాను. అదేవిధంగా, నాప్రార్థనను కాదనకుండా, గ్రంథాన్ని కటాక్షించి తమ అభిప్రాయ ప్రకటనతో పాటు మంగళాశాసనాలను అందించిన పెద్దలు, పితృపాదులు, న్యాయవేదాంత విద్వాన్, ఉభయవేదాంత భాస్కర, ఉ.వే. శ్రీమాన్ రంగాచార్య స్వామివారి సన్నిధిలో,

పండితరత్న, ఉభయవేదాంతవాచస్పతి ఉ.వే. శ్రీమాన్ కిడాంబి వేంకటాచార్య స్వామివారి సన్నిధిలో, శాస్త్రరత్నాకర, శాస్త్రవిద్వన్మణి ఉ.వే. శ్రీమాన్ డా॥ ఎస్.వి. రంగరామానుజాచార్యస్వామివారి సన్నిధిలో, భాగవతామృతవర్షి పండితరత్న, ఉ.వే. శ్రీమాన్ సాతులూరి గోపాలకృష్ణమాచార్యస్వామివారి సన్నిధిలో సప్రశ్రయంగా దండం సమర్పించుకొంటున్నాను. శ్రీమాన్ అణ్ణాస్వామివారి దివ్యార్థదీపికా వ్యాఖ్యను ఆంధ్రీకరించి ప్రచురించడానికి ఉదారంగా అంగీకరించిన సహృదయులు ఉ.వే. శ్రీమాన్ పి.బి.రాజహంసమ్ స్వామివారికి, వారి కుటుంబసభ్యులకు నా హృదయైక్య కృతజ్ఞతలను సమర్పిస్తున్నాను. ఈ గ్రంథం అందంగా రూపుదిద్దుకొని ముద్రింపబడడంలో సహకరించిన శ్రీచంద్రశేఖర్, శ్రీమతి పి.ఎస్.జయలక్ష్మి గార్లకు, శ్రీహర్షనర్థన్ గారికి నా కార్తజ్ఞ్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను. చివరగా, నాకీ భగవద్భాగవతా చార్య కైంకర్యాన్ని చేసుకొనే అమూల్యమైన అవకాశాన్ని కల్పించిన ఉ.వే. శ్రీమాన్ టి.పి.వేంకటరమణ స్వామివారి సన్నిధిలో కృతజ్ఞతావిష్కరణను మళ్ళీ ఒక్కసారి చేసుకొంటున్నాను. ఈ గ్రంథంలో నా అజ్ఞానం వల్ల, ప్రమాదంవల్ల చోటుచేసుకొన్న దోషాలను సహృదయపాఠకులు క్షమిస్తారని నమ్ముతున్నాను.

తేనటా మక్కిత్తాయలుమ్ మౌళియుమ్ తిరుక్కిళ్ళర్ కుత్తైక్కాదుమ్
కానటామలర్ తిరుముకచ్చోదియుమ్, కయిరవత్తువర్ వాయుమ్
మోనమాకియ వడివముమ్ మార్పముమ్ ముత్తిరై తిరుక్కైయుమ్
శానదేశికన్ చరణతామరైయుమ్ ఎన్నయనమ్ విట్టకలావే

(జ్ఞానదేశికులైన నమ్మాళ్వార్లయొక్క మకరందం స్రవించే వకుళమాలిక, కిరీటం, ప్రకాశించే కుండలాలతో కూడిన కర్ణాలు, ప్రకాశించే ముఖతేజస్సు, ఎర్రకలువవంటి పెదవులు, మోహాన్ని కలిగించే రూపం, వక్షస్సు, జ్ఞానముద్రతో చేయి, శ్రీచరణపద్మాలు నా దృష్టినుండి తొలగిపోవడం లేదు.)

తిరుపతి
8-3-2016

ఇట్లు, నివేదించు
భాగవత విధేయుడు

ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
తిరువిరుత్త వ్యాఖ్యానమ్
 (భావదీపిక - ఆంధ్రవివరణంతో)

అవతారిక

ఈ దివ్యప్రబంధం - “మయర్వఱ మదినలమ్” (భ్రమ ప్రమాది దోష రహితమైన, భక్తిరూపాపన్న జ్ఞానాన్ని) ను పొందిన ఆత్మార్థులలో ముఖ్యులు, ప్రపన్న జనకూటస్థులైన నమ్మాత్మార్థులు అనుగ్రహించిన దివ్యప్రబంధాలలో మొదటిది. తిరువిరుత్తమ్, తిరువాళిరియమ్, పెరియతిరువనాది, తిరువాయ్మొళి - అనే నాల్గు ప్రబంధాలు నమ్మాత్మార్థ దివ్యసూక్తులు. ఈ నాల్గు క్రమంగా నాల్గు వేదాల సారం. నాలాయిర దివ్యప్రబంధంలోని మూడవ వేయి అయిన ఇయట్పాలో ఇది అయిదవ ప్రబంధం. ఇది ఋగ్వేదసారం.

ఈ ప్రబంధానికి తిరువిరుత్తమనే తిరునామం ఏ విధంగా కల్గింది? అంటే, ఈ ప్రబంధంలో ఆత్మార్థుల తమ ప్రేమాతిశయం మొదలైన వృత్తాంతా లను భగవానుని సన్నిధిలో విన్నపించారు కనుక, దీనికి ఈ తిరునామం కల్గింది. సంస్కృతభాషలోని వృత్తమనే పదం - “అవగ్రీఘ్, ఏత్తా ముయిరియ్య మిరువుమ్” అనే నన్నూల్ నియమానుసారం విరుత్తమని మారింది. పలు అర్థాలను కల ఈ పదం ఇక్కడ - సంగతి - అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఆత్మార్థుల తమ జ్ఞాన నేత్రానికి లక్ష్యమైన భగవానుని చూచి, “దేవరవారిని అనుభవించ డానికి విరోధియైన దేహసంబంధాన్ని పోగొట్టి అనుగ్రహించాలి” అని సంసారసంబంధ నివృత్తిని అపేక్షించడంద్వారా ఈ అజ్ఞానప్రదమైన భూమిలో ఉండడం తమకు చాలా అసహ్యంగా ఉండే సంగతిని, భగవానుని నిత్యానుభవంలో తమకు గల ప్రేమ అభివృద్ధమైన సంగతిని ఈ ప్రబంధంలో తెలిపారు. “తిరు” అనే పదం సంస్కృత భాషలోని “శ్రీ” అనే పదంవలె, ద్రావిడంలో గొప్పతనాన్ని కల ఏవస్తువునకు అయినా విశేషణపదమై, వాటికి ముందే “మహిమ” అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. విరుత్తమనే పదం -సంగతి- అనే అర్థాన్ని తెల్పేది అయినా, “కారియ ఆకుపెయర్” (కార్యబోధక మైన లక్షకపదం) అయి, ఇక్కడ నమ్మాత్మార్థ సంగతులను తెలిపే గ్రంథాన్ని నిర్దేశిస్తున్నది.

ఈ ప్రబంధం “కట్టళై క్కలిత్తుత్తై” అనే ఛందస్సులో కూర్చబడినది. శైవసంప్రదాయంలో తిరునావుక్కు అరళు నాయనార్ తేవారత్తిరుముత్తై, పట్టణత్తు ప్పిళ్ళైయార్ పాడల్ తిరుముత్తై - అనే ప్రబంధాలలో కట్టళై క్కలిత్తుత్తైను తిరువిరుత్తమని వ్యవహరించే సంప్రదాయం ఉన్నందున, ఆ విధంగానే, దీనికి కూడా తిరువిరుత్తమనే తిరునామం ఏర్పడినదని కొందరి అభిప్రాయం. సంస్కృత భాషలో ఛందస్సును తెలిపే వృత్తమనే సామాన్యవాచకం ఇక్కడ విశేషవాచకమై, “కట్టళైక్కలిత్తుత్తై” అనే ఒక విధమైన వృత్తాన్ని నిర్దేశించి, గ్రంథానికి “కరువియాకు పెయర్” (సాధనబోధకమైన లక్షకపదం) అయినది - అనేది ఈ అభిప్రాయంలోని తాత్పర్యం. తాళ్ళిళై, తుత్తై, విరుత్తమ్ - అనే పాశుర సముదాయం మూడిటిలో ఒకటి అయిన “తుత్తై” అనే విభాగంలోకి అంతర్భవించే కట్టళైక్కలిత్తుత్తై - అనే గ్రంథాన్ని విరుత్తమని అనడం పొసగు తుందా? అనే సందేహం కల్గడం తగినదే. అయితే, ఇక్కడ విరుత్తమనే పదం ఆ పాశుర సముదాయాన్ని మాత్రం నిర్దేశించడం కాకుండా పాశురసామాన్య వాచకంగా గ్రహింపబడినందున, కట్టళైక్కలిత్తుత్తై - అనే ఈ ప్రబంధాన్ని విరుత్తమని అనవచ్చు - అనే ఉపపత్తిని చెప్పవచ్చును. కాని, మొదట తెల్పిన అర్థమే సరసం. “ఇన్నిన్ట నీర్మై ఇని యాముఱామై... అడియేన్ శెయ్యుమ్ విణ్ణప్పమ్ మెయ్న్నిన్ట కేట్టరుళాయ్” అని అంటూ తమ సంగతిని (వృత్తాన్ని) తెల్పుతున్నట్లుగానే ప్రారంభమయే స్వారస్యాన్ని గమనించిన మన పూర్వాచార్యులు దీనికి విరుత్తమనే పేరును పెట్టారు.

ఇంతేకాక, ఈ ప్రబంధానికి, ప్రాయీకంగా ఆళ్వార్లు తమను నాయకిగా భావించి, తమ వృత్తాన్ని - అంటే - సంగతిని - పల్కుతున్నారు కనుక, తిరువిరుత్తమనే దానికి పరాంకుశ నాయకి యొక్క సంగతిని తెలిపే గ్రంథమనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు - అని కొందరు భావిస్తారు.

అన్తాదిక్రమంలో కూర్చబడిన నూలు పాశురాలను కల్గినదైన ఈ ప్రబంధం లోని మొదటి పాశురం, చివరి పాశురం తప్ప, మిగిలిన తొంభైనిమిది పాశురాలలో శృంగార ప్రక్రియా ప్రకారాలుగా అమరి ఉన్నాయి. బయటకు తోచే భావం ఒకటి, అన్యపదేశార్థం, ఉళ్ళుత్తై ప్పొరుళ్ (అంతరార్థం) అనే స్వపదేశార్థం ఇంకొకటి - అనే రెండు విధాలైన అర్థాలున్నాయి. శబ్దమాధుర్యం, అర్థోదార్థం, గంభీరాలైన భావాలు, ధ్వన్యర్థాలు, కల్పనలు, అలంకారాలు మొదలైన వైలక్షణ్యాలతో

నిస్సమాభ్యధికంగా ఈ ప్రబంధం ప్రకాశిస్తున్నది. తనను అభ్యసించేవారికి జన్మదుఃఖాన్ని తీర్చి (“అన్వమిల్ పేరిన్చమ్”), అంతులేని మహానందాన్ని కల్గించగల్గినది. భగవానుని శృంగారభావనాక్రమంలో అనుభవించే ప్రకారానికి దారి చూపింది.

శైవసంప్రదాయంలోని మాణిక్యవాచకర్ రచించిన తిరువిరుత్త ప్రబంధం, తిరుచ్చిగ్రంథముల క్కోవైయార్ అనే తిరుక్కోవైయార్ రచించిన తిరువిరుత్త ప్రబంధం ఈ ఛాయలోనే ఉంటాయి.

ఆత్మార్లను గమనిస్తే, వారు భక్తిరసాన్ని పరిగ్రహించినవారు. అటువంటి వీరి ప్రబంధాలను చూస్తే, అవి జ్ఞానగ్రంథాలు. శృంగారరసాన్నే ప్రధానంగా కల్గిన “కిళవిత్తుతై” ను (ప్రణయఘట్టాలను) తత్వగ్రంథాలైన ఆత్మార్ల ప్రబంధాలలో ప్రస్తావించబడడం ఎందుకు? అని కొందఱు శంకిస్తారు. ఔషధాన్ని సేవించనివారిని ఆ ఔషధాన్ని బెల్లంతో కలిపి, తినిపించినట్లుగా, అల్పానందాన్ని గూర్చి పల్కడం ద్వారా ఆత్మార్లు మహానందాన్ని తెలుపు తున్నారు - అని జ్ఞానవృద్ధులైన పెద్దలంటారు. “భోక్తుం తవ ప్రియతమం భవతీవ గోదే! భక్తిం నిజాం ప్రణయ భావనయా గృణంతః, ఉచ్చావచైః విరహసంగమజై రుదంతైః శృంగారయంతి హృదయం గురవ స్త్యదీయాః” అని, “భక్తిః శృంగారవృత్త్యా పరిణమతి” అని శ్రీమద్వేదాంతదేశికులు అనుగ్రహించిన సూక్తులు ఇక్కడ అనుసంధేయాలు. ఆత్మార్లకు భక్తిరసమే శృంగారరసంగా పరిణమించిందని ఇచటి భావం.

శృంగారరస ప్రసక్తి స్త్రీ-పురుషుల మధ్యకదా ఏర్పడుతుంది. శేషత్వ పరమావధిలో ఉండే ఆత్మార్లు పురుషోత్తముని ఉద్దేశించి పలికే ప్రబంధాలలో శృంగారరసం ఏవిధంగా ప్రసక్తమవుతుంది? అని అంటే, వినండి.

భక్తితో భగవానుని పొందడం - అనేది పలు విధాలుగా ఉంటుంది. అతని తిరునామానుసంధానాన్ని చేయడం, దివ్యమంగళవిగ్రహ సౌందర్యాన్ని వర్ణించి అనుభవించడం, ఆ స్వామి ఆదరంతో వేంచేసి ఉండే దివ్యదేశాల సమృద్ధినిగూర్చి పల్కి ఆనందించడం, అక్కడ ఆదరాన్ని కల శ్రీవైష్ణవుల గొప్పతనాన్నిగూర్చి పల్కి ఆనందించడం- అని ఈ విధంగా పలు రీతులలో భగవదనుభవం ఉంటుంది. ఈ రీతులలో పరమవిలక్షణమైన వేటొక రీతికూడా ఉన్నది. అది- ఆత్మార్లు తమ స్వభావాన్ని విడచి నాయకీభావాన్ని తమపై ఆరోపించుకొని, వేటొక

గొంతుకతో పల్కి అనుభవించడం. ఈ ప్రబంధంలో అటువంటి అనుభవం ప్రచురంగా ఉంటుంది. ఈ రీతిలోని శృంగారరసానుభవం ఇక్కడ ప్రసక్తమైనది.

ఈ విధంగా అనుభవించే క్రమంలో - తల్లిగా పలికే పాశురాలు, చెలికత్తైగా పలికే పాశురాలు, నాయకిగా పలికే పాశురాలు - అని మూడు రీతులున్నాయి. అప్పుడు ఆత్మార్లకు పరాంకుశులనే పురుషనామం పోయి, “పరాంకుశనాయకి” అనే స్త్రీనామం వ్యవహరింపబడుతుంది. తల్లిగా పల్కినట్లు, సఖిగా పల్కినట్లు, నాయకిగా పల్కినట్లు పాశురాలు వ్యక్తమైనా, ఆ పాశురాలను పలికేవారు ఆత్మార్లు ఒకరు. “సల్లార్ నవిల్ కురుకూర్ నకరాన్.... మాఱన్ విణ్ణప్పమ్ శెయ్ద శొల్లార్ తొడైయల్ ఇన్నుఱుమ్” అనే ప్రబంధపరిసమాప్తి గమనించదగినది. ఒక నది పలు కాలువల రూపంలో ప్రవహించేటప్పుడు, పలు పేర్లు వ్యవహరింపబడినా, వాటికి ప్రధానమైన నామం ఒకటే అయిన రీతిలో, పైన తెల్పిన మూడు అవస్థలలో పాశురాలు వ్యక్తమైనా, అవి ఆత్మార్ల పాశురాలుగానే పర్యవసిస్తాయి.

ఆత్మార్లు తమ సహజస్వభావాన్ని విడిచి స్త్రీభావాన్ని ఆరోపించుకొనడం ఎందుకోసం? ఆ విధంగా ఆరోపించుకోవడం తగునా? అని అంటే, ఆత్మార్లు స్వయంగా దీనిని ఆరోపించుకోవడం లేదు. ఆ దశ వారికి పరవశంగా కల్గింది. పురుషోత్తముడైన భగవానుని పరమపురుషత్వానికి ముందు లోకం అంతా స్త్రీత్వాన్ని కల్గినదై ఉన్నందున, జీవాత్మకు స్వాతంత్ర్యగంధం ఏమాత్రం లేకుండా పారతంత్ర్యమే మూర్తీభవించి ఉన్నందున, ఈ క్రమానికి అనుగుణంగా స్త్రీభావం ఆరోపితం కాదు - అనియే గ్రహించాలి. దండకారణ్యవాసులైన మునులు శ్రీరాముని సౌందర్యంలో అభినివేశాన్ని పొంది, స్త్రీత్వాన్ని కోరి, వేటొక జన్మలో గోపికలై శ్రీకృష్ణుని పొందారు - అనే ఒక ఐతిహ్యం కూడా ఉన్నది. ఆత్మార్లు ఆ విధంగా కాకుండా, అప్పుడే స్త్రీత్వాన్ని పొంది, పురుషోత్తముని అనుభవించాలని ప్రేమించారు.

ఆడ-మగ అనే వ్యవహారాలు అల్పానందం (ఇహలోకానందం) కోసం కదా ఏర్పడ్డాయి. మహానందానుభవంలో ఊనికను (దృష్టిని) కల ఆత్మార్లు స్త్రీత్వాన్ని పొందినట్లుగా స్తనాదిపదాలను ప్రయోగించి పాశురాలను పలికినట్లుగా సంభవించే ఈ సందర్భం ఏమి? అని అంటే, విషయాంతర కామమని, భగవద్విషయకామ మని- కామం రెండు రీతులగా ఉంటుంది. వేదాంతాలలో విధింపబడిన భక్తియే ఆత్మార్లకు శృంగార క్రమంలో (రూపంలో) రూపొందింది. అల్పానందానికి

స్తనాదులు సాధనాలైనట్లుగా, భగవద్విషయానుభవానికి పరభక్తి -పర-జ్ఞాన-పరమభక్తులు అత్యంతావశ్యకాలై ఉన్నందున, అనే స్తనాలు మొదలైన పదాలతో దివ్యప్రబంధాలలో నిర్దేశంపబడ్డాయని తెలియాలి.

శృంగారరససంబంధం కొంచెంకూడా లేకుండా కేవలం శుద్ధభక్తి రసంగానే పాశురాలు అనుగ్రహించగల్గినా, శృంగారరసాన్ని మేళవించి పాశురాలను పల్కుడానికి కారణం పూర్వమే తెలుపబడింది- (ఆరోగ్యానికి కారణమైన వేపాకు మాత్రలను మింగడానికి ఇష్టపడనివారికి వాటికి బెల్లాన్ని పైన పూసి ఇచ్చి తినిపించినట్లుగా).

ఈ ప్రబంధం అన్తాదిక్రమంలో పాడబడిన ప్రబంధం కనుక “శాశ్రీశ్రాడర్ నిలై పారుట్టాడర్నిలై” (శాబ్దికమైన అంతాది గ్రథనం, ఆర్థికమైన అంతాది గ్రథనం) అనే రెండు విధాలైనవానిలో, ఇది “శాశ్రీశ్రాడర్నిలై”కి చెందినది. దీనిలోని పాశురాలు, అర్థంలో ఒకదానితో ఇంకొకటి పూర్వోత్తర క్రమంలో పరంపరాసంబంధాన్ని కల్గి ఉండే స్థితి స్ఫురించేటట్లుగా పూర్వా చార్యులు పాశురాలకు అవతారికలను రచించి, వ్యాఖ్యానించినందున ఇది ‘పారుట్టాడర్నిలై’ కూడా “పారుళినుమ్, శొల్లినుమ్ ఇరువై తాడర్నిలై” (అర్థాన్ని బట్టి, శబ్దాలనుబట్టి పాశురగ్రథనం రెండు విధాలు) అనేదండి అలంకార సూత్రంయొక్క వ్యాఖ్యలో “ఇరణ్డెన్నాదు వై ఎన్టమి కైయాన్ మూన్డావదు పారుళినుమ్ శొల్లినుమ్ తాడర్తలు ముణ్డెన్” (“ఇరణ్డు” రెండు అని అనకుండా “వై” అనే పదాన్ని అధికంగా ప్రయోగించినందున, అర్థంలోను, శబ్దంలోను గ్రథనం చేయడమనే మూడవ రీతి కూడా ఉన్నదని భావం) అని వివరింప బడడం గమనించాలి. అందుచేత ఈ ప్రబంధం శాబ్దిక- ఆర్థిక అన్తాది క్రమంలో గ్రథనం చేయబడింది. ఇందులోని ప్రారంభపాశురంలో “పాయ్న్నిన్జ శానముమ్ పొల్లావొల్లుక్కు ముల్లుక్కుడమ్బుమ్, ఇన్నిన్ నీర్మై ఇని యాముటామై... అడియేన్ శెయ్యుమ్ విణ్ణప్పమ్” అని ప్రకృతి (సంసార) సంబంధనివృత్తి ప్రార్థించి, చివరలో, నిగమనపాశురంలో కూడా “మాఱన్ విణ్ణప్పమ్ శెయ్ద శొల్లార్తాడైయల్ ఇన్నుఱుమ్ వల్లార్ అల్లున్దార్ పిఱప్పామ్ పొల్లావరువిన్దై మాయవన్ శేశ్రీశ్రీళ్ళల్ పాయ్న్నిలత్తే” అని ప్రకృతిసంబంధ నివృత్తియే ఈ ప్రబంధానుసంధానాన్ని చేసేవారికి ఫలంగా నిర్ణయించినందున, ఈప్రబంధం ముముక్షుత్వాన్ని, ముక్తిని కల్గించడానికి సమర్థమైనది.

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

నమ్మాళ్వార్ అనుగ్రహించిన
ఋగ్వేదపారమైన

తిరువిరుత్తమ్

(భావదీపిక - ఆంధ్రవివరణంతో)

కిడాంబి ఆచ్చాన్ అనుగ్రహించిన

తనియన్

కరువిరుత్త కుళ్ళి నీత్త పిన్ కామక్కడుజ్జుళ్ళి వీళ్ళన్దు,
ఒరు విరుత్తమ్ పుక్కులులువిర్-, ఉయిరిన్ పారుళ్కట్టు,
ఒరు విరుత్తమ్ పుకుదామల్ కురుకైయర్కోన్ ఉరైత్త,
తిరువిరుత్తత్తోరడి కన్రీరీర్ తిరునాట్టగత్తే.

కరు = గర్భవాసమనే, విరుత్తమ్ కుళ్ళి = గుండ్రని గోతిలో, నీత్త పిన్ = విడచిన తరువాత, (గర్భంలో నుండి బయటకు వచ్చి జన్మించిన తరువాత), కామమ్ కడు కుళ్ళి వీళ్ళన్దు = అల్పానందానుభవమనే భయంకరమైన గోతిలో పడి, ఒరు విరుత్తమ్ పుక్కు = సాటి లేని (గొప్ప) వార్తక్యాన్ని పొంది, ఉక్కులులు విర్ = పరిభ్రమించే జనులారా!, ఉయిరిన్ పారుళ్కట్టు = (మీ యొక్క) ప్రాణాలను పొందడానికి తగిన ప్రయోజనాలకు, ఒరు విరుత్తమ్ పుకుదామల్ = అంతరాయం కొంచెం కూడా సంభవించిన రీతిలో, కురుకైయర్ కోన్ = తిరుక్కురుకూర్ దివ్యదేశంలో ఉండేవారికి నాయకులైన నమ్మాళ్వార్లు, ఉరైత్త తిరు విరుత్తత్తు = అనుగ్రహించిన తిరువిరుత్తమనే ప్రబంధంలో, ఓర్ అడి కన్రీరు = ఒక పాదాన్ని అభ్యసించి, దాని అర్థాన్ని తెలిసి, తిరు నాడు అకత్తే ఇరీర్ = పరమ పదంలో నిత్యవాసం చేస్తూ ఉండండి.

“మాటి మాటి పులపిఱప్పుమ్ పిఱన్లు” (మాటిమాటికి పలు జన్మలలో జన్మించి) నశించి సంసారసాగరంలో అల్లల్లాడే జనులను చూచి, “ఇక మిమ్ములను ఆ దుఃఖం అనువర్తించకుండా, మీరు మోక్షసామ్రాజ్యాన్ని పొంది నిత్యానుభవాన్ని అనుభవించాలని కోరుకొన్నట్లయితే, నమ్మాళ్వార్లు నోరు తెరిచి పల్కిన తిరువిరుత్తమనే దివ్యప్రబంధంలో ఒక్క పాదాన్ని అయినా అభ్యసించండి, చాలు” అని కిడాంబి ఆచ్చాన్ అనే ఆచార్యులు ఉపదేశిస్తున్నారు. (కొందఱు ఈ పాశురాన్ని శీరామప్పిళ్ళై అనే వ్యాసభట్టర్ రచించారని, మఱికొందఱు ఆళవన్దార్ రచించారని అంటారు.)

శ్రీవైకుంఠం అన్ని దేశాలకంటే గొప్పది కనుక, “తిరునాడు” అని గొప్పగా నిర్దేశింపబడింది. “ఉయిరిన్ పారుళ్ కట్టు ఒరు విరుత్తమ్ పుకుదామల్ కన్ద్రు” అని అన్వయించాలి. “పుకుదామల్ కురుకైయర్ కోన్ ఉరైత్త” అని కూడా అన్వయించవచ్చు. గర్భజన్మ బాల్యయౌవనజరామరణ నరకాలనే ఏడు అవస్థలు “కరువిరుత్తక్కుమ్మి నీన్ద్ర పిన్ కామక్కుడుమ్ కుమ్మి పీన్ద్రన్లు ఒరు విరుత్తమ్ పుక్కుమ్మలుఱువీర్” అని అనడంవల్ల సూచింపబడ్డాయి.

“గర్భ”మనే సంస్కృతపదం “కరు” అనే వికృతిని పొందింది. “విరుత్త”మనే సంస్కృతశబ్దంయొక్క వికృతి ప్రతిపాదంలోను ద్రావిడంలో అక్షరసామ్యాన్ని కల్గినది అయినా, మొదటి పాదంలోను, చివరి పాదంలోను గల “వృత్త”మనేది వికృతిని పొందినదని, రెండవ పాదంలో “వృద్ధ” మనే పదం వికృతిని పొందినదని, మూడవ పాదంలో “విరుద్ధ”మనేది వికృతిని పొందినదని వివేకించి తెలియాలి. మొదటి పాదంలోని వృత్తమనేది వృత్తాకారాన్ని (గుండ్రని రూపాన్ని) తెల్పుతుంది. రెండవ పాదంలోని వృత్తమనేది ముసలితనాన్ని తెల్పుతుంది. మూడవ పాదంలోని విరుత్తమనేది స్వరూపానికి తగినది- అని తెల్పుతుంది, ఇక, మొదటి పాదంలో “కరు కుమ్మి” (విరుద్ధ)అని గ్రహించి, గర్భమనే తగని గుంట- అని, “కరు ఇరుత్తు అక్కుమ్మి” అని గ్రహించి, గర్భంలో ఉండేటట్లు చేయడమనే ఆ గుంట అని, రెండవ పాదంలో “ఒరు వృత్తమ్ పుక్కు” అని గ్రహించి, “గర్హించదగిన అసత్య వర్తనంలో ప్రవేశించి” అని, మూడవ పాదంలో “ఒరు వృత్తమ్ పుకామల్” అని గ్రహించి “(చెడ్డ అనే) కార్యం ఏమీ సంభవించని రీతిలో” అని వివరించడం

పోసగుతుంది. “ఎత్తుకై” (పాశురాలలోని పాదాలలో గాని, గుణాలలో కాని రెండవ అక్షరం సమానంగా రావడం) అనే క్రమాన్ని అనుసరించి “విరుత్తమ్” అనే ఒక పదం వేటు వేటు అర్థాలలో రావడం “తిరిపు” (యమకం) అనబడుతుంది.

“పుకుదామల్” అనే పదంలో “తు” అనేది శారితై. (రెండు పదాలను కలిపే అన్వయపదం వంటిది.) “కురుకా” అనే సంస్కృతపదం “కురుకై” అని మాటింది. “ఇరీర్” - ఇది సంబోధన విభక్తిలో బహువచనరూపం. రెండవ పాదంలో “ఊయిరిన్ పారుళుక్కు” అనేది పాఠభేదం.

నమ్మిళ్ళై ఈడువ్యాఖ్యాన ప్రవేశంలో నమ్మాళ్వార్ల వైభవాన్ని తెలిపే కొందఱు పూర్వాచార్యులు పల్కిన వార్తలు ఉట్టంకింపబడ్డాయి.

నమ్మాళ్వార్లు ముక్తులలో ఒకరు- అని కొందఱు అభిప్రాయపడ్డారు. ముక్తప్రాయులని అరుళాళప్పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ అన్నారు. మనలను సంస్కరించడం కోసం భగవానుడు ఆజ్ఞాపించగా నిత్యులలో ఒకరు ఆళ్వార్లుగా జన్మించారని కొందఱన్నారు. వంగిపురత్తు నంబి అనే ఆచార్యులు భగవానుడే ఈలోకంలో నమ్మాళ్వార్లుగా అవతరించారని అన్నారు. ఈ విధంగా పలువురు పలు విధాలుగా ఉత్పేక్షించడానికి కారణం ఆళ్వార్ల నిరతిశయ వైభవమే. వాస్తవానికి, ఆళ్వార్లు సంసారులలో ఒకరు. (నమ్మిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్య ముదల్ శ్రియఃపతిలో ఆచార్యహృదయంలోని 92,93,94వ చూర్ణికలలో ఈ అభిప్రాయమే వ్యక్తీకరింపబడింది) పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో కూడా పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు ప్రస్తావింపబడ్డాయి.

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

నమ్మాళ్వార్ అనుగ్రహించిన

ఋగ్వేదసారమైన

తిరువిరుత్తమ్

(భావదీపిక - ఆంధ్రవివరణంతో)

అల్వార్లు తాము అల్వార్లమనే భావనతో పాడిన పాశురం

1. పాయ్న్విన్ఱ శానముమ్ పొల్లా వొమ్మొక్కు మమ్మొక్కుడమ్బుమ్,
ఇన్విన్ఱ నీర్మై యిని యాముఱామై-, ఉయిరళిప్పాన్
ఎన్విన్ఱ యోనియుమామ్ ప్పిఱన్దాయ్! ఇమైయోర్ తలైవా!
మెయ్న్విన్ఱ కేట్టరుళాయ్, అడియేన్ శెయ్యుమ్ విణ్ణప్పమే

ఉయిర్ = ప్రాణులను అన్నిటినీ, అళిప్పాన్ = రక్షించడం కోసం, ఎ నిన్ఱ
యోనియుమ్ ఆయ్ = పలు రీతులలోని జన్మలను కల్గినవాడవై, పిఱన్దాయ్ =
అవతరించినవాడా!, ఇమైయోర్ తలైవా = నిత్యసూరులకు ప్రభువైనవాడా!, పొల్లా
న్విన్ఱ శానముమ్ = అయథార్థ స్థితిని పొందిన జ్ఞానం (అయథార్థజ్ఞానం), పొల్లా
ఒమ్మొక్కుమ్ = చెడ్డ నడత, అమ్మొక్కు ఉడమ్బుమ్ = మలినంతో కూడిన శరీరం
- అనే వీటితో కూడిన, ఇ నిన్ఱ నీర్మై = ఈ విధమైన స్వభావాన్ని (జన్మక్షేశాన్ని),
ఇనియామ్ ఉఱామై = ఇకపై మేము పొందకుండా ఉండే రీతిలో, అడియేన్ = నీ
దాసుడనైన నేను, శెయ్యుమ్ = చేసే, విణ్ణప్పమ్ = యథార్థమైన విన్నపాన్ని, నిన్ఱ
కేట్టరుళాయ్ = నిలచి ఉండి (శ్రద్ధగా) నీవు ఆలకించాలి.

భావదీపిక : అల్వార్లు తమ జ్ఞాననేత్రానికి గోచరుడైన భగవంతుని ఉద్దేశించి,
“స్వామీ! దాసునకు (నాకు) ఈ సంసారబంధం అనువర్తించకుండా, ఇంతటితో
తీరిపోయేటట్లుగా నీవు అనుగ్రహించాలి- అని దాసుడు (నేను) వినయంగా చేసే
విజ్ఞాపనను నీవు ఆలకించాలి” అని ఇందులో ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఈ పాశురంలోని రెండవ పాదంలోని “ఇని యామ్ ఉటామై” అనే ప్రయోగంలో “యామ్” అని బహువచనంగాను, చివరలో “అడియేన్” అని ఏకవచనంలోను ప్రయోగించడంలోని అంతరాధ్యాన్ని గమనించాలి. “ఇప్పుడు దేవరవారి ముంగిట నిలచి విన్నపించే దాసుడు ఒక్కడే అయినా, నా ఒక్కని అనర్థాన్ని పరిహరించడానికి మాత్రమే నేను విన్నపం చేయడం లేదు. దాసునితో కూడా ఈ అజ్ఞానప్రదమైన సంసారంలో తల్లడిల్లే పలువురు సంసారి జీవుల అనర్థాన్ని కూడా నీవు తీర్చాలి - అని అందరికీ ప్రతినిధిగా నిలచి దాసుడు ఈ విన్నపాన్ని చేస్తున్నాడు” - అని దీని భావం. “పరానర్థమ్ నెళ్ళిలే పడుకైయాలే నాట్టుక్కాక త్తామ్ మన్ఱాడుకిటార్” (ఇతరుల అనర్థం తమ మనస్సులో పడినందున లోకం అంతటి కోసం తాము అర్పిస్తున్నారు) అని ఇక్కడ పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానసూక్తి. “యామ్” అనే దానిని పూజాయాం బహువచనంగా గ్రహించే అవకాశం ఉన్నా, అది ఆత్మార్థ స్వభావానికి అనుగుణం కాదు.

ఈ సంసారంలో సంభవించడానికి అవకాశమున్న మూడు విషయాలను మొదటి పాదంలో అనుగ్రహిస్తున్నారు. “పాయ్ నిన్ఱ్ఱ శానమ్”- అంటే- యథార్థ (తత్త్వ) జ్ఞానానికి విరుద్ధమైన జ్ఞానం. “పుణ్యపాపాలున్నాయి; పరలోకం ఉన్నది; ఈశ్వరుడు (భగవంతుడు) అనేవాడున్నాడు”- అని తెలిసికోవడం యథార్థజ్ఞానం. ఇవి ఏమీ లేవని విరుద్ధంగా గ్రహించే జ్ఞానం విపరీతజ్ఞానం. ఇదే ఇక్కడ “పాయ్ నిన్ఱ్ఱ శానమ్” అని అనబడింది. “జ్ఞానాత్ మోక్షః, అజ్ఞానాత్ సంసారః” (జ్ఞానంవల్ల మోక్షం, అజ్ఞానంవల్ల సంసారం కలుగుతాయి) అని వేదాంతులంటారు. “పాయ్ నిన్ఱ్ఱ” అనే పదాన్ని “పాయ్ నిన్ఱ్ఱ” (అసత్యంలో నిలకడగా నిలచిన) అని, “పాయ్ నిన్ఱ్ఱ” (అసత్యమై నిలచిన) అని వివరించవచ్చు.

(పొల్లా ఒత్తుక్కుమ్)- “యానే నీ ఎన్నుడైయైయుమ్ నీయే” (నేను నీ వాడనే, నా సొత్తు కూడా నీదే) అనే అనుసంధానానికి విరుద్ధంగా అహంకార-మమకారాలను- (నేను, నాది అనే భావాలను) కల్గి, వాటికి తగినట్లు వర్తించే నడత- “పొల్లా ఒత్తుక్కుమ్”. విపరీతజ్ఞానానికి, ఈ “పొల్లా ఒత్తుక్కుమ్” (తగని నడత)కు కారణం- అశుద్ధమైన దేహాయొక్క సంబంధమే కనుక, కార్యాలను (చెడ్డ నడతను) ముందు ప్రస్తావించి, తరువాత కారణాన్ని (దేహ సంబంధాన్ని) ప్రస్తావిస్తున్నారు.

(ఇన్నిష్ట నీర్మలై) - శ్రీరాముడు దండకారణ్యానికి వేంచేసినపుడు, అక్కడ అసురులచే, రాక్షసులచే బాధింపబడే మహర్షులు అతని వద్దకువచ్చి, “ఏహి పశ్య శరీరాణి”- (శ్రీరామ! ఇక్కడకు రా, ఇవిగో, మా శరీరాలను చూడు) “ఇది ఒక దెబ్బ, ఇది ఒక గుడ్డు, దీనిని చూడు, దీనిని చూడు” అని తాము పడిన హింసలను చూపినట్లే, ఇక్కడ ఆహ్వానం (“ఇన్నిష్ట”- అని అంటూ) తాము సంసారంలో పడిన క్లేశాలను నిర్దేశిస్తూ భగవానునకు చూపిస్తున్నారు. “శ్రీదండకారణ్యంలో ఋషులు శ్రీరామునకు రాక్షసులు తిన్న తమ శరీరాలను చూపించినట్లుగానే, ప్రకృతి బాధించిన తమ ఆత్మను ఆహ్వానం చూపిస్తున్నారు” అని ఆశవందార్ అన్నారు.

“ఇన్నిష్ట నీర్మలై ఇని యాముఱామై” అనే సూక్తికి -జన్మపరంపర తొలగి మోక్షం పొందేటట్లుగా - అని అర్థం. పునరావృత్తి లేని పరమపదాన్ని పొందిన ఆత్మకు తిరిగి వేరొక జన్మను ఎత్తడం అనేది లేదు- అనే విషయం “ఇని ఉఱామై” అనే ప్రయోగంలో వ్యక్తమవుతుంది. “ఉఱామై”- అనే ఈ వ్యతిరేకార్థక కృదంతరూపం (ఎదిర్మయై వినైయెచ్చమ్). “అడియేన్ శెయ్యుమ్” అనే దానిలో గాని, “కేట్టరుళాయ్” అనే దానిలోగాని అన్వయిస్తుంది.

మత్స్యకూర్మవరాహాది పలు రూపాలలో భగవానుడు అవతరించినందున “ఎన్నిష్ట యోనియుమాయ్ ప్పిఱన్దాయ్!” అని సంబోధించారు. “ఎన్నిష్ట యోనియిల్ పిఱన్దాయ్” (ఎన్నెన్ని జాతులలో పుట్టావో) అని కాకుండా, “ఎన్నిష్ట యోనియుమాయ్ ప్పిఱన్దాయ్” (ఎన్నెన్ని జాతులుగా పుట్టావో) అని అన్నందున ఆ యా జన్మలను ఎత్తినపుడు కొంచెం కూడా వ్యత్యాసం తోచని రీతిలో ఆ జాతిస్వభావానికి అనుగుణంగానే వర్తించిన రీతి వ్యక్తమవుతుంది. భగవద్గీతలో, శ్రీకృష్ణుడు తాను ఈలోకంలోకి వచ్చి అవతరించడానికి గల కారణాలనుగూర్చి ప్రస్తావించేటపుడు- పరిత్రాణాయ సాధనామ్”- సాధుజనులను రక్షించడం కోసం ఈలోకానికి వచ్చి జన్మిస్తాను” అని అంటూ శిష్టజనసంరక్షణాన్ని ప్రథమకారణంగా పల్కినందున, “ఉయిరళిప్పాన్.. పిఱన్దాయ్” అని అన్నారు. భగవానుని అవతారాలు మన జన్మల వలె కర్మసంబంధంవల్ల కలిగినవి కాకుండా సంకల్పమాత్రంతోనే దుష్టనిగ్రహం- శిష్టపరిపాలనం చేయడంకోసం సంభవించే స్వభావాన్ని కల్గి ఉండడాన్ని- “ఉయిరళిప్పాన్ ఎన్నిష్ట యోనియుమాయ్ ప్పిఱన్దాయ్” అని అనడం ద్వారా వ్యక్తం

చేశారు. అతడు జన్మించే జన్మ మన జన్మలను తీర్చడంకోసం కదా ! “అళిప్పాన్”- అళిప్పదట్కాకవే (రక్షించడంకోసమే), నేటొక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి కాదు- అని భావం. (ఇది- “పాన్వికుతి పెన్ద్రన్ ఎదిర్కాల వినైయెచ్చమ్”- “పాన్” అనే ప్రత్యయం చేరిన భవిష్యత్కాలిక కృదంతరూపం).

భగవానుని అవతారానికి మూడు ప్రయోజనాలు చెప్పబడ్డాయి. శిష్టులను పరిపాలించడం, దుష్టులను శిక్షించడం, ధర్మాలను సంస్థాపించడం- అనే ఈ మూడిటిలో, మొదట పల్కిన శిష్టపరిపాలనమే ముఖ్యం. పరిపాలనమంటే- అనిష్టాలను తీర్చి, ఇష్టాలను పూర్తిచేయడం కనుక, దుష్టులను శిక్షించడం, ధర్మాలను సంస్థాపించడం- అనే మిగిలిన రెండు ప్రయోజనాలు శిష్టపరిపాలనంలోనే అంతర్భవిస్తాయి. అయితే ఇందుకోసం భగవానుడు నేరుగా వచ్చి ఆవిర్భవించాలా? సంకల్పమాత్రంతోనే అన్నిటిని నిర్వహించగల్గిన శక్తి అతనికి ఉన్నది కదా ! దానితోనే కార్యం నిర్వహించవచ్చు కదా! వ్యర్థంగా ఈ లోకానికి వచ్చి జన్మించడం ఎందుకు? అని అంటే, భక్తుల ఒక ఆశను మాత్రం సంకల్పంతో నెరవేర్చడం వీలు కాదు. (అదిఏది? అంటే), “కూరారామ్మి వెణ్ శజ్జేన్ది క్కొడియేన్ పాల్ వారాయ్, ఒరు నాళ్ మణ్ణుమ్ విణ్ణుమ్ మక్కిమ్మవే” (పదునైన అంచును కల సుదర్శనాన్ని, తెల్లని శంఖాన్ని ధరించి ఏదో ఒకనాడు ఈ లీలావిభూతి, నిత్యవిభూతి సంతోషించేటట్లు పాపిష్టివాడనైన నావద్దకు వేంచేయాలి) అని, “శాయల్ శామత్తిరుమేని... ఒరునాళ్ కాణవారాయ్” (కాంతిని కల, నల్లని తిరుమేని- చల్లని, పాచి వంటి పచ్చని వర్ణాన్ని కల ఆకులు తామరపూలను కల గొప్ప తటాకంవలె ఉండేవాడా! ఏదో ఒకనాడు నాకు దర్శనాన్ని అనుగ్రహించు) అని భక్తులు ప్రార్థిస్తే, ఆ ప్రార్థనను సంకల్ప మాత్రంతోనే తీర్చడం వీలు కాదుకదా! నేరుగా వచ్చి, దర్శనాన్ని ఇచ్చి తీరాలి కదా! అందువల్లనే “ఉయిరళిప్పాన్” - అని అన్నారు.

భగవానునకు గల సౌలభ్యం, పరత్వం - అనే రెండు స్వభావాలను అనుభవించి పల్కుతున్నారు, మూడవ పాదంలో.

(ఇమైయోర్ తలైవా!) ‘ఇమైయోర్’ - అనే పదం స్వర్గంలో ఉండే ఇంద్రాది దేవతలను, పరమపదంలోని నిత్యముక్తులను నిర్దేశిస్తుంది. కనురెప్పపాటును లేనివారు - అనే కారణంచేత, దేవతలను ఈ పదం తెల్పుతుంది. “అయర్వణు

మమరర్కత్ అదిపతియే!” అని ప్రకృతంలోని తాత్పర్యం. హస్తగిరిలోని వరదరాజ స్వామికి “దేవాధిరాజ” అనే తిరునామమున్నందున, ఆ అర్చమూర్తిని ఉద్దేశించి చరమప్రబంధమైన తిరువాయ్మొళి మొదటి పాశురంలో “అయర్వఱు మమరర్కత్ అదిపతి” అని అనుగ్రహించిన రీతిలో, ప్రథమ ప్రబంధమైన ఈ తిరువిరుత్త ప్రబంధంలోని మొదటి పాశురంలో కూడా ఆ స్వామిని మనస్సులో పెట్టుకొని “ఇమైయోర్తలైవా !” అని సంబోధిస్తున్నారు- అని అభిజ్ఞులైన పెద్దలు వచిస్తారు. పరమపదంలో నిత్యముక్తులను దాసులుగా స్వీకరించాలి- అనే ఆశను వ్యక్తం చేయడం ఇచటి స్వాపదేశార్థం.

“మెయ్నిన్ఱ కేట్టరుళాయ్!” అనే ప్రయోగంలోని “మెయ్” అనే పదాన్ని తరువాత గల “విణ్ణప్పమ్” అనే పదానికి విశేషణంగా అన్వయించి, “మెయ్ విణ్ణప్పమ్ నిన్ఱ కేట్టరుళాయ్!” అని అర్థం చెప్పబడింది. ఈ విధంగా కాకుండా, పాశురంలో ఉండే క్రమంలోనే అన్వయించి అర్థం చెప్పవచ్చు. “మెయ్నిన్ఱ”- నీ దివ్యరూపాన్ని దర్శింపజేసి, యథార్థంగా ముందు నిలచి సాక్షాత్కరించి- అని అర్థం. అటు ఇటు పరుగెత్తి పోవాలని చూడకుండా, నిలకడగా స్థిరంగా నిలచి ఉండి నా విన్నపాన్ని పూర్తిగా వినాలి- అని ఆహ్వానం అంటున్నారు. భగవానుడు తిరువిధిలో వేంచేసేటపుడు వేదపారాయణాన్ని వినడంకోసం నిలువడు. ద్రావిడప్రబంధగానాన్ని వినాలని నిలువడం. ఆహ్వానం ఈవిధంగా “నిన్ఱ కేట్టరుళాయ్” అని ప్రార్థించినందువల్లకదా ఇది- అనేది అమృతమణివాళ చీయర్ స్వాపదేశవ్యాఖ్యలోని రసోక్తి. “దాసుడు చేసే విన్నపాన్ని ఆలకించి, మనోరథాన్ని పూర్తిచేయాలి” - అని అనకుండా, తాము చేసే విన్నపాన్ని చెవి ఒగ్గి వినాలని మాత్రమే ఆహ్వానం వేడారు. తాము చేసే విన్నపం భగవానుని చిత్తంలో పడితే చాలు. కార్యసిద్ధి తనకు తానే కలుగుతుందని భావం. “కేట్టు అరుళాయ్”- అని విడదీసి, ఈ విన్నపాన్ని ఆలకించి, తరువాత అనుగ్రహించాలి”- అని అర్థం చెప్పరాదు. విన్నపాన్ని ఆలకించడమనే అనుగ్రహాన్ని చూపాలి- అని భావం. “వన్దరుళ్”, “అముదు శెయ్దరుళ్” అనే ప్రయోగాలవంటిదే ఇదికూడా.

శ్రీమద్వేదాంతదేశికులు తమ రహస్యగ్రంథాలలో ఒకటైన ఉపకార సంగ్రహమనే రహస్యంలోని నిర్ణయాధికారంలో ఈ మొదటి పాశురాన్ని మాత్రం వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.

ఆహ్వాన్లు భగవానుని చూచి “పాయ్న్న్న్ ఇనముమ్ పొల్లా వొమ్మక్కుమ్ అమ్మక్కుడమ్మమ్ ఇన్నిన్ నీర్మై ఇని యాముటామై” అని ప్రార్థించారు. “పాయ్న్న్ ఇనముమ్, పొల్లా వొమ్మక్కుమ్, అమ్మక్కుడమ్మమ్” అని మూడిటిని ప్రస్తావించిన తరువాత మళ్ళీ తిరిగి వాటిని “ఇన్నిన్ నీర్మై” అని ప్రత్యక్షనిర్దేశం చేస్తూ పల్కడంలోని ఆంతర్యాన్ని పూర్వాచార్యులిద్దఱు నిర్వహించిన తీరు పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై వ్యాఖ్యలో ప్రస్తావించబడింది.

శరీరంలో గాయపడినవాడు, రక్తపు మఱకలను కల్గిన తన వస్త్రాన్ని చూచి ఏవగింపుతో వాటిని ఇతరులకు చూపించేటట్లుగా, ప్రకృతి సంబంధం వల్ల భగవానుని విశేషించి, క్లేశపడడానికి కారణమైన శరీరాన్ని “ఇన్నిన్ నీర్మై” అని ప్రత్యక్షంగా నిర్దేశించి చూపిస్తూ పల్కుతున్నారని అమ్మంగియమ్మాళ్ అనే ఆచార్యులు పలికారు.

దండకారణ్యంలోని మునులు రాక్షసులవల్ల గాయపడిన తమ శరీరాలను చూపిస్తూ “ఏహి పశ్య శరీరాణి” అని అంటూ పల్కినట్లుగా, ఆహ్వాన్లు ఈ శరీర సంబంధంవల్ల క్లేశపడే తమ ఆత్మను భగవానుకు నిర్దేశించి చూపుతూ పల్కుతున్నారు - అని ఆళవందార్ నిర్వాహం. నమ్మిళ్ళై ఈడువ్యాఖ్యలో కూడా అమ్మంగియమ్మాళ్ నిర్వాహం ప్రస్తావించబడింది. అయితే ఇంకొక నిర్వాహం ఆళవందార్ చేసినదిగా తెలుపబడలేదు. అమ్మాళ్ చేసిన నిర్వాహంలో ప్రత్యక్షనిర్దేశం దేహపరంగా అన్వయించబడగా, ఆళవందార్ నిర్వాహంలో ఆత్మపరంగా చేయబడింది.

భగవానుని చూచి నమ్మాహ్వాన్లు “ఉయిరళిప్పాన్ ఎన్నిన్ యోనియు మాయ్ ప్పిఱన్దాయ్” అని పల్కిన సూక్తిని వివరిస్తూ భట్టర్ పల్కిన ఒక వార్త నంబిళ్ళై వ్యాఖ్యలో తెలుపబడింది.

ఇంతకుముందు భగవంతుడు పలుమార్లు పలు అవతారాలను ఎత్తినా, అతనికి లోకంలోని అందరినీ ఉజ్జీవింపజేసి పరమపదానికి తీసికొనిపోవడం సాధ్యం కాలేదు. తాను ధరించిన వస్త్రంతో మాత్రమే తిరిగి వెళ్ళాడు. దానిని కూడా లోకులు ఎత్తుకొని పోకపోవడమే గొప్ప విషయం. అయితే ఇప్పుడు ఆహ్వాన్లు అవతరించిన తరువాత సర్వేశ్వరుని ఆశ నెఱవేరబోతున్నది కదా! - అని భట్టర్ పల్కినట్లుగా శ్రీవత్సాంకదాసర్ తెలియజేశారని నంజీయర్ అన్నారు.

పరాంకుశ నాయకిలోని వైలక్షణ్యాన్ని చూచిన సఖి ఆశ్చర్యంతో పల్కడం

2. శెమ్మనీర్ తడత్తు క్కయల్ మిళిన్దాలోప్ప, శేయరి క్కణ్
అమ్మనీర్ తుళుమ్మ అలమరుగిష్టన - వామ్మీయరో
ముమ్మనీర్ ముగిల్వణ్ణన్ కణ్ణన్ విణ్ణాట్టవర్ మూదువరామ్
తొమ్మనీరిణై యడిక్కే, అన్నశూట్టియ శూమ్మక్కుమ్మిక్కే.

శెమ్మ నీర్ = నిండుగా నీటిని కల, ముకిల్ = కాలమేఘంవంటి, వణ్ణన్ = వర్షాన్ని కలవాడైన, కణ్ణన్ = భగవానుని, మూదువర్ ఆమ్ విణ్ నాట్టవర్ తొమ్మ నీర్ ఇణై అడిక్కే = అందఱికంటే పూర్వులైన (సనాతనులైన) పరమపదంలోని నిత్యసూరులు నమస్కరించే స్వభావాన్ని (స్థితిని) కల (భగవానుని) శ్రీచరణద్వయ విషయంలోనే, అన్న శూట్టియ = తమ భక్తిని కల్గి ఉండే, శూమ్మ కుమ్మిక్కు = సాంద్రమైన కేశపాశాన్ని కల ఈ కన్యలకు, శెమ్మ నీర్ తడత్తు = మిక్కిలి పుష్కలంగా నీటిని కల ఒక కొలనులోని, కయల్ = సాఱ చేప, మిళిన్దాల్ ఒప్ప = మెరిసిపోయి (మిలమిలలాడినట్లుగా), శే అరి కణ్ = ఎట్టని జీరలను కల్గిన కన్నులు, అమ్మ నీర్ తుళుమ్మ = (నాయకుని విరహాన్ని సహించలేనందున) శోకాశ్రువులు చిందగా, అలమరుగిష్టన = తడబడుతున్నవి, వామ్మీ = వారి ఆ భక్తిదశ ఏనాటికీ నిలచి ఉండాలి, దానికి మంగళం (అరో = ఇది “ఆశై”).

భావదీపిక : గడచిన పాశురంలో ఆత్మార్పణ “తామాన తన్నై” (ఆత్మార్పణగా పలికే స్థితి)లో పలికారు. వారు, ఆ స్థితి ఇప్పుడు తొలగిపోయి, ఒక నాయకి అవస్థను పొంది పలికే పాశురం- ఈ రెండవ పాశురం. ఆత్మార్పణ స్త్రీ దశను పొంది పలికే మాటలు- మాతృవచనాలు, నాయకీ వచనాలు, సఖీవచనాలు - అని మూడు రీతులుగా ఉంటాయి. ఈ పాశురం సఖీవచనంగా సాగుతున్నది. నాయకిలోని వైలక్షణ్యాన్ని గమనించిన సఖి ఆశ్చర్యపడుతూ ఇందులో పల్కుతున్నది. నాయకికి కల్గిన వైలక్షణ్యాన్ని చూచిన సఖి ఆనందసంభ్రమాలను పొందిన సందర్భం ఇది.

మొదటి పాశురంలో ఆత్మార్పణ “ఇమైయోర్ తలైవా!” అని అంటూ భగవానుని ఉత్తమపురుషత్వాన్ని అనుసంధించినందువల్ల, వెనువెంటనే వారికి అతని దరికి చేరాలనే గాఢమైన కోరిక కల్గి అది విజృంభించింది. ఆ రీతిలో అతని దరి చేరలేనందున ఆత్మార్పణ ఆర్తిని పొంది, తల్లడిల్లారు. ఆ ఆర్త్యతిశయం వల్ల తాము పురుషులమనే విషయాన్ని కూడా మఱచిపోయి, పురుషుడు స్త్రీభావాన్ని పొందే

దశ వారికి కలిగింది. ఆ ఉత్కటదశలో పరాకుంశనాయకీభావంతో ఆత్మార్లు పల్కుతున్నారు. ఆత్మార్లు- అనే తిరునామాన్ని కోల్పోయారు. పరాంకుశనాయకి- అనే పేరు వారికి కలిగింది. తమకు కల్గిన భక్తిదశను గూర్చి తమ నోటితో పక్కడం కంటే, అన్యుల స్వరంతో (చెలికత్తై గొంతుకతో) వెలువరించడం అందంగా తోచడం చేత సఖి పలికేటట్లుగా పాశురాన్ని పల్కుతున్నారు.

భగవానుడనే నాయకుని పరాంకుశ నాయకి సంశ్లేషించింది. సంశ్లేషానంతర భావియైన విరహం కల్గడం సహజం కనుక, ఆ రీతిలోనే విశ్లేషాన్ని ఆ పరాంకుశ నాయకి పొందింది. ఆ పరాంకుశనాయకిలోని భగవత్సంశ్లేషకృతమైన రూప వైలక్షణ్యాన్ని గమనించి ఆశ్చర్యపడిన ఆమె సఖి పలికే మాటల రూపంలో ఈ పాశురం వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, భగవానుని శ్రీచరణాలపట్ల ఆత్మార్లకు కల్గిన భక్యతిశయంవల్ల కల్గిన క్లేశాన్ని చూచి “భగవద్విషయంలో ఈ రీతిలో కూడా ఒక అభినివేశం కల్గడమా!” అని ఆశ్చర్యపడిన ఆత్మార్ల స్నేహితుల మాటగా దీనిని (స్వాపదేశంలో) స్వీకరించాలి. ఆత్మార్ల జ్ఞాననేత్రానికి భగవానుడు ఒక పర్యాయం కన్పించగా, అతని దగ్గరకు వెంటనే చేరగోరిన ఆత్మార్లను ఆ స్వామి అపుడే చేర్చుకొనకుండా అదృశ్యం అయ్యాడు. అపుడు దానివల్ల ఆత్మార్లకు కల్గిన దుఃఖమే ఈ విరహాతురత.

పాశురంలో చివరి రెండు పాదాలను ముందు అన్వయించి తరువాత మొదటి రెండు పాదాలను అన్వయించాలి. కంఠంవరకు సముద్రజలాన్ని తాగి, ఆకాశంలో పైకెగిరిన కాలమేఘం యొక్క నల్లని వర్ణంవంటి వర్షాన్ని కల్గినవాడైన భగవానుని నిత్యసూరి సేవ్యమైన పాదారవిందాలలో అతిశయించిన రీతిలో భక్తిని పొందిన ఈ పరాంకుశనాయకికి, నాయకుని (భగవానుని) విశ్లేషించిన దుఃఖంచేత, ఈమె కన్నులు దుఃఖాశ్రువులు చిందించే స్థితిని చూస్తే, గొప్ప సముద్రంవలె ఉండే ఒక తటాకంలో దాని విస్తీర్ణం అంతా ఆక్రమించేటట్లు మిలమిలలాడే ఒక పెద్ద సోఱచేప ఆ తటాకం అంతా బురదబురద అయే రీతిలో కుడి ఎడమలకు పొర్లినట్లుగా ఉన్నదని భావం. నేత్రాలకు సొరచేప, కన్నీటి ప్రవాహానికి గొప్ప నీటిని కల తటాకం ఉపమానాలు.

“వాత్తియరో”- “వాత్తి+అరో”- అని విడదీసి “అరో” అనే పదాన్ని “అశైచ్చోల్”గా గ్రహించాలి. “వాత్తియ” అనే (వియజ్గోళ్- విధ్యర్థక క్రియా రూపం)

పదంలోని చివరి అచ్చు, హల్లు లోపించి “వాత్రి” అనే రూపం నిలచింది. లేక, “వాత్రియర్+ఓ” అని విడదీసి, ‘వాత్రియర్’ అనే దానిని రకారపాల్లును చివర కల్గిన “వియబ్గోక్” (ఆశంసను విధిని తెలిపే సమాపకక్రియారూపం)గా గ్రహించి, ఓకారాన్ని “అశైచ్చోల్”గా గ్రహించవచ్చు. శోకావస్థను తెలిపే ఈ సందర్భంలో మంగళాశాసనం చేసే అవకాశం, ఆవశ్యకత ఏమి ఉన్నది? అని అంటే, భగవద్విషయంలోని భక్తుత్కర్షణల ఆత్మార్థకు కల్గిన కన్నీరు మున్నీరుగా ఉండే స్థితి వారి స్నేహితులకు మనోహరమైన దృశ్యంగా ఉంటుంది కనుక, “ఈ అవస్థ పరమభోగ్యంగా ఉన్నది. ఇది మాటకుండా వీరికి ఏనాటికీ స్థిరంగా నిలచి ఉండాలి” అని పల్లాండు పాడడం యుక్తం. “పణ్ పాన్ని పేరాఱుపోల్ వరుమ్ కణ్ణనీర్ కొణ్ణ అరణ్ణన్ కోయిల్ తిరుముగ్గైమ్ శేఱు శెయ్ తొణ్ణర్ శేవడి చెయ్మైమ్ శేఱు ఎన్ శెన్నిక్కణివనే” (ఉదారమైన కావేరీ నదీప్రవాహం వలె వచ్చే కన్నీటితో శ్రీరంగనాథుని కోవల ముంగిటిని బుదర అయేటట్లు చేసే భగవద్భక్తుల విశదమైన పాదాలలోని రేణువులవల్ల కల్గిన బురదను నా తలకు అలంకరించుకొంటాను) అని, “కణ్ణిడ క్కూడుమేల్ అదు కాణమ్ కణ్ పయనావదే” (భక్త బృందాలను చెమ్మగిల్లిన కళ్ళతో దర్శించగలిగితే, అది కదా కన్నులున్నందుకు ఫలం) అని గల కులశేఖర ప్పెరుమాళ్ పల్కిన శ్రీసూక్తులు గమనార్వాలు. “వాత్రి”- ఈ విరహాత్మకం తొలగి, ఉజ్జీవించాలి -అని కూడా వివరించవచ్చు.

‘విణ్ణాట్టవర్ మూదువరామ్’- అనే ప్రయోగం “మూదువరామ్ విణ్ణాట్టవర్” అని మార్చి అన్వయించాలి. ఇది “మొత్తిమాగ్గై ప్పారుళ్ కోళ్” (పదాలక్రమాన్ని మార్చి అర్థం గ్రహించడం). గడచిన పాశురంలో “ఇమైయోర్” అనే పదంవలెనే ఈ పాశురంలో కూడా “విణ్ణాట్టవర్” అనేది స్వర్గంలో ఉండే దేవతలను నిర్దేశించ కుండా, అన్ని లోకాలకుపైన ఉండే పరమపదంలో ఉండే వారిని తెల్పుతుంది. “మూదువరామ్” - అనే విశేషణం ద్వారా ఈ లోకం నుండి పరమపదం చేరిన ముక్తులుకాక, పరమపదంలోనే నిత్యంగా ఉండే అనంతగరుడవిష్ణుకృతాది నిత్య సూరులు వివక్షింపబడ్డారు.

“తొత్తనీర్”- అనే పదంలో “నీర్మై”- అనే “పణ్ణు” (స్వభావవాచకం)లోని చివర ఉండే “మై” అనేది లోపించింది. “నీర్మై” అంటే- స్వభావం. నిత్యసూరులచే కొలువబడడమే స్వభావంగా కల్గిన శ్రీచరణాలు- అని ప్రకృతంలో అర్థం.

“ఇణైయడిక్కే అన్ను వైత్త” అని అనకుండా “అన్ను శూట్టియ” అని అన్నందున ఆత్వార్ల భక్తి భగవానుని శ్రీచరణాలకు అపూర్వాలంకారమని స్ఫురిస్తుంది. “ఆర్వమెన్నదోర్ పూ” (భక్తి అనే అద్వితీయ పుష్పం) అని పెరియాత్వార్లు (4-5-2) కూడా అన్నారు. “శ్రీమత్పరాంకుశము నీంద్రమనోనివాసాత్ తజ్ఞానురాగరసమజ్జన మంజసాఽప్య, అద్యాప్యనారతతదుత్థితరాగయోగం శ్రీరంగరాజచరణాం బుజమ్” (అతి మానుషస్తవమ్) అని కూరేశుల సూక్తిలోని తాత్పర్యం ఇక్కడ గ్రహించాలి. “ఇణై యడిక్కే అన్ను శూట్టియ శూత్తకత్తై” అనే పదప్రయోగ వైఖరిచేత- భగవానుని శ్రీచరణాలు ఆత్వార్ల శిరస్సుకు అలంకారమనే భావం కూడా స్ఫురిస్తుంది. “కోలమామ్ ఎన్ శెన్నిక్కు ఉన్ కమలమన్న కురైకత్తై” (నా శిరస్సుకు నీ పద్మాలవంటి, ధ్వనించేపాదాలు అలంకారం) అని నమ్మాత్వార్లు తిరువాయ్ మొక్కిలో పలికారు.

నిత్యసూరులు శిరసా వహించే భగవానుని శ్రీచరణద్వయిని తమ శిరస్సుపై ధరించే ఈ ఆత్వార్లు భగవానుని విశ్లేషించి బాధపడి, శోకాశ్రువులను చిందించే ఈ సన్నివేశం పరమభోగ్యంగా ఉన్నది- అని వారి భక్తులు వ్యక్తం చేసే భావనా రూపంలో ఆత్వార్లు తమకు స్వామివిశ్లేషంవల్ల కల్గిన ఆర్తతిశయాన్ని ఇందులో ప్రకటించారు.

**నాయకుని విశ్లేషాన్ని సహించలేని నాయకి మనస్సులో వేదనను
పొందుతూ పల్కడం**

3. కుత్తైవలర్ మడప్పావైయుమ్ మణ్ మగళుమ్, తిరువుమ్
నిత్తైపోల్వనర్ కణ్ణ నిఱ్ఱుజ్జోల్ మీళుజ్జోల్ ?- తణ్ణన్దత్తాయ్
అత్తై పోలడుమ్ శక్కరత్తణ్ణల్ విణ్ణోర్ తొత్తక్కడవుమ్
తత్తైపోల్ శినత్త, అప్పుళిన్ పిన్ పోన తని నెజ్జమే

తణ్ = చల్లని, అమ్ = అందమైన, తుత్తాయ్ = తులసీమాలను కలవాడు,
అత్తై పోల్ = (అసురులను, రాక్షసులను) నిప్పువలె, అడుమ్ = దహించే,
శక్కరత్త = శ్రీసుదర్శనాన్ని కలవాడైన, అణ్ణల్ = భగవానుడు, విణ్ణోర్ తొత్త
కడవుమ్ = పరమపదవాసులు నమస్కరించేటట్లుగా అధిరోహించి నడిపే, తత్తై
పోల్ శినత్త అ పుళిన్ పిన్ = (శత్రువులపట్ల) అగ్నివంటి తీవ్రమైన కోపాన్ని

కల్గిన ఆ గరుడుని వెంట, పోన = పోయిన, తని నెళ్ళమ్ = నా విలక్షణమైన మనస్సు, కుమ్మల్ కోవలర్ = పిల్లనగ్రోవిని కల్గిన గోపాలకులయొక్క, మడమ్ పావైయుమ్ = గుణవతియైన కన్య నప్పిన్నైప్పిరాట్టి, మణ్ మకళుమ్ = భూదేవి, తిరువుమ్ = లక్ష్మీదేవియు, నిమ్మిల్ పోల్వనర్ = (భగవానునకు) నీడవలె ఉండగా, వారిని, కణ్ణు = చూచి, నిఱ్ఱుమ్ కొల్ = అచటనే నిలచిపోయినదా?, మీళుజ్గోల్ = లేక, తిరిగి వస్తుందా?

భావదీపిక: ఇది, నాయకుని విరహాన్ని సహించలేని నాయకి మనస్సు శిథిలమై, పలికే పాశురం. గత పాశురంలో, తన విలక్షణమైన అవస్థను చూచి ఆశ్చర్యపడి పల్కిన సఖిని చూచి “ఆ స్వామి దగ్గరకు పోయిన నా మనస్సు తిరిగివస్తుందా? లేక, రాకుండా అక్కడనే ఉండి పోతుందా?” అని నాయకి అంటున్నది.

ఆత్మార్థకు తన దర్శనాన్ని అనుగ్రహించడంకోసం భగవానుడు గరుడుని అధిరోహించి, వచ్చి దర్శనాన్ని ఇచ్చి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. “ఈ గరుడుని భాగ్యమే భాగ్యం! భగవానుని దర్శనం మనకు కలలో కూడా దుర్లభం. ఈ గరుడుడు రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా సదా ఈ స్వామిని వహిస్తున్నాడే! ఈ పరమ భాగవతుని భాగ్యం విలక్షణమైనది ఆహా!” అని ఆత్మార్థు తలచారు. వెంటనే వారి మనస్సు ఆ గరుడుని వెంటనే పోయినది. అతడు ప్రవేశించిన పరమపదం వరకు వారి మనస్సుకూడా వెళ్ళింది. అక్కడ పరమపదంలో, లక్ష్మీదేవి, భూదేవి, నప్పిన్నైప్పిరాట్టి- అనే దివ్యదేవరులు ముగ్గురు భగవానునకు నీడవలె ఉండే రీతిని చూస్తే, ఆ చేరికలోని అందాన్ని అనుభవించడం విడిచి, నా మనస్సు తిరిగి రావడం అరుదు. ఆ చేరికలోని సౌభాగ్యం దర్శించి అక్కడే ఉండి పోతుందా? లేక, నాస్వామి దగ్గరకు నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతాను అని తిరిగి వస్తుందా?” అని ఆత్మార్థు సంశయిస్తున్నారు.

ఆత్మార్థు, తమను తమ మనస్సు విడిచి వెళ్ళిపోయిందని అనడం అసంభావితం కదా! మనస్సు విడిచి వెళ్ళిపోతే మాట పల్కడం వీలుకాదే! మనస్సులో భావించిన తరువాత కదా మాట వెలువడుతుంది. “అప్పుళ్ళిన్ పిన్ పోన తనినెళ్ళమ్”- (ఆ గరుడుని వెంటపోయిన నా విలక్షణమైన మనస్సు) అని ఇప్పుడు పలికే ఆత్మార్థు తమ మనస్సును కోల్పోయారని ఏవిధంగా భావించవచ్చు? మనస్సుతో కూడి ఉన్నప్పుడే కదా ఈ మాటను పలికి ఉండాలి. వస్తుస్థితి ఈ

విధంగా ఉండగా, “పోన తని నెజ్జమ్.. కణ్ణ నిఱ్ఱుజ్గోల్! మీళుజ్గోల్?” (పోయిన విలక్షణమైన మనస్సు దర్శించి తిరిగి వస్తుందా? అక్కటే ఉంటుందా?) అని అనడం ఏ విధంగా తగును? అని సంశయించనక్కరలేదు. తమకంటే మనస్సును వేఱుగా చేసి పల్కడం చమత్కారమైన ఒక కవి సమయం. భగవానుని గరుడునిపై సేవించాలని, దివ్యదేవేరులు ముగ్గురి చేరికలో స్వామిని సేవించాలని మనస్సు ఆశను పొందినది. ఈ ఆశ ఈ రీతిలోనే వృద్ధిచెందుతుందా? లేక, ఈ “ఇరుళ్ తరుమా శాలమ్” (అజ్ఞానప్రదమైన విశాలమైన భూమి) లోని తామసస్వభావం వల్ల ఈ ఆశ మాటిపోయి, “ఉణ్ణియే ఉడైయే ఉగన్తోడుమ్ ఇమ్మణ్ణలమ్” (తీని, వస్త్రధారణ చేసి, ఆనందంగా తిరిగే ఈ భూమండలం) లో ఉండేవారికి ఉండే లొకికవాంఛయే మనకు కూడా కలుగుతుందా? దైవాధీనంగా, భగవత్కృతాక్షంవల్ల కలిగే మనోరథమే మనకు స్థిరంగా నిలచి ఉండాలి- అనే భావమే ఈ పాశురం వ్యక్తం చేస్తున్నది.

శ్రీరామచంద్రుడు వనవాసంకోసం బయలుదేరిన వెంటనే “రామం మేఱ నుగతా దృష్టి రద్యాపి న నివర్తతే, న త్వా పశ్యామి కౌసల్యే!” (కౌసల్యా! రాముని అనుసరించిన దృష్టి ఈ నాటికీ తిరిగిరాలేదు. నిన్ను నేను చూడలేకున్నాను) అని అంటూ కౌసల్యను ఉద్దేశించి దశరథచక్రవర్తి అన్నాడు. “నా దృష్టి శ్రీరాముని అనుసరించి పోయింది. అది ఇంకా తిరిగి రాలేదు. దృష్టిని కోల్పోయినందున, ఓ దేవీ! నా దగ్గరలో ఉండే నిన్నుకూడా నేను చూడలేకపోతున్నాను” అని దశరథుడు అన్నాడు. అందువల్ల, కన్నులు ఆశ్రయాన్ని వీడి శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోయిందనే అర్థాన్ని చెప్పగలమా! “శ్రీరాముని తప్ప వేఱు ఏ వస్తువును నేను చూడగోరడం లేదు” అనేదే ఈ సందర్భంలోని తాత్పర్యం. అదే రీతిలో, ఇక్కడ కూడా. “ఘృత్కవలర్ మడప్పావైయుమ్ మణ్మకళుమ్ తిరువుమ్” (పిల్లనగ్రోవిని నిరూపకంగా కల్గిన గోపాలకుల కన్య నీళాదేవి, భూదేవి, లక్ష్మీదేవి) అనే ముగ్గురు దేవేరులతో కలసి వేంచేసి ఉండే సన్నివేశాన్ని, గరుడునిపై వేంచేసి ఉండే సన్నివేశాన్ని మాత్రమే సేవించాలని మనోరథించడమే ప్రకృతతాత్పర్యం.

“అప్పుళ్ళిన్ పిన్ పోన తని నెజ్జమ్” అనే ఈ ప్రయోగాన్ని లోతుగా గమనించి చూస్తే, ఒక గొప్ప అంతరార్థం వ్యక్తమవుతుంది. “సుపర్ణోఽపి గరుత్మాన్” అని ఆరంభమవుతున్న వేదవాక్యానుసారంగాను, “వేదాత్మా విహగేశ్వరః” (గరుడుడు

వేదస్వరూపి) అనే శ్రీయామునులు సూక్తి రీతిలోను గరుడుడు వేదస్వరూపికనుక, గొప్ప ప్రమాణమైన వేదాన్ని తమ మనస్సు అనుసరిస్తున్నది- అనే అర్థం సూచింపబడింది. “తమ్మల్పోల్ శినత్త అప్పుళ్” అని అంటూ శత్రువులను నశింపజేయగల పరాక్రమం తెలుపబడినందున, ఆ వేదప్రమాణం బాహ్య మతాలను నిరసించగల్గినది- అని తెలుపబడింది. “శక్కరత్తణ్ణల్ కడవుమ్ పుళ్” అని అన్నందున ఆ ప్రమాణం సర్వేశ్వరాధీనమని వ్యక్తమవుతున్నది. “విణ్ణోర్ తొమ్మక్కడవుమ్” అని అన్నందున ఆ ప్రమాణబలంవల్ల దేవతలు (నిత్యసూరులు) అందఱు భగవానునకు దాసులే- అనేది తెలుస్తున్నది.

“కుమ్మళ్ళోవలర్ మడప్పావై”- నప్పిన్నై ప్పిరాట్టి కుంభుడనే గోపాలకుని కుమార్తె. పిల్లనగ్రోవిధ్వనితో జ్ఞానహీనాలైన పశువులను కూడా వశీకరించుకోగల్గిన గోపాలుర కులంలో పుట్టినందున తన సూక్తి మాధుర్యంతో సర్వజ్ఞుడైన భగవానుని వశీకరించుకోగల్గినది- అనే విశేషార్థాన్ని ఇక్కడ తెలియాలి. “కుమ్మల్” అనే పదానికి పిల్లనగ్రోవి - అనే అర్థాన్ని గ్రహిస్తే, అది “కోవలర్” అనే పదానికి విశేషణం. “కేశపాళ”మనే అర్థాన్ని గ్రహిస్తే “కోవలర్ మడప్పావై” అనేదానికి విశేషణం. అప్పుడు గొప్ప కేశపాళాన్ని కల్గిన నీళాదేవి- అని దీని తాత్పర్యం. “గోపాల” అనే సంస్కృతశబ్దం “కోవల”అని మాటింది. “మడప్పావై”- అంటే స్త్రీలకు ఉండదగిన- “నాణమ్, మడమ్, అచ్చమ్, పయిర్పు”- (సిగ్గు, అణకువ, భయం, లావణ్యం) ఇత్యాది గుణాలనన్నిటిని నిండుగా కల్గినదని భావం. తెలిసీ తెలియని స్థితిలో ఉండే కన్య “మడప్పావై”- అనబడుతుంది. “పావై” - అంటే చిత్తప్రతిమ వలె అందమైనది - అనే అర్థం కనుక, ఇది “ఉవమై ఆకుపెయర్” (సాదృశ్యనిబంధనమైన లక్షకపదం) ఈ నప్పిన్నై ప్పిరాట్టి శ్రీకృష్ణావతారంలో భగవానుని చిత్తానికి మిక్కిలి అభీష్టమైనది. కనుక, ఎవరికీ నియంత్రించడానికి సాధ్యం కానివై, ఆసుర స్వభావాన్ని కల్గినవై, మిక్కిలి బలాన్ని కల్గిన ఏడు పాగరుటెద్దులను శ్రీకృష్ణుడు తన బలిమితో అణచి, జయించి వధించి, ఆ విజయాన్నే నప్పిన్నై తండ్రిమాట ప్రకారం కన్యాశుల్కంగా చేసి, ఈమెను వివాహమాడాడు- అనేది నప్పిన్నై వివాహ వృత్తాంతం. ఈమె నీళాదేవియొక్క అంశభూతురాలైనందున ఇక్కడ శ్రీదేవి, భూదేవి, నీళాదేవి- అనే ముగ్గురు తెలుపబడినారు. ఈ దివ్యపత్నులు ముగ్గురు భగవానుని విడువకుండా అనుసరించి ఉన్నందున, ఆ స్వామి ఆనందాన్ని కారణభూతలైనందున, అతనికి పరతంత్రులై ఉన్నందున “నిమ్మల్పోల్వనర్” అని

అనబడింది. “భగవానునకు ఛాయాసమానలు”- అనే అర్థాన్ని గ్రహించడమే కాక, వీరు తమలో ఒకరికొకరు (సవతిపోరును కల్గి ఉండకుండా) నీడవలె సమానమైన మనస్సును కలవారై ఉన్నారనే అర్థాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. శ్రీపరాశరభట్టర్ శ్రీరంగరాజస్తవంలో “లక్ష్మీం విహారసికామివ రాజహంసీం ఛాయా మివాభ్యుదయినీ మవనీం చ తస్యాః” (భగవానుడనే సరస్సులో విహరించడంలో ఆసక్తిని కల్గిన రాజహంసవంటి లక్ష్మీదేవిని, ఆమెకు అభ్యుదయాన్ని కల్గించే, ఆమె నీడవంటి భూదేవిని) అని, శ్రీగుణరత్నకోశంలో “దేవి! త్వా మనునీళయా సహ మహీదేవ్యః సహస్రం తథా యాభి స్త్వం స్తవభాహుదృష్టిభి రివ స్వాభిః ప్రియం శ్లాఘసే” అని పల్కిన సూక్తులు ఇక్కడ స్మరణీయాలు. భక్తులకు నీడవంటివారనే అర్థాన్ని గూడా చెప్పవచ్చు.

(కణ్డ నిఱ్ఱుజ్గోల్ మీళుజ్గోల్)- ఈ రెండు విరుద్ధ భావాలు సందేహం వల్ల కల్గినవి. ఈ దేవేరులు భగవానుని విడచి ఉండని రీతిలో మనకు కూడా నిత్యయోగం లభిస్తుందా! లేక, ఇంకా మాటి మాటి పలు జన్మలు జన్మించే రీతి కల్గుతుందా?- అని ఆఘ్నార్లు కళవళపడుతున్నారు. “తణ్ణమ్ తుఱ్ఱాయ్ అఱ్ఱల్ పోల్ అడుమ్ శక్కరత్తణ్ణల్”- అనే ప్రయోగానికి చల్లని తులసినీ, అగ్నివలె దహించే చక్రాన్ని కల స్వామి- అనే అర్థం ఇతః పూర్వం తెలుపబడింది. వేఱు రీతిలో కూడా అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. చల్లని తులసియొక్క దళంవలె తపింపజేసే చక్రాన్ని కల్గిన స్వామి- అనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. చల్లని తులసి తపింపజేస్తుందా? అంటే, “మేవు తణ్ మదియుమ్ వెమ్మదియు మోలో! మెన్ మలర్పళ్ళి వెమ్పళ్ళియోలో!” (చల్లని చంద్రుడు కూడా వేడి చంద్రుడైనాడు, అయ్యో! మెత్తని పూలపాన్ను అగ్నివలె దహించే పాన్ను అయినది, అయ్యో!) అనే రీతిలో భగవానుని విశ్లేషించిన స్థితిలో తపింపజేస్తుంది. విరహిణులకు ఇది అనుభవసిద్ధం. ఆఘ్నార్లు ఇప్పుడు విశ్లేషాసహిష్ణుదళలో ఉన్నందున ఈ విధంగా భావించడం యుక్తం. “అణ్ణల్”- ఇది పుంలింగ గౌరవవాచకం. “తని నెణ్ణమ్” - నన్నువిడచి, అక్కడ ముఖాన్ని చూపలేక, ఒంటరిగా ఉండే మనస్సు- అని అర్థం.

ఆఘ్నార్లు, తమ మనస్సు వేదాలలో ప్రవేశించి, ఆ ప్రమాణాల మూలంగా శ్రియఃపతిని అనుభవించడం ఆరంభించింది- అని, ఈ దివ్యానుభవం మాటిపోతుందో! లేక, మాటకుండా నిత్యంగా ఉంటుందో? అని తమకు సందేహంగా ఉన్నది- అని ఈ పాశురం ద్వారా వ్యక్తం చేశారు.

“అప్పుళ్ళిన్ పిన్ పోన తని నెజ్జమ్ కణ్డు నిఱ్ఱుజ్గోల్? మీళుజ్గోల్?” అనే సూక్తిని వివరిస్తూ పూర్వాచార్యులు చేసిన నిర్వాహాలు కొన్ని నమ్మిబ్బె ఈడు వ్యాఖ్యలో ప్రస్తావించబడ్డాయి.

భగవానునిపట్ల తమకు గల అభినివేశం కేవలం మానసానుభవంగానే నిలచిపోతుందా? లేక, యథార్థంగా భగవానుని సాక్షాత్తు దర్శించే భాగ్యం లభిస్తుందా? అని ఆత్మార్థ ప్రశ్నిస్తున్నారని ఇచటి స్వాపదేశార్థంగా తిరుమలైనంది తెలిసినట్లు పిబ్బె తిరునట్రాయూర్ అరైయర్ పలికారు.

చిరకాలంగా నాకు లౌకికజీవితంతో గల సంబంధాన్ని తీర్చాలి- అని ఆత్మార్థ ప్రార్థించేటట్లుగా, గొప్ప రూపసౌందర్యాన్ని కల్గిన భగవానుని మొట్ట మొదట దర్శించినపుడు కలిగే ఆ ఆనందాన్ని తట్టుకొని తమాయించు కొనే శక్తి తమ మనస్సుకు ఉంటుందా? ఉండదా?- అని ఆత్మార్థ సందేహ పడుతున్నారని భట్టర్ పల్కినట్లు నంజీయర్ తెలిపారు.

మొదటి రెండు పాశురాలతో తాము భగవానునకు శేషమై ఉండే రీతిని పల్కిన ఆత్మార్థ, ఈ మూడవ పాశురంతో తమ మనస్సు గరుడుని వెంబడించి పోయిందని పల్కినందున, దాస్యంలో చరమావధి అయిన భాగవత దాస్యాన్ని కల్గిఉండడాన్ని తెలిపి ఆనందిస్తున్నారు-అని నమ్మిబ్బె ఇక్కడ అర్థనిర్వాహాన్ని చేశారు.

నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి చల్లగాలికి తాళలేక బాధతో పల్కడం

4. తని నెజ్జమ్ మున్నవర్ పుళ్ళే కవర్న్దదు, తణ్ణన్దుత్త్రాయ్
క్కిని నెజ్జమిజ్గు క్కవర్వదు యామిలమ్-, నీ నడువే
ముని వజ్జ ప్పేయ్చ్చిములై శువైత్తాన్ ముడిశూడు తుత్త్రాయ్
పనినజ్జ మారుదమే!, ఎమ్మదావి పనిప్పియల్వే?

తని నెజ్జమ్ = (నాతో) సంబంధం లేని ఒంటరి అయిన నా మనస్సును అంతా, మున్ = ముందుగానే, అవర్ పుళ్ళే = ఆ స్వామియొక్క గరుడుడే, కవర్న్దదు = (ఇతరులకు కొంచెంకూడా మిగలని రీతిలో) అపహరించు కొనిపోయాడు. (అందువల్ల), తణ్ అమ్ తుత్త్రాయ్ క్కు = ఆ స్వామియొక్క చల్లని, అందమైన తులసిని, కవర్న్దదు = అపహరించుకొని పోవడానికి తగిన, నెజ్జమ్ = ఇంకొక మనస్సు, ఇని ఇజ్గు యామ్ ఇలమ్ = ఇక ఇక్కడ మేము కల్గినవారం కాము,

(స్థితి ఈవిధంగా ఉండగా), ముని = కోపించే స్వభావాన్ని కల, వణ్ణమ్ పేయ్చి = వంచనను కల పిశాచి (స్త్రి) అయిన పూతనయొక్క, ములై = (విషం పూసిన) స్తన్యాన్ని, శువైత్తాన్ = (ఆకలి తీరేటట్లుగా) రుచి చూచి, ఆరగించిన శ్రీకృష్ణుని యొక్క, ముడి శూడు తుఱ్ఱాయ్ = శిరస్సుపై చుట్టబడిన (అలంకరించబడిన) తులసియొక్క, పని నణ్ణమ్ మారుతమే = చల్లదనాన్ని కల, విషంవంటి మారుతమా!, నీ నడువే = నీవు మధ్యలో ప్రవేశించి, ఎమ్మదు ఆవి పనిప్పు = (ఇంతకుముందే క్లేశపడుతున్న) మా ప్రాణాన్ని ఇంకా జంకేటట్లు చేయడం, ఇయల్వే = నీకు తగిన స్వభావమేనా? (కాదుకదా).

భావదీపిక : నాయకుని విశ్లేషించి, ఆ విరహాన్ని సహించలేని నాయకి చల్లగాలివల్ల బాధను పొంది పలికే పాశురం, ఇది. విడచిపోయిన నాయకుని వెంట తన మనస్సుకూడా పోగా, దానిని కోల్పోయిన నాయకి, ఆ నాయకుని తులసీ మాలలో తనకు గల అభినివేశంచేత క్లేశపడుతున్న సమయంలో, ఆ తులసీపరిమళ సంబంధాన్ని కల్గిన వాయువు ఆమెపై వీచి ఆమెను మఱింత బాధపెట్టింది. దానిని సహించలేక, “మనస్సును కోల్పోయి బాధపడే నన్ను నీవుకూడా వచ్చి శత్రువువలె బాధించడం తగదు సుమా!” అని ఆ మారుతాన్ని ఉద్దేశించి, నాయకి పల్కుతున్నది.

గడచిన పాశురంలో ఆఱ్ఱవార్లు “అప్పుళ్ళిన్ పిన్ పోన తని నెణ్ణమే” అని ప్రమాణపూర్వకంగా భగవానునిపట్ల తమ మనస్సు ఆసక్తమై అతని వెంట పోయిన విషయాన్నిగూర్చి అనుగ్రహించారు. ఆ విధంగా ఆ స్వామివెంట పోయిన తమ మనస్సుకు ఈ లోకంలో ఉండే భోగ్యపదార్థాలలో ఏ ఒక్కటి కూడా తమకు ప్రియంగా ఉండకపోవడమేకాక, అవి హింసిస్తున్నవి - అని దీనిద్వారా తెల్పు తున్నారని తెలియాలి.

(తని నెణ్ణమ్ మున్ అవర్పుళ్ళే కవర్న్దదు) - “అప్పుళ్ళిన్ పిన్ పోన తని నెణ్ణమే” అని గడచిన పాశురంలో పల్కిన విషయం దృఢమైనదని తోచేటట్లు ఆ విషయమే మళ్ళీ ఇక్కడ అనువదింపబడింది. భగవానుని తెలియడానికి గొప్ప ప్రమాణమైన వేదంయొక్క దారిలోనే నా మనస్సు ఊనికను (నిష్ఠను) కల్గి ఉన్నదని ధృవ్యర్థం.

(తణ్ణమ్ తుఱ్ఱాయ్క్కు ఇని నెణ్ణ మిఱ్ఱు యామిలమ్)- తులసి ఏవిధంగా పచ్చగా ఉండి మనస్సును అపహరిస్తున్నదో, ఆ విధంగా మనస్సును అపహరించ

గల్గిన మాయ- అనే ప్రకృతియే ఇక్కడ “తల్లమ్ తుమ్మాయ్” అనే పదంద్వారా సూచించబడింది. వేదప్రమాణమూలంగా భగవద్విషయంలో ఆసక్తమైన నా మనస్సును ఇక ప్రకృతి ఆక్రమించి, స్వాధీనం చేసికోవడం సాధ్యం కాదు- అని దీని భావం.

ఆత్మార్థు భగవానుని విశ్లేషించి బాధపడేటపుడు భగవానుని సంబంధాన్ని కల్గిన వస్తువులన్నీ విరహోద్దీపకాలుగా ఉంటాయి. కనుక, “అయ్యో! ఇతఃపూర్వమే గాయపడిన నన్ను తులసి ఇంకా బాధించాలా? తులసీ సుగంధాన్ని కల మారుతం ఇప్పుడు ఎందుకోసం నాపై వీస్తున్నది? అతడు, నేను కలసి ఉన్నపుడు కదా ఇది భోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది బాధకే కారణమవుతున్నదే?” అని తులసిని ఉద్దేశించే పల్కుతున్నారని కూడాచెప్పవచ్చు. సంశ్లేషకాలంలో ఆనందాన్ని ఇచ్చే వస్తువులన్నీ విశ్లేషకాలంలో బాధను కల్గిస్తాయి. కనుక, తులసికి అతనితో సంబంధం కల వాయువుకు నాయకి భయపడడం తగినదే.

కవర్వడు+యామ్ = కవర్వదియామ్. సంధివల్ల వచ్చిన అక్షరంలోని మార్పు. “యవ్వరిన్ ఇయ్యమ్” అని నన్నూల్ సూత్రం.

శ్రీకృష్ణుని పుత్రునిగా పొందిన దేవకికి సహోదరుడై, ఆ శ్రీకృష్ణునకు మేనమామయైన కంసుడు, తనను చంపడంకోసం పుట్టిన ఆ దేవకిపుత్రుడు రహస్యంగా రేపల్లెలో పెరుగుతున్నట్లు తెలిసి, ఆ శ్రీకృష్ణశిశువును వెదకి పట్టుకొని వధించడంకోసం పలువురు అసురులను నియోగించాడు. వారిలో ఒకతె పూతన అనే రక్కసి. ఆమె చక్కని స్త్రీరూపాన్ని శ్రీకృష్ణశిశువును ఎత్తుకొని, విషం పూసిన తన స్తన్యాన్ని ఇచ్చి చంపాలని చూచింది. భగవానుడైన ఆ శిశువు ఆ రక్కసి స్తనాలను తన చేతులతో గట్టిగా పట్టుకొని, పాలను తాగే భావనలో ఆమె ఉసురును పీల్చగా, ఆమె పెద్దగా ఆక్రందించి క్రిందపడి నిజరూపంతో మరణించింది- అనేది పూతనానిరసన వృత్తాంతం.

ఈ వృత్తాంతాన్ని ఇక్కడ అనుసంధించి, “ముడిశూడు తుమ్మాయ్ పునినెళ్ళ మారుతమే!”- అటువంటివాని కిరీటానికి అలంకారంగా చుట్టబడిన తులసియొక్క పరిమళాన్ని వీచే ఓ మారుతమా! అని సంబోధించడంలోని తాత్పర్యం ఏమంటే- వంచన చేయాలని వచ్చిన పూతనవంటివారి ఉసురును తీయడమే తులసిని

అలంకరించుకొన్నవాని కార్యం. నీవు ఆ రీతిలో కాకుండా, భక్తిని కలవారి ప్రాణాలను కూడా తీస్తున్నావే! ఇది తగునా?- అని.

(ఎమ్మదావి పనిప్పియల్వే!) - మనస్సు తమను విడచి, స్వామివద్దకు పోయినట్లుగా, ప్రాణాలు కూడా పోయి ఉండవచ్చు. అంతటి నిశ్చయం ఈ పాడు ప్రాణాలకు లేదు- అనే భావం తోచేటట్లుగా “ఎమ్మదు ఆవి” అని (హర్షంగా) అన్నారు.

(పనిప్పు ఇయల్వే) - “అందరి తాపాన్ని తీర్చగల్గిన నీవేనా, మనస్సును కోల్పోయినవారిని ఈ చిత్రవధను చేయడానికిగా ఉన్నావు! ఇది నీకు తగదు”- అని భావం. “పనిప్పు” - “పు” అనే ప్రత్యయాన్ని చివర కల్గిన “తొమ్మిల్ పెయర్” (పనిని తెలిపే పదం). చివరలో (“ఇయల్వే” అనేచోట) గల ఏకారం వ్యతిరేకార్థకం (“ఎదిర్ముతై”). నీకు స్వభావం కాదని భావం.

ఈ పాశురంలో మొదటి పాదంలో భగవానుని ఉద్దేశించి, “అవర్” అని బహువచనంలో పల్కి, మూడవ పాదంలో “ములై శువైత్తాన్” అని ఏకవచనంలో పల్కడం దోషం కాదా? - అని అంటే, కాదు. ఈ విధంగా పల్కడానికి ద్రావిడంలో “వల్లువమైది” (బహు ప్రయోగసమ్మతమైన వ్యాకరణ విరుద్ధ ప్రయోగం) అనబడుతుంది. భగవానుడు తనను విశ్లేషించిన రీతిని భావించి కోపాన్ని పొందిన నాయకి, తన కోపం స్ఫురించేటట్లు “అవర్” అని బహువచనంలో ఉపాలంభ నాత్మకంగా పల్కింది. స్వామి, పూర్వం చేసిన పూతనానిరసమనే ఉపకారాన్ని తలచి కోపం ఉపశమించగా, మూడవ పాదంలో “శువైత్తాన్” అని సహజమైన ఏకవచనంలో పల్కింది.

చల్లగాలికి క్లేశపడే నాయకిలోని వైవర్ణ్యాన్ని చూచి సఖి దుఃఖించడం

5. పనిప్పియల్ వాక ఉడైయ తణ్ వాడై, ఇక్కాలమి ప్పూర్
పనిప్పియల్వెల్లామ్ తవిర్నైరివీశుమ్, - అన్దణ్ణన్దుమ్మూయ్
పనిప్పుయల్ శోరుమ్ తడళ్ళణ్ణి మామై త్తిఱత్తుక్కొలామ్?
పనిప్పుయల్ వణ్ణన్, శెజ్గోల్ ఒరు నాన్దు తడావియదే

పనిప్పు ఇయల్ ఆక ఉడైయ = చల్లబడచడం- అనేదానిని స్వభావసిద్ధమైన వృత్తిగా కల, తణ్ వాడై = చల్లని గాలి, ఇ కాలమ్ = ఇప్పుడు ఈ సమయంలో

మాత్రం, ఇ ఊర్ = ఈ ఊరులో మాత్రం, పనిప్పు ఇయల్పు = చల్లబఱచడమనే తన స్వభావాన్ని, ఎల్లామ్ తవిర్న్దు = పూర్తిగా విడచిపెట్టి, ఎరి వీశుమ్ = వేడిమిని వీస్తున్నది. (ఈ విధంగా), పని పుయల్ = చల్లని కాలమేఘంవంటి, వణ్ణన్ = స్వభావాన్ని కల భగవానుని, శెజ్గోల్ = ఏనాడూ మాటని ఆజ్ఞ, ఒరు నాన్దు తడావియదు = ఒక్కొక్క సమయంలో వక్రంగా అవుతున్నది, అమ్ తణ్ణమ్ తుత్తూయ్ = అందమైన, చల్లని (ఆ స్వామియొక్క) తులసి విషయంగా (ఆశపడి), పని పుయల్ శోరుమ్ = చల్లని వర్షపుకణాలను కల మేఘంవలె నీటిని (కన్నీటిని) వర్షించే, తడ కణ్ణి = విశాలమైన నేత్రాలను కల ఈమెయొక్క, మామై తిఱత్తు కొల్ ఆమ్ = మేని వర్ణాన్ని పాడు చేయడంకోసమే కాబోలు!

భావదీపిక : విశ్లేషదశలో చల్లని మందమారుతంవల్ల క్లేశపడి మేనిలావణ్యాన్ని పోగొట్టుకొన్న నాయకియొక్క అవస్థను చూచి ఆమె సఖి జాలిపడి పలికే పాశురం ఇది. అందఱియొక్క, అన్ని విధాలైన తాపాలను ఉపశమింపజేయడమే స్వభావంగా కల మందమారుతం ఇప్పుడు ఈ ఊరిలో ఈమెను దహిస్తున్నది. దహించడం అనేది అగ్నియొక్క స్వభావమే తప్ప మారుత స్వభావం కానేరదు. చల్లగా చేయడమే స్వభావంగా కల మారుతానికి ఈ విధంగా స్వభావం మాటడానికి ఏమి కారణం? “ఈమె మేనివర్ణాన్ని నశింపజేయాలి”- అని భావించిన భగవానుడు తన ఆజ్ఞాస్వభావాన్ని మార్పుచేసి, మారుత స్వభావాన్ని వేఱుచేసి దానిని పంపాడు కాబోలు! ఈ ఈ వస్తువులు ఈ ఈ స్వభావాలను కల్గినవై ఉండాలి- అని సృష్ట్యారంభంలో భగవానుడొక నియతిని ఏర్పరచాడు. దాని క్రమంలోనే, చల్లదనాన్ని స్వభావంగా కల్గినదై ఉండదగిన మారుతం ఇప్పుడు దహించడం అనేదానిని స్వభావంగా కల్గినది- అంటే- భగవానుడు తాను పూర్వం చేసిన వ్యవస్థను తానే మార్పుచేసి ఉండాలి. “మందమారుతం పరాంకుశనాయకికి తాపాన్ని కల్గించాలి” అని సంకల్పించాడు కాబోలు ! - అని సఖి జాలిగా అంటున్నది.

భగవత్పన్నిధిని చేరడంలోని ఆలస్యాన్ని సహించలేక త్వరపడే ఆహ్వార్థకు ఇహలోకంలోని వస్తువులన్నీ వెగటును కల్గిస్తున్నాయి- అని మధురకవులవంటివారు పలికే భావనతో ఆ ఆహ్వార్థకు తమ అవస్థను వ్యక్తం చేస్తున్నారనేది ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థంగా గ్రహించాలి. ఈ లోకంలో ఉండే ప్రాకృతులకు ఆనందాన్ని కల్గించే వస్తువులు ఆహ్వార్థకు వెగటును, దుఃఖాన్ని కల్గించేవిగా తోచడం మొదటి రెండు

పాదాలలో సూచింపబడింది. ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉండే అందఱిని ఆనందింపజేసే శబ్దాదివిషయాలు తిరుక్కురుకూరులోని ఈ ఆశ్వార్థకు మాత్రం వెగటు కల్గడానికి లక్ష్యమయ్యాయి - అని భావం.

“తణ్ వాడై” అనిగాని, “పనిప్పియల్ వాక పుడైయ వాడై” అని గాని అంటే చాలు కదా ! ఈ రెండు విశేషణాలను ప్రయోగించడం ఎందుకు? వృత్తిస్వభావాన్ని (“తొమ్మిల్ పణ్బు”), గుణ స్వభావాన్ని (“కుణప్పణ్బు”) ఉద్దేశించి ఈ విధంగా రెండు విశేషణాలను ఆశ్వార్థకు ప్రయోగించారు. పంచభూతాలలో ఒకటైన వాయువు, ఇంకొక భూతమైన అగ్నియొక్క స్వభావాన్ని పొందిన ఈ అనీతి ఇంతకు ముందెప్పుడూ లేదు. ఇక ఏ చోట ఉండదు. అతనిని విశ్లేషించిన ఈ సమయంలోనే, విశ్లేషించి ఒంటరిగా ఉండే ఈ ఊరిలోనే- అనే భావం స్ఫురించేటట్లుగా “ఇక్కాల మిప్పుర్” అని ప్రయోగింపబడింది. ఈ మారుతం పూర్వం ఈ పరాంకుశనాయకికే భోగ్యంగా ఉన్నదనే విషయం తెలిసేటట్లుగా “ఇక్కాలమ్” అని అనబడింది. ఈ పరాంకుశనాయకియొక్క చూచిన తిరునగరి లోనివారిని కూడా ఈ మందమారుతం తపింపజేసినందున “ఇప్పుర్” అని అనబడింది. గరుడుని ద్వారా స్వామి పరాంకుశనాయకి మనస్సును అపహరించు కొని పోయాడు. మందమారుతాన్ని పంపి మేనిలోని కాంతిని అపహరించు కొనిపోవాలని తలచి, మారుతం దహించే స్వభావాన్ని కల్గినదిగా అయేటట్లు సంకల్పించి, దానిని నియోగించి ఉండవచ్చు- అనే భావం స్ఫురించేటట్లుగా “మామై తిఱత్తుక్కొలామ్” అని అనబడింది.

(పుయల్ వణ్ణన్) - మేఘంవంటి నల్లని వర్షాన్ని, ఆ మేఘంవలె తాపాన్ని తీర్చి ప్రత్యుపకారాన్ని ఎదురు చూడకుండా, చేసే సహజమైన చల్లని గుణాన్ని కల్గినవాడని ప్రసిద్ధి చెందిన స్వామి ఇప్పుడు విరుద్ధసంకల్పాన్ని చేసి, బాధించడం ఆరంభించాడే! అని పలుకబోయి, “ఇప్పుడు నన్ను బాధించే ఈ స్వామియొక్క సహజస్వభావం మాత్రం ఇది” అని సఖి సూచించింది. స్వామి మేఘవర్షుడై ఉండి, ఇప్పుడు ఈమెను క్లేశపెడుతున్నాడే! అతడు వాయువు స్వభావాన్ని మాత్రమే మార్చలేదు. తన సహజస్వభావాన్ని కూడా మార్చుకొన్నాడు- అని హర్షభావం.

“నెడుమ్ కడల్ నిఱ్ఱదుమ్ శాయిఱు కాయ్ వదుమ్ నిగ్గిలైమ్ కల్
ఒడుళ్ళి నడప్పదుమ్ తణ్ కార్ పొమ్మివదుమ్ ఊమ్మిదనిల్ కడుమ్ కనల్ పగ్గిల్

చ్చడాదే యిరుప్పదుమ్ తువైపు పువైన్దు అడుమ్ కనలాత్తి అరణ్ణేశర్ తన్ తిరువాణైయినే” (విశాలమైన సముద్రం తన పరిధిలో నిలువడం, సూర్యుడు ఎండను కాయడం, వాయువు వీచడం, చల్లని మేఘం వర్షించడం అంతా జ్వలించే శ్రీసుదర్శన ధారి అయిన శ్రీరంగనాథుని ఆజ్ఞవలననే) (తిరువరళ్ళక్కలమ్మకమ్-15) అనే రీతిలో లోకంలోని సృష్టింపబడిన వస్తువులన్నీ ఆ యా సహజస్వభావాలను కల్గి ఉండడం భగవదాజ్ఞవలననే కనుక, ఇక్కడ మందమారుతంయొక్క గుణం మాఱడం భగవానుని ఆజ్ఞలోని వక్రతవల్లనే సంభవించిందని నాయకి సూచించింది.

(ఒరునాన్డు తడావియదే) భగవానుని ఆజ్ఞాప్రకారం అనేది ఏనాడు తన స్థితిని కోల్పోదు. అటువంటిది ఈమె లావణ్యాన్ని నశింపజేయడంకోసం ఈ సమయంలోమాత్రం స్థితిని కోల్పోయింది.

ఈ పాశురాన్ని సఖీవచనంగా కాకుండా, మాతృవచనంగా కూడా గ్రహించవచ్చు. “తణ్ణమ్” అనే పదంలో “అమ్” అనేది గుణవాచక ప్రత్యయం- (“పణ్బుప్పైయర్ వికుతి”) అనిగాని, “శారియై” (నామవాచక, విశేషణ పదాలను కలిపే పదం) అని కాని చెప్పవచ్చు. “తడావియదు”- వక్రించింది. “తడ”- అనే పదం వక్రంగా ఉండేదానిని తెల్పుతుంది కనుక, తన్మూలంగానే “తడావియదు” అనే పదం పుట్టిందని చెప్పవచ్చు.

నాయకి అందాన్ని చూచి ఆశ్చర్యపడి నాయకుడు పల్కడం

6. తడావియ వమ్బుమ్ మురిన్ద శిలైగళుమ్ పోగవిట్టు,
కడాయిన్ కొణ్ణొల్కుమ్ వల్లి యిదేనుమ్-, అశురర్ మళ్ళ
క్కడావియ వేగప్పఱవైయిన్ పాగన్ మదనశెళ్ళోల్
నడావియ కూన్రీమ్ కణ్ణీర్, ఉయిర్కామిన్లళ్ళ శాలత్తుళ్ళే

ఇదు = ఈ రూపం, తడావియ = వంగిన (వక్రంగా ఉండే), అమ్బుమ్ = బాణాలను, మురిన్ద = విరిగిన, శిలైగళుమ్ = ధనుస్సులను, పోగవిట్టు = గ్రహించకుండా విడచిపెట్టి, కడాయిన్ కొణ్ణొ = ఉపయోగించదగిన ధనుస్సులను, బాణాలను గ్రహించి, ఒల్కుమ్ = ఒయ్యారంగా నడిచే, విల్లి ఏనుమ్ = ఒక పూతీగవంటి స్త్రీరూపంలో ఉన్నదైనా, అశురర్ మళ్ళ = అసురులు నశించేటట్లుగా, కడావియ = అధిరోహించి నడుపబడే, వేకమ్ = వేగాన్ని కల, పఱవై = పక్షిరాజు

అనే వాహనానికి, ఇన్ పాకన్ = భోగ్యుడైన చోదకుడగు భగవానుని (సంబంధాన్ని పొందిన), మదనన్ = మనమధునియొక్క, శెజ్గోల్ = ఆజ్ఞను, నడావియ = చెల్లుబాటు చేసే, కూగ్రమ్ = యముడై ఉన్నది, శానత్తుళ్ళే = ఈ భూలోకంలో, కణ్డీర్ = ఈ అందమైన రూపాన్ని చూచినవారలారా!, ఉయిర్ కామిన్కళ్ = (ఇక) మీ ప్రాణాలను కాపాడుకోండి.

భావదీపిక : జ్ఞానసాధనాలతో గొప్పవారై, మిక్కిలి పైర్వంతో, పరిపూర్ణతతో వేంచేసి ఉండే ఆత్మార్థ ప్రభావాన్ని దర్శించినవారు, వారి పట్ల ప్రేమను (భక్తిని) కల భాగవతులు తమ మనస్సులో ఆనందించి, లోకంలోనివారిని ఉద్దేశిస్తూ, “ఈ ఆత్మార్థ తమను ఆశ్రయించిన సంసారులకు ఈ తమోమయమైన సంసారంలోని జన్మను తీర్చి వారిని ముక్తులను చేయగల్గినవారు. మీరు సంసారంలోనే నిలచి ఉండాలని కోరుకొన్నవారైతే, “ఊరుమ్ నాడుమ్ ఉలకముమ్ తమ్మైప్పోల్” (ఊరును, దేశాన్ని, లోకాన్ని తమవలె) చేయగల వీరికి వశపడకుండా తప్పి బతికి బయటపడండి”- అని ఆత్మార్థ ప్రభావాన్ని ఆశ్చర్యంతో పలికే భాగవతసూక్తి రూపమైన స్వాపదేశార్థాన్ని ఈ పాశురం కల్గినది. ఒక నాయకియొక్క అందమైన రూపాన్ని చూచి, ఆ అందంవల్ల మిక్కిలి అభినివేశాన్ని కల్గిన నాయకుడు లోకులను ఉద్దేశించి “ఈ రూపం పైపైన గమనించి చూడడానికి విలక్షణమార్గవాన్ని కల్గిన రూపంగా కన్పించినా, వాస్తవానికి మనమధుని ఆజ్ఞను పూర్తిగా ఏమాత్రం లోపం లేకుండా ప్రవర్తింపజేసే మృత్యువు సుమా! ఈ లోకంలో ప్రసిద్ధుడైన మృత్యువు నుండి తప్పుకొన్నా తప్పుకోవచ్చు ఈ మృత్యువునుండి తప్పుకోవడం అరుదు. ఇది, దర్శించినవారిని తన వశం చేసికొనే స్వభావాన్ని కల్గినది కనుక, మీ ప్రాణాలను దీనిలో చిక్కుకోకుండా, మీరు కాపాడుకొని బతికి బయటపడండి” అని పలికే సూక్తిగా అమరిఉన్నది. పూర్వం తెల్పిన స్వాపదేశార్థంలో తల్లైమకళ్ (నాయకి)- ఆత్మార్థ, “తల్లైమకన్” - (నాయకస్థానీయులు) భాగవతులు (నమ్మాత్మార్థ పట్ల గొప్ప అభినివేశాన్ని కల భాగవతులు).

గతంలో, భగవానుని నాయకునిగా పల్కిన ఆత్మార్థ, ఇందులో శ్రీవైష్ణవులను నాయకునిగా గ్రహించే రీతిలో పాశురాన్ని అనుగ్రహించ వచ్చునా?- అని అంటే, వినండి. ద్రావిడాలంకార ప్రక్రియలో “కిళవి తల్లైమకన్” అని, “పాట్టు తల్లైమకన్” అని రెండు విధాలైన ప్రబంధనాయకులున్నారు. ఆత్మార్థ, భగవానుని విషయంలో

వలెనే, అతని సంబంధాన్ని పొందిన భగవద్భక్తుల విషయంలో కూడా చాలా భక్తిని కల్గి, వారిని తమకు నాయకులుగా భావించే స్వభావాన్ని కలవారనే విషయం “మాయప్పిరానడియార్ కళ్ కుఱ్ఱాజ్జై ఉడన్ కూడువదు ఎన్ఱుకొలో!” (ఆశ్చర్యకర చేష్టితుడైన భగవానుని భక్తుల సంఘాలతో కలసి ఉండడం ఎప్పుడో కదా) (తిరువాయ్ 2-3-10) ఇత్యాది పాశురాల వల్ల వ్యక్తమవుతున్నందున శ్రీవైష్ణవులను “కిళవెత్తలైమకన్” (శృంగార నాయకుడు) గా చెప్పవచ్చు. భగవానుడు ఎల్లప్పుడు (సదా) “పాట్టు త్తలైమకన్”. (ప్రబంధనాయకుడు)

“తడావియ వమ్బుమ్ మురిన్ద శిలైకళుమ్ పోకవిట్టు క్కడాయిన్ కొణ్ణు ఒల్ కుమ్ వల్లి ఇదేనుమ్” -ఇక్కడ “వల్లి” (తీగ) అనే పదంద్వారా కన్యలు చెప్పబడతారు. ప్రకృతంలో పరాంకుశనాయకి నిర్దేశింపబడుతున్నది. ఉపహ్నాన్ని (పట్టుకొమ్మను) ఆధారం చేసికొంటే తప్ప, తానే స్వయంగా నిలువలేని తీగవలె, ఆఱ్వార్లు, భగవానుని ఆశ్రయిస్తే తప్ప నిలువలేని పారవశ్యాన్ని కలవారు - అనే విషయం దీనిద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. ఉపయోగం లేని బాణాలను, ధనుస్సులను తీసివేసి, చక్కని బాణాలను, ధనుస్సులను గ్రహించినట్లు చెప్పడంలో అంతరార్థం ఏమి? అంటే, మార్పును పొందే స్వభావాన్ని కల ప్రాకృతజనుల జ్ఞానం, ఉపాయాలు- అనే వీటికంటే ఆఱ్వార్ల స్థిరమైన జ్ఞానానికి, తదనురూపమైన ఉపాయానికి కల గొప్పతనం తెలుపడమే. ఈ విషయమే పాశురం యొక్క ఉత్తరార్థంలో వివరింపబడింది.

(అశురర్ ముళ్ళ- ఇత్యాది)- వాదంలో కారిన్యాన్ని కల మతాంతరస్థులే ఇక్కడ అసురశబ్దవాచ్యులు. వారి స్థితి నశించే రీతిలో ఉపయోగింపబడే గొప్ప ప్రమాణమైన వేదానికి నాథుడైన- వేదప్రతిపాద్యుడైన- భగవానునిపట్ల గొప్ప భక్తిని కల్గించి, ముక్తిని పొందించి, తన్మూలంగా అనాది కర్మసంబంధానికి ఒక ఆఱ్వార్లు-యముడై ఉన్నారు- అని భావం.

(కణ్ణిర్! ఉయిర్ కామిన్ కళ్ శాలత్తుళ్ళే)- లోకంలో ఆఱ్వార్లను సేవించ గల్గినవారిలో ఎవరూ స్వతంత్రులై ఉండడం సాధ్యం కాదు. వారు అందఱు ఆఱ్వార్ల పట్ల అనన్యార్థశేషత్వమనే స్వరూపాన్ని పొందినవారై ఉంటారు. ఆ విధంగా ఉండడంకోసమే వీరి (ఆఱ్వార్లు) అవతారం సంభవించింది. ఆ విధమైన, అనురూపమైన స్వరూపాన్ని పొందకుండా, నిత్యసంసారులుగా పరిభ్రమించగోరి,

మీ ప్రాణాలను మీకు స్వాధీనంగా, చెందినదిగానే ఉంచుకోవాలనే అభిప్రాయం మీకు ఉంటే, మీరు ఈ ఆత్మార్థ కటాక్షానికి లక్ష్యభూతులు కాని రీతిలో తప్పుకోండి- అని ఇచటి భావం. స్వాపదేశంలో- జ్ఞానమని చెప్పబడే నేత్రానికి గురి తప్పకుండా ప్రయోగింపబడే బాణం ఉపమానంగా చెప్పబడిందనందున, ఆత్మార్థ జ్ఞానం పరమాత్మను తప్పకుండా లక్ష్యంగా కల్గిన స్వభావాన్ని కల్గినది- అని సూచింపబడింది. విల్లు అనేది బాణాలను ప్రయోగించే సాధనం కనుక, స్వాపదేశంలో అది జ్ఞానసాధనాన్ని సూచిస్తుంది. జ్ఞానమనే బాణానికి వక్రత ఏమంటే- విషయాంతరాలను లక్ష్యంగా కల్గి ఉండడం. జ్ఞానసాధనాలైన ధనుస్సు (లకుగల లోపం) భగ్గం కావడం ఏమంటే- ఒకసారి గురి తప్పడం. ఈ రీతిలోని దోషం లేని, స్థిరమైన జ్ఞానసాధనాలను ఆత్మార్థ కలవారనే భావం స్ఫురించేటట్లుగా “కడాయిన కొణ్డు” అని అనబడింది. “కణ్డీర్ ఉయిర్ కామిన్కళ్ శానత్తుళ్ళే” అనేదానికి ఆత్మార్థను సేవిస్తే సంసారం సమూలంగా తొలగిపోతుందని భావం.

ఇక, అన్యపదేశార్థ వివరణలు కొన్నితెలుపబడుతున్నాయి. ఈ నాయకి మన్మథుని ఆజ్ఞను లోకంలో తప్పకుండా చెల్లుబాటు చేయడంకోసం చక్కని బాణాలను, ధనుస్సులను గ్రహించింది. అన్యస్త్రీల కనుబొమల అందంకంటే ఈమె కనుబొమల అందం మిక్కిలి గొప్పది. మన్మథుని బాణాలు, ధనుస్సు వంకరపోయే అవకాశం ఉన్నదని తలచి, వాటిని విడచిపెట్టి, తన నేత్రాలను, కనుబొమలనే తగిన బాణాలుగా, ధనుస్సుగా గ్రహించి, ఈమె సంచరిస్తున్నది. మన్మథుని అయిదు పుష్పబాణాలు, ఒక చెఱుగడ విల్లు- ఈమె యొక్క రెండు నేత్రాలనుండి వెలువడే కటాక్షాలు, ఈమె రెండు కనుబొమలు - అనే ఇవి అధికంగా కోరికను కల్గించడంలో సమర్థమైనవి - అని తెలుపడంకోసం ఈవిధంగా చెప్పబడింది.

శ్రీకృష్ణుని పత్ని, లక్ష్మీదేవి అవతారమైన రుక్మిణీదేవికి మన్మథుడు ప్రద్యుమ్నుడనే పేరుతో కుమారుడుగా జన్మించాడనే విషయాన్నిబట్టి మన్మథుడు శ్రీయఃపతి కుమారుడు కనుక, “పఱవైయిన్ పాకన్ మదనన్” అని ప్రయోగింపబడింది. “పాకన్మదనన్” అనే సమస్త ప్రయోగంలో సమసించిన షష్ఠీవిభక్తియొక్క అర్థం పితాపుత్రభావరూప సంబంధం. లోకంలోని వస్తువులన్నీటిని భగవానునితో ఏదో ఒక విధమైన సంబంధాన్ని కల్గినవిగా తప్ప వేఱు విధంగా పల్కడం తెలియని భక్త్యతిశయంచేత, కోరికను కల్గించి, బాధించే మన్మథుని, భగవత్సంబంధాన్ని

కలవాడని స్ఫురించేటట్లుగా ఆహ్వాన్లు నిర్దేశించారు. మన్మథుని సేనగా చెప్పబడే స్త్రీలలో గొప్పది అయిన ఈమె అతని సేనానాయకురాలిగా అక్కడక్కడ సంచరించి, మరణపర్యంతమైన కామవేదనను జీవులకు కల్పించి, ఈ రీతిలో మన్మథుని ఆజ్ఞను చెల్లుబాటు చేస్తున్నది- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లు “మదనన్ శెజ్గోల్ నడావియ కూగ్రీగ్రమ్” అని ప్రయోగింపబడింది. (“మీన్ శేర్ కుగ్రామనైయ మేకలైయుమ్ వెములైయుమ్ కూగ్రీగ్రమ్ కూగ్రీగ్రమ్, ఊన్ శేర్ ఉయిరుయ్య క్కొణ్డోడి ప్పొమిన్కళురైత్తోమ్” అని, “ఇక్కడియై యాన్డాళ్ పోరుమ్ కోళ్వానులకు క్కోర్ కూగ్రీగ్రీన్డాళ్ అమ్మవో కొడియవాణే” అని ఇటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చే జీవకచింతామణి పాశురాలు ఇక్కడ స్మరణకు వస్తాయి.)

ఈ పాశురంద్వారా ఆహ్వాన్లు- “నేను సంసారులనందఱిని మూటగట్టుకొని పరమపదానికి తీసికొని పోవడంకోసం వచ్చాను. ఈ కార్యంకోసం భగవానుడు కూడా కొన్ని అవతారాలు ఎత్తినా, అతని ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. నా ప్రయత్నాలు ఆ విధంగా నిష్ఫలం కావు సుమా! నా దృష్టిని తప్పించుకొని, బ్రతికి బయటపడాలని అనుకొనే లోకులారా! తప్పుకోండి. మిగిలినవారిని నేను తప్పకుండా పరమపదానికి తీసికొనిపోతాను” అని తెలిపారు - (అనేది ఇచటి స్వాపదేశార్థ సంగ్రహం).

నాయకి కాలాన్ని గూర్చి భ్రమపడడం (కాలమయక్కు)

7. శాలమ్ పనిప్ప చెటిత్తు, నన్నీరిట్టు క్కాల్ శిడైన్దు
నీలవల్లై పురానిన్ద వానమిదు-, తిరుమూల్
కోలమ్ శుమన్దు పిరిన్దార్ కొడుమై కుగ్రులు తణ్ పూమ్
కాలజ్గోలో? అఱియేన్, విన్దైయాట్టియేన్ కాణ్ణిన్దవే

శాలమ్ పనిప్ప = లోకం అంతా జంకి వణకేటట్లుగా, శెటిత్తు = తమలో తాము సమ్మర్చించి, నల్ నీర్ ఇట్టు = (తమ దేహంలోని) నీటిని బాగా బయటకు చిందించి, కాల్ శిడైత్తు = కాళ్ళతో భూమిని గీరుతూ, నీలమ్ వల్ ఏలు = నల్లని బలిష్ఠమైన ఎద్దులు, పురానిన్ద = పోరాడుతున్న, వానమ్ ఇదు = ఆకాశమా ఇది!, తిరు మూల్ = శ్రీయఃపతియొక్క, కోలమ్ శుమైన్దు = రూపాన్ని కల్గినదై, పిరిన్దార్ = విశ్లేషించిపోయిన నాయకుని, కొడుమై కుగ్రులు = మనఃకాఠిన్యాన్ని తెలిపే, తణ్ పూ కాలమ్ కొల్ ఓ = చల్లని, అందమైన వర్షాకాలమా!, విన్దైయాట్టియేన్ =

దుష్కర్మను కల నేను, కాణ్ణిన్ = చూచినవానిని, అఱియేన్ = ఇదమిత్థంగా తెలియలేకున్నాను.

భావదీపిక : “కాలమయక్కు” అనే ద్రావిడ శృంగారప్రక్రియలో ఈ పాశురం రచింప బడింది. ఈ ప్రక్రియ తిరుక్కోవైయాల్లో “కాలమత్తైత్తు ఉరైత్తల్” అని వ్యవహరింప బడింది. నాయకితో కలసి ఉన్న నాయకుడు ఒక కార్యం కోసం దేశాంతరానికి పోదలచి, “కాంతా! నేను బయలు దేరిపోయి, వర్షాకాల సమయానికి తిరిగి వస్తాను” అని పల్కి కాలనిర్దేశాన్ని చేసి వెళ్ళిపోయాడు. అతడు నిర్దేశించిన వర్షాకాలం వచ్చినా అతడు తిరిగి రాలేదు. అప్పుడు “అయ్యో! నాయకుడు సూచించిన కాలం రానే వచ్చిందే! ఇంతవరకు అతడు రాలేదే!” అని వర్షాకాలాగమనాన్ని, ప్రియుని అనాగమనాన్ని ఉద్దేశించి క్లేషపడే నాయకిని చూచి ఆమెతో ఆమె చెలికత్తై “సఖీ! నీవెందుకు వ్యర్థంగా శోకిస్తున్నావు? నిజంగా వర్షాకాలం వచ్చినపుడు కదా నీ ప్రియుడు వస్తాడు. అతడు నిర్దేశించి పోయిన వర్షాకాలం ఇంకా రాలేదు సుమా! వర్షాకాలం కాకపోతే, ఇదిగో! వర్షం కురుస్తున్నదే! మఱి ఇదేమి? అని అడుగుతావు కాబోలు! ఆకాశంలో దట్టంగా ఉండి నీటిని వర్షించేవి మేఘాలు కావు సుమా! ఒక దానితో ఇంకొకటి పోరాడే నల్లని పొగరుటెద్దులను చూచి, వాటిని మేఘాలని నీవు భ్రమిస్తున్నావు; అంతే. అవి నల్లని వృషభాలే తప్ప, మేఘాలు కావమ్మా! వర్షిస్తున్నది వర్షజలం కాదు. ఆ వృషభాలు స్వేదజలం, మూత్రజలం. స్రవించడాన్ని చూచిన నీవు దానిని వర్షజలంగా భ్రమపడుతున్నావు” అని నాయకిని ఒక రీతిలో ఓదార్చదలచి, సఖి కాలాన్ని గూర్చి భ్రమం కలుగజేసి పల్కుతున్నది.

ఈ విధంగా చెలికత్తై అసత్యాన్ని పక్కడం పాపం కాబోదా! అంటే, కాదు. “పాయ్మైయుమ్ వాయ్మై యిడత్త, పురై తీర్న్ద నన్నై పయక్కుమెనిన్” (మంచిని కల్గిస్తే అసత్యంకూడా సత్యంతో సమానమే) అని తిరుక్కుఱళ్ పేర్కొన్నది. గొప్ప అసర్థం సంభవించేటపుడు, మరణం సంభవించేటపుడు, ఒక అసత్యం ద్వారా అవి తొలగి ఆనందం కల్గితే, అప్పుడు అసత్యం పల్కినా దోషం కాదు. ప్రకృతంలో, విరహార్తితో నాయకికి కల్గిన అపాయాన్ని ఒక అసత్యవచనం ద్వారా సఖి తీర్చిన వైనాన్ని గమనించవచ్చు. ఈరీతిలో సఖి అసత్యం పల్కినా, నాయకికి నిజమేదో తెలియదా? ఏ రీతిలో అయినా నన్ను ఓదార్చడం కోసంగా కల్పనావైఖరిలో పూర్తి

అసత్యాన్ని పల్కుతున్నది - అని భావించదా? అని అంటే, ఆ విధంగా ఆమె భావించి, గ్రహించడంకోసమే వెంటనే “తణ్ పూమ్ కాలజ్గోలో! అఱియేన్” (నిజంగా ఇది వర్షాలమేనా! ఏమో! తెలియలేను) అని తానుకూడా సందేహిస్తున్నట్లుగా పల్కి సఖి తన వచనాన్ని ముగించింది.

“ఇది వర్షాలం కాదు” అని నిస్సందేహంగా పల్కినపుడు కదా నాయకికి ఊరట కల్గుతుంది. మొదట కాలాన్నిగూర్చి భ్రమించేటట్లు పల్కి, వెంటనే “ఆ వర్షాలమే ఏమో!” అని అంటే, నాయకికి దుఃఖమేకదా మిగులుతుంది? సాంత్వన కలుగదే!” అని అంటే, “మన సఖి రెండు విధాలుగా పల్కుతున్నది. ఆమె అసత్యాన్ని చెప్పేది అయితే, “ఇది వర్షాలం కాదు” అని ఖండితంగా చెప్పవచ్చు. ఆవిధంగా పలుకకుండా, సందేహాస్పదంగా పల్కినందున ఆమె కూడా నిశ్చయించలేనట్లుగా ఉన్నది కాబోలు. దీనిని నేను పరిశీలించి నిశ్చయించాలి” అని నాయకి భావించి, “ఇది నల్లని పొగరుటెద్దులు పోరాడుతున్న ఆకాశమా! లేక, వర్షాలమా?” అని పరిశీలించడం ఆరంభిస్తుంది. ఈ పరిశీలనలో కొంచెంసేపు అయినా ఆమె ఆశ్వాసాన్ని పొందుతుంది- అనేది చెలికత్తె అభిప్రాయం.

“తిరుమాల్ కోలమ్ శుమైన్దు, పిరిన్దార్ కొడుమై కుమ్మలు తణ్ పూమ్ కాలజ్గోలో! అఱియేన్” - శ్రియఃపతి రూపాన్ని ధరించి ఉండేది, విశ్లేషించిన నాయకుని కారిన్యాన్ని గూర్చి తెలిపేదైన వర్షాలమా ఇది? ఏమో తెలియలేను- అని నాయకి అంటున్నది. వర్షాలంలోని మేఘం ప్రకాశించే మెఱపులతోను, నల్లని వర్ణంతోను- లక్ష్మీదేవిని వక్షఃస్థలంలో కల్గి, నల్లని తిరుమేని వర్ణాన్ని కల శ్రీమహావిష్ణువుతో పోలి ఉండడంచేత “తిరుమాల్ కోలమ్ శుమన్దు” అని పలుకబడింది. మేఘం గర్జించడం అనేది నాయకిని విశ్లేషించిపోయి, ఈ కాలానికి కూడా తిరిగి రాని నాయకుని కారిన్యాన్ని జ్ఞప్తి చేస్తున్నందున “పిరిన్దార్ కొడుమై కుమ్మలు” అని అనబడింది. “ఈ వర్షాలంలో అయినా వచ్చి సంశ్లేషించకుండా ఈమెను ఒంటరిగా చేసిన నాయకుడు చాలా కఠినుడు” అని ఘోషిస్తున్నట్లుగా మేఘం గర్జిస్తున్నది. నాయకుని కారిన్యమేమంటే- తాను చెప్పినట్లుగా వర్షాలసమయానికి రాకపోవడమే. “తణ్ పూమ్ కాలమ్”- అనే ప్రయోగంలో “తణ్ పూ”- అనే విశేషణాలను ప్రయోగించి పల్కడం ఎందుకంటే, “ఆ కాలం సంశ్లేషానికి అనువైనది” అనే దానిని తెలుపడంకోసం. “తణ్ పూమ్ కాలమన్దు” అని అనకుండా, “తణ్ పూమ్ కాలజ్గోలో!” అని అనడంవల్ల, నాయకుడుండే

ఊరిలో కూడా ఈ వర్షాకాలమే కాబట్టి, “నీవలె అతడు కూడా విశ్లేషాన్ని సహించలేని వాడై వేగంగా తప్పక వస్తాడు, బాధపడకు” అని సఖి ఆశ్వాసించినట్లయింది.

సఖి, తనను “వినైయాట్టియేన్” అని నిర్దేశించుకొన్నది. “నీవు ఈవిధంగా దుఃఖపడుతూ ఉండగా, నేను నిన్ను చూచే రీతిలోని పాపాన్ని చేశానే, నేను”- అని సఖి తనను తాను నిందించుకొంటున్నది. అతడు రాకుండా నీవు దుఃఖ పడడానికి కారణం - అతని కారిన్యం కాదు. నీ విరహార్తికూడా కాదు. కాలం కాదు. దీనిని అంతా కళ్ళారా చూస్తున్నా నా పాపమే సుమా!” అని సఖి అంటున్నది. “మత్వాపమేవాత్ర నిమిత్త మాసీత్” - శ్రీరాముడు అరణ్యానికి వెళ్ళడానికి కారణం- మంధరయొక్క పన్నాగం కాదు; కైకేయియొక్క కర్మ కాదు; దశరథ చక్రవర్తియొక్క అనుమతి కూడా కాదు; కైకేయి కడుపున నేను పుత్రుడుగా పుట్టిన నా పాపమే కారణం” అని భరతాశ్వాన్ పల్కినట్లుగా, సఖి అంటున్నది. “వినైయాట్టియేన్”- పాపాన్ని పాలించేదానను. పాపాన్ని కల్గినదానను- అని భావం. “వినై” అనేది సత్కర్మ-దుష్కర్మలకు రెండిటికి సాధారణ వాచకమైనా, సందర్భానుగుణంగా ఇక్కడ దుష్కర్మను తెల్పుతుంది.

“శాలమ్ పనిప్ప”- అనేదానిని “శెటిత్తు” అనే పదంతో అన్వయిస్తే “లోకులు చూచి భయపడేటట్లు పరస్పరం సమ్మర్దించి”- అని అర్థం. “నన్నీరిట్టు” అనే దానితో అన్వయిస్తే, “శాలమ్” -భూమి అంతా, “పనిప్ప”- తడిసేటట్లుగా, బాగా జలాన్ని వర్షించి”- అని అర్థం. “నీర్”- ఇక్కడ పోరాడే వృషభాల ఘర్మజలం, మూత్రజలం. వృషభాలు కోపంతో పోరాడేటపుడు కాళ్ళను భూమిపై దువ్వడం అలవాటు. “పొరానిన్ఱ వానమిదు” -భూమిలో చోటు చాలక, ఆకాశంలో పోరాడు తున్నవి సుమా! - అని సఖి అంటున్నది. “ఈ రీతిలో కూడా సంభవిస్తుందా?” అని ఈమె కొంచెం ఆలోచించినీ. ఆ మాత్రంసేపు అయినా విరహ బాధను మఱచి ఆశ్వాసాన్ని పొందుతుంది కదా” - అని సఖి ఆలోచన.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థాలను పలు రీతులలో పూర్వాచార్యులు పలికారు. ఆళవందార్ తమ స్తోత్రరత్నంలో “అవివేక ఘనాంతదుర్ముఖే బహుథా సంతత దుఃఖ వర్షిణి, భగవన్! భవదుర్దినే” (భగవాన్! అవివేకమనే మేఘాలతో ఆవరింప బడినది, అనేక విధాలుగా నిత్యం దుఃఖమనే వర్షాన్ని కురిసేది అయిన సంసారమనే సూర్యుడు కన్పించని దుర్దినంలో) అని అన్నారు. సంసారాన్ని వర్షాకాలంగా

రూపిస్తారు. దుర్దినం ఏవిధంగా ఉంటుంది? అంటే- మేఘాలచే ఆవరింపబడి, చీకటి నిండి, దిక్కులు ఏవో తెలియలేనట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నిరంతరం నీటిప్రవాహాన్ని కల్గినదై వర్షాకాలం ఉంటుంది. సంసారం కూడా- “నన్యాదార్ ముఱువలిప్ప నల్లుగ్గిరార్ కరైన్దేళ్ళ, ఎణ్ణారాత్తుయర్ విళైక్కుమ్ ఇవై ఎన్న ఉలకియత్తై” (విరోధులు నవ్వేటట్లు, అనుకూలురు ద్రవించి దుఃఖించేటట్లు, లెక్కలేనన్ని దుఃఖాలను కల్గించే లోక స్వభావం ఇది ఏమి?) అనే రీతిలో పలు రీతులలోని క్లేశాలనబడే జలధారలను వర్షిస్తుంది. అందువల్ల, ఈ రీతులలో వర్షాకాలమని చెప్పదగిన సంసారాన్ని చూచి ఆఘ్నార్లు బాధపడుతున్నారు. దుఃఖం అధికమైన తరువాత ఆనందం కలుగుతుంది- అని శాస్త్రవచనం ఉన్నందున, “సంసారం నీపై పడి నిన్ను బాధించినపుడు, నేను ప్రత్యక్షమవుతాను” అని భగవానుడు స్వయంగా వాగ్దానం చేసినందున, ఇటువంటి క్లేశపడే స్థితిలో కూడా భగవానుడు వచ్చి సహాయపడలేదే! అని ఆఘ్నార్లు బాధపడ్డారు. ఆ క్లేశాన్ని ఏవో కొన్ని వ్యాజ్యోక్తుల ద్వారా వారి భక్తులు తీర్చాలని చూచారు- అనే అర్థాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నది, ఈ పాశురం. ఇక, ఈ భావానికి అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా ప్రతిపదార్థాన్ని అభిజ్ఞులు ఊహించగలరు.

మొదటి పాదంలో “శెఱుత్తు”- అనే పాఠం ఉన్నది. “పారా నిష్ఠ వానమ్”- పోరాడడానికి చోటైన ఆకాశమని దీని అర్థం. “కుఱ్ఱుఱుతల్” - అవ్యక్తంగా పల్కడం. (పక్ష్యాదుల ధ్వనివంటిది. ఇక్కడ మేఘగర్జనమని అర్థం)

భాగవతులు భగవానుని విశ్లేషించి వెళ్ళిపోతారేమో! అనే అస్థానే భయశంకను ఆఘ్నార్లు పొందుతున్నట్లుగా ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థాన్ని నమ్మిపై పల్కుతూ, తిరుక్కచ్చినంబికి సంబంధించిన ఈక్రింది ఐతిహ్యాన్ని ప్రస్తావించారు.

శ్రీరంగంలో భగవద్రామానుజులు తమ శిష్యులతోపాటు వేంచేసి ఉండే సమయంలో, ఒకనాడు “కాంచీపురానికి వెళ్ళి తిరుక్కచ్చినంబి క్షేమవార్తను తెలిసి కొని వచ్చేవారెవరైనా ఉన్నారా?” అని అడిగారు. అప్పుడు ఎవరూ బదులివ్వలేదు. మఱునాడు ప్రాతఃకాలంలో పెరియనంబి శ్రీరామానుజుల దగ్గరకు వచ్చి, “కాంచీపురానికి పోయి వరదరాజస్వామిని సేవించి వస్తాను” అని అన్నారు. “దాసు నకు ఆచార్యులైన దేవరవారిని నేను కాదనగలనా? ఆవిధంగానే వేంచేయండి” అని శ్రీరామానుజులన్నారు. పెరియనంబి కంచీకి పోయి తిరుక్కచ్చి నంబి క్షేమాన్ని

తెలిసికొని, శ్రీరంగానికి తిరిగి బయలు దేరారు. అప్పుడు నంది “కొద్దినాళ్ళలో వరదరాజస్వామి బ్రహ్మాత్మవం జరుగనున్నది. సేవించి వెళ్ళవచ్చునే” అని అన్నారు. అప్పుడు పెరియనంది “నేను వచ్చిన పని పూర్తి అయినది. వెంటనే తిరిగి వెళ్ళాలి” అని బదులిచ్చారు. తిరుక్కచ్చినంది “మీరు ఏ పనిగా వచ్చారు?” అని ప్రశ్నించగా, పెరియనంది తమ రాకకు గల కారణాన్ని తెలిపి, శ్రీరామానుజుల కోరికను నెఱవేర్చడంకోసం తాము వచ్చామని పల్కి, తిరిగి వెళ్ళిపోయారు.

**నాయకుడు ధనసంపాదనార్థం విశ్లేషించి వెళ్ళనున్నాడని సూచనవల్ల
గ్రహించిన నాయకి ఆ విషయాన్ని సఖితో పల్కడం**

8. కాణ్గిన్ఱనగళుమ్ కేట్టిన్ఱనగళుమ్ కాణిల్, ఇన్నాళ్
పాణ్కున్ఱ నాడర్ పయిల్ కిన్ఱన-, ఇదెల్లా మఱిన్దోమ్
మాణ్కున్ఱ మేన్ది తణ్మామలై వేళ్ళడత్తుమ్బుర్ నమ్ముమ్
శేణ్ కున్ఱమ్ శెన్ఱు, పొరుళ్ పడైప్పాన్ కన్ఱ్ఱ తిణ్ణనవే

కున్ఱమ్ నాడర్ = పర్వతాలను కల్గిన దేశానికి అధిపతి అయిన నాయకుడు, ఇ నాళ్ = ఈనాడు, పయిల్ కిన్ఱన = పలురీతులలో ప్రవర్తించేవి అయిన, కాణ్గిన్ఱన కళుమ్ = కన్పించే కార్యాలను, కేట్టిన్ఱనకళుమ్ = వినబడుతున్న మాటలను, కాణిల్ = పరిశీలించి చూచినపుడు, పాణ్ = అవి కేవలం బాహ్యోపచారాత్మకాలు మాత్రమే, ఇదు ఎల్లామ్ = ఈ మిక్కిలిగా ఉండే ఔపచారికాలన్నీ, మాణ్ కున్ఱమ్ ఏన్ది = గొప్పతనాన్ని కల్గిన గోవర్ధనపర్వతాన్ని ఏ అలసట లేకుండా ఎత్తిన శ్రీకృష్ణుని, తణ్ మా మలై = చల్లని గొప్ప పర్వతమైన, వేళ్ళడత్తు = తిరువేంకటాచలంయొక్క, ఉమ్బుర్ నమ్ముమ్ = ఊర్వులోక (పరమపద) వాసుల చేత, ఆశపడి ఆదరింపబడే, శేణ్ కున్ఱమ్ = ఉన్నత శిఖరాన్ని, శెన్ఱు = పోయి చేరి, పొరుళ్ పడైప్పాన్ = అక్కడ ధనాన్ని సంపాదించడంకోసం, కన్ఱ్ఱ = కొత్తగా నేర్చిన, తిణ్ణనవు = బలిమియొక్క కార్యం (అని), అఱిన్దోమ్ = తెలిసికొన్నాము.

భావదీపిక : నాయకుడు ధనసంపాదనార్థం తనను విడిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడని గూఢంగా గ్రహించిన నాయకి, తన సఖితో ఆ విషయాన్ని తెలిపే సందర్భం- ఇది. దేశాంతరానికి పోయి, ధనం సంపాదించడంకోసం నాయకిని విడచి వెళ్ళడానికి (ద్రావిడ శృంగార ప్రక్రియలలో) “పొరుళ్ వయిప్పిరివు” అని పేరు. (“పొరుళ్ వయిన్” = ధననిమిత్తమైన- అని అర్థం.)

ఇక్కడ ఒక సందేహం కలుగుతుంది. అన్ని విధాల పరిపూర్ణమైన ఉత్తమ పురుషునే కావ్యనాయకునిగా చేసి కావ్యరచనను కవులు చేస్తారు. ఆ నాయకుడు ధనాన్ని సంపాదించడంకోసం నాయకిని వీడి దేశాంతరానికి వెళ్ళాలని చూస్తున్నాడంటే, అతడు నిర్దనుడని తెలుస్తున్నది కదా! అటువంటివాడు నాయకుడై ఉండే అవకాశం లేదే!- అనేది ఆ సందేహం. దీనికి తగిన బదులును వినండి. నాయకుడు ధనం లేనివాడై, ధనాన్ని సంపాదించడంకోసం నాయకిని విడచిపెడుతున్నాడని ఇక్కడ అర్థం కాదు. తన తండ్రి తాతలచే ఆర్జింపబడిన పలువిధాలైన సంపదలను అతడు నిండుగా కల్గినవాడే. ఆ ధనాన్ని వ్యయం చేసి తాను జీవించడం మగతనం కాదు- అని భావించి, తాను స్వయంగా ధనాన్ని ఆర్జించిన ధనాన్ని వెచ్చించి బతకాలని తలచి, అందుకోసం నాయకిని విశ్లేషించిన విశ్లేషమిది- అని తెలియాలి. దేవకార్యం, పితృకార్యం- అనే పనిని స్వార్జితంతో నిర్వహిస్తే తప్ప వాటి ఫలం దక్కదు. దాయాది ధనంతో చేయడం దేవతలకు, పితృదేవతలకు ఆనందాన్ని కల్గించదు. అందువల్ల, వారిని కూడా ఆనందింపజేయదలచి నాయకిని విశ్లేషించడం నాయకుని దారిద్ర్యాన్ని సూచించదు.

సంపద పూర్ణంగా కల్గిన నాయకుడు ధనసంపాదనార్థం నాయకిని విడచి వెళ్ళడానికి కారణాన్ని తెలిపే తిరుక్కోవైయార్ గ్రంథవ్యాఖ్యాత - “పారుళ్ వయిప్పిరిదలెప్పదు - గురవర్కళాల్ పడైక్కప్పట్ట పారుళ్ కొణ్ణ ఇల్లఱమ్ శెయ్దాల్, అదనాల్ వరుమ్ పయన్ అవర్క్కు ఆమ్ అత్తుణై యల్లదు తమక్కు ఆకామైయాల్, నమదు పారుళ్ కొణ్ణ ఇల్లఱమ్ శెయ్దఱు. ప్పారుళ్ తేడ ప్పిరియానిన్ఱిల్” (“పారుళ్ వయిప్పిరిదల్” -అంటే -పెద్దలచే సంపాదించబడిన ధనంతో గార్హస్థ్యాన్ని సాగిస్తే, దానివల్ల కలిగే ఫలం ఆ పెద్దలకే తప్ప తనకు చెందదు. అందువల్ల ధనం సంపాదించి గృహస్థాశ్రమాన్ని నిర్వహించడంకోసం, ధనాన్వేషణార్థం నాయకిని విడచి వెళ్ళడమే ఇది.) అని చేసిన వివరణం స్మరణీయం.

నాయకుడు, నాయకిని విశ్లేషించి పోవాలని తలచినపుడు, ఆ ఆలోచనను నోరు తెరచి నేరుగా చెప్పకుండా, తాను తిరిగి వచ్చేవరకు ఆమె తనను స్మరించి ధరించి ఉండడంకోసంగా ఆమెవద్ద కొన్ని అపూర్వమైన చేష్టలను చేయడం, కొన్ని అపూర్వమైన మాటలను పల్కడం అలవాటు. అంటే- మాటి మాటికి నాయకిని ఆలింగనం చేసికోవడం, విడువకుండా ఆమెను ముద్దుపెట్టుకోవడం, ఆమె కాళ్ళను

పట్టుకోవడం, చేతులను పట్టుకోవడం, చేతులను జోడించడం, నమస్కరించడం, “నిన్ను విడచి ఒక క్షణం కూడా విశ్లేషించను. విశ్లేషించి ఉండలేను” అని పల్కడం- మొదలైనవి. ఈ రీతిలోనే, ధనాన్ని సముపార్జించడం కోసం నాయకిని విడచి వెళ్ళాలని తలచిన నాయకుడు నాయకివద్ద విలక్షణమైన కొన్ని చేష్టలను చేయడం, కొన్ని మాటలను పల్కడం జరిగింది. వీటిని గమనించిన నాయకి “ఇంతకు ముందు ఇతడు ఇటువంటి పనులను చేయలేదు. ఇటువంటి మాటలను చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగానే ఇవి సంభవిస్తున్నాయి. వీటిని బాగా గమనించి చూస్తే, ఇవి బయటికి వేసే వేషాలవలె ఉన్నవి. ఈవిధంగా ఒక అవధికి మించిన రీతిలో ఇతడు పనులు చేయడానికి, మాటలు మాటలాడడానికి ఒక అభిప్రాయం ఉండి ఉండాలి. అది ఏదయి ఉంటుంది? అంటే, ధనార్జనకోసం నన్ను విడచిపెట్టిపోవాలని ఇతడు అనుకుంటున్నట్లున్నాడు. విశ్లేషించి పోవాలనే తలపు ఇతనికి లేకపోతే, ఇటువంటి కొత్త కొత్త పనులను చేయడం, కొత్త కొత్త మాటలను పల్కడం జరుగదు”- అని నిశ్చయించుకొని, ఆ నిశ్చయాన్ని నాయకి నోరు తెరచి సఖితో పలికే పాశురం, ఇది.

నాయకుడు ఇటువంటి కేవలోపచారవచనాలను, కార్యాలను చేయడాన్ని చూచినందున, “ఇతడు చాలా గొప్పదైన పర్వతప్రదేశానికి పోయి, అక్కడ ధనాన్ని అన్వేషించడంలో తనకు ఉండే తీవ్రమైన నిశ్చయాన్ని, ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశాడు. వియోగానికి సూచకాలుగానే వీటిని చేశాడు”- అని నాయకి పల్కినట్లయినది. ధనార్జనకోసం విశ్లేషించాలని భావించి ఈ మనఃకాఠిన్యం పొందడం ఈ నాయకునకు సహజగుణం కాదు. ఎక్కడనుండో కొత్తగా అభ్యసించిన, ఆరోపితమైన గుణం- అనే విషయాన్ని తెలుపడంకోసం “కఠ్ఠి తిణ్ణనవు” అని అనబడింది. పూర్వం అంతా నాయకుడు తనను చూచి “నా లక్ష్మీస్వరూపిణీ ! నీవే నాకు సంపద. నిన్ను విడచి పొందవలసినది ఏదీ లేదు” అని ఉపచారంగా పల్కిన మాటలు అన్నీ, ఇప్పుడు ధనాన్ని సంపాదించాలని వెడుతున్నట్లు తెలుపాలని భావించినందున, అవి అసత్యాలైన విషయాన్ని “పారుళ్ పడైప్పాన్ కఠ్ఠి తిణ్ణనవే” అని అనడం ద్వారా పల్కి పరిహసించి నట్లయినది.

“ఇన్నాళ్”- అని అన్నందున పూర్వం ఈ విధంగా ఒక అవధిని అతిక్రమించి చేష్టలు చేయలేదని స్ఫురిస్తుంది. “పయిల్ కిష్టన”- అని అన్నందున ఒకసారి చేసిన

దానినే పలుమార్లు చేయడం, ఒకసారి పల్కిన మాటనే మళ్ళీ పలుమార్లు పల్కడం స్ఫురిస్తుంది. “పాణ్ కుష్ట నాడర్” - అనేచోట “పాణ్” -అనే పదాన్ని ప్రత్యేకమైన సమాపకక్రియగా (“తనిముగ్ధు”) గ్రహించి వివరించవచ్చు. లేక, “కుష్ట” అనే శబ్దానికి విశేషణంగా చేసి అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. మొదటి పక్షంలో - “పాణ్”-అంటే “పాణర్” అనే జాతివారి వృత్తి- అని అర్థం. సంగీతాన్ని పాడి పాగడేవారికి “పాణర్” అని పేరు. ఈ జాతివారు వస్త్రాన్ని ఎగురవేస్తూ “తొప్పై తళ్ళుదు, తొప్పై తళ్ళుదు” ఇత్యాదిగా మనఃపూర్వకంగా కాకుండా, పైపైన పలికే పాగడ్లవలె, ఇక్కడ నాయకుడు అసత్యంగా పలికే మాటలుకూడా వేషాన్ని ధరించి ఆడుతున్నట్లుగా ఉన్నదే తప్ప, నిజమైన ప్రేమ ప్రేరేపించగా చేసే పనులుగా తోచడం లేదు- అని భావం. ఇక, రెండవ పక్షంలో, “పాణ్ కుష్టమ్” (తుమ్మెదల) సంగీతాలను కల పర్వతం- అని అర్థం. పర్వతాలతో నిండిన దేశానికి నాయకుడై ఉండడం నాయకు నకు ఉండే వైలక్షణ్యం కనుక, “కుష్టనాడర్”- అని అనబడింది. స్వాపదేశంలో- నాయకుడైన భగవానుడు హస్తీగిరి, వేంకటగిరి, తిరుమాలిరుమ్ శోలైమలై, తిరుమెయ్యమలై మొదలైన పర్వతాలు ప్రకాశించే దేశానికి నాయకుడు- అనేది గమనించాలి “కల్నెళ్ళార్” (రాతి మనస్సువాడు) అని పలుకగోరి “కుష్టనాడర్” అని ఆహ్వార్య అన్నారు కాబోలు!

“పాణ్ కుష్ట మేన్ది తణ్మామలై వేళ్ళడత్తు”- అని అన్నందున ఒక పర్వతాన్ని పైకెత్తి, ఇంకొక పర్వతంపై నిలచి ఉండి, సమయోచితంగా ప్రాణులను భగవానుడు రక్షిస్తాడు - అని తోస్తుంది. రేపల్లెలో గొల్లవారందరు కలిసి వర్షంకోసం ఇంద్రుని ఆరాధించాలని వండి సిద్ధం చేసిన వంటకాలను శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఇంద్రునకు పెట్టకుండా అడ్డుకొని, గోవర్ధన పర్వతానికి నివేదించమని పల్కి, తానే ఒక దేవతారూపాన్ని ధరించి, ఆ వంటకాలను అన్నిటిని ఆరగించాడు. ఆ ఇంద్రుడు ఆకలి కోపంతో పలు మేఘాలను పంపి, శ్రీకృష్ణుడు ఆదరంతో మేపే లేగదూడలకు, గోవులకు, శ్రీకృష్ణునకు ఇష్టమైన గొల్లలకు, గొల్లపడుచులకు హాని కలిగేటట్లుగా (వడగళ్ళ) వర్షాన్ని ఏడునాళ్ళపాటు కురిపించాడు. శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధనమనే పర్వతాన్ని ఎత్తి గొడుగుగా పట్టుకొని, ఆ వర్షాన్ని అడ్డుకొని, ప్రాణులన్నిటికి ఏవిధమైన అంతరాయం, హాని కలగకుండా రక్షించాడు. దీనిని పురస్కరించుకొని “కుష్టమేన్ది” అని భగవానునకు పేరు వచ్చింది. లెక్క లేనన్ని పశువులు, లేగదూడలు, గోపాలకులు ఎన్ని రోజులు కావాలన్నా- సుఖంగా నిలువడానికి ఆశ్రయం

పొందడానికి తగిన చోటయిన పర్వతం- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లు “మాన్ కుష్టమ్” అని అనబడింది. అదేవిధంగా “మాన్” అనే పదం వామనునకుకూడా పేరు కనుక, వామనావతారాన్ని ఎత్తినవాడు, గోవర్ధనపర్వతాన్ని ఎత్తినవాడైన భగవానుడు- అనే అర్థాన్ని గ్రహించవచ్చు. ఆహ్వార్లు వామనావతారాన్ని, శ్రీకృష్ణావతారాన్ని కలిపి అనుభవించే అనుభవం పలు చోట్ల కనిపిస్తుంది. తిరువాయ్మొళి ప్రబంధంలో వేఱు ఏ అవతార చరిత్రం కలవకుండా, కేవలం శ్రీకృష్ణావతారాన్నే ప్రస్తావించి, ఆనందించడం కోసంగా అనుగ్రహించిన “కురవై యాచ్చియరోడు కోత్తదుమ్” (6-4) అనే దశకంలోని ఆఱవ పాశురంలో “అశల్ కొళ్ వైయమళ్వ మాయన్ ఎన్నప్పన్ మాయళ్ళే పకలిరా పురవ పెన్ద్రేన్” (భూమిని కొలిచిన ఆశ్చర్య చేష్టితుడైన నాస్వామి చేసిన ఆశ్చర్య లీలలను పగలు రాత్రి నిరంతరం అనుసంధించ గలిగాను.) అని వామనావతార చరిత్రను విడువకుండా కలుపుకొని అనుభవించడం స్మరణీయం.

“కుష్టమేన్ది” - అనే పదం “వివైయెచ్చమ్” (కృదంత రూపం) కాదు. “ఇ” అనే ప్రత్యయాన్ని చివరకల్గిన నామపదం.

“ఉమ్బుర్ నమ్ముమ్ వేళ్ళడత్తు చ్చేన్ కుష్టమ్”- లోకాలకు అన్నిటికి పైన ఉండే పరమపదంలో గల నిత్యసూరులు ఆశపడి, వేగంగా వచ్చి సేవించడంకోసంగా సమీపంలో ఉండేటట్లుగా ఉన్నతమైనది, గొప్పది అయిన తిరుమలశిఖరం - అని అర్థం. పరమపదంలో తాము అనుభవించే భగవానుని పరత్వగుణం కంటే, తిరుమలలో భగవానుడు అనుభవింపజేసే సౌలభ్య- సౌశీల్య గుణాలు గొప్పవి- అని అక్కడివారు ఈ దేశాన్ని ఆదరిస్తారు- అని భావం. (“నమ్ముమ్ మేవుమ్ నళైయాకుమ్మే” అని తొల్కాప్పియవచనం) “పర్వతాన్ని ఎక్కి ఎలుకను పట్టుకొనదలచినట్లు, నన్ను విడచిపెట్టిపోవాలని అనుకుంటున్నాడా” అనే పరిహాసం ఇందులో ధ్వనిస్తుంది. ఈ పాశురం సఖిని ఉద్దేశించి పల్కిన పాశురం కావచ్చు. లేక, నాయకుని ఉద్దేశించియే అతని సమక్షంలోనే పరోక్షంగా నాయకి పల్కిన పాశురం కావచ్చు. నాయకుడు ధనార్జనకోసంగా దేశాంతరానికి పోతున్నాడని తెలిసిన సఖి నాయకుని ఉద్దేశించి పల్కిన పాశురం కావచ్చు.

ఆహ్వార్లు, భగవానుని విశ్లేషాన్ని సహించలేక బాధపడే స్థితిలో తమను ఊరడించిన తమపట్ల ప్రేమను కల భాగవతులు తరువాత పరమాత్మను

అన్వేషించిపొందడం కోసం దివ్యదేశయాత్రను చేయాలనే అభిలాషను కలవారై, తిరువేంకటాచల యాత్రను చేయడం గ్రహించిన ఆత్మార్లు, వారి విశ్లేషాన్ని సహించలేనివారై పల్కిన సూక్తి ఇది- అని స్వాపదేశంలో చెప్పవచ్చు. ఆత్మార్లను విడచి వెళ్ళదలచిన భాగవతులు, వారి అనుమతిని పొందదలచి, వారిపట్ల పలు రీతులలో సేవచేసి నమస్కరించి, కొన్ని సూక్తులను పలుకగా, “ఇదంతా మీరు నన్ను విడిచి వెళ్ళడం కోసం” అని గ్రహించి, వారి విరహాన్ని సహించలేక, “మీరి సేవలన్నీ నర్మగర్భంగా ఉన్నాయి. వీటి ఉద్దేశ్యాన్ని గ్రహించాను” అని ఆత్మార్లు పల్కడం పూర్వార్థంలోని తాత్పర్యం. ఈ భాగవతులు “వేళ్ళడత్తు పుదియాక వాళ్ళిప్పిర్కాళ్ళ!” అనే రీతిలో వేంకటాద్రిని నివాసంగా కల్గి ఉజ్జీవించగోరినవారు కనుక, మీరిని “కుష్టనాడర్” అని అన్నారు. “కుష్టమేన్ది క్కుళిర్మమ్మై కాత్తవన్ పరన్ శెన్టు శేర్ తిరువేళ్ళడమామలై” (పర్వతాన్ని ఎత్తి, చల్లని వర్షం నుండి కాచిన వాడు వచ్చిచేరిన శ్రీవేంకటాద్రి) లో పాటిలేని నిత్యముక్తులు ఆశపడి సేవించే గొప్ప శిఖరాన్ని చేరి, అక్కడ “వైత్తమానిది” అయిన మదుసూధనుని పొందడం కోసం చేసికొన్న నిశ్చయమే ఇది- అనేది ఉత్తరార్థంలోని తాత్పర్యం.

భాగవతులతో కూడి ఉండే స్థితిని కాదని, వేఱుగా భగవానుడాదరించి వేంచేసి ఉండే దివ్యదేశాలకు పోవాలని భావించడం తగదు - అని అంటూ భాగవత సహవాసంయొక్క గొప్పతనం ఈ పాశురంద్వారా వ్యక్తం చేయబడిన దని తెలియాలి.

నాయకిని విడచివెళ్ళడంలోని దుష్కరత్వాన్ని గూర్చి నాయకుడు పల్కడం

9. తిణ్ పూళ్ళుడర్ నుతి నేమియమ్ శెల్వర్, విణ్ణాడనైయ
వణ్ పూమణివల్లి యారే పిరిబవర్తామ్?-, ఇనైయో
కణ్! పూళ్ళమలమ్ కరుణ్ణుడరాడి వెణ్ముత్తరుమ్మి
వణ్ పూళ్ళువళై, మడమాన్ విత్తిక్కిన్ఱ మాయిదత్తే

తిణ్ = దృఢమైన, పూ = అందమైన, శుడర్ = ప్రకాశాన్ని (కాంతిని) కల, నుతి = పదును కల్గిన, నేమి = శ్రీసుదర్శనచక్రంయొక్క, అమ్ శెల్వర్ = అందమైన అన్ని సంపదలను కల భగవానుని, విణ్ నాడు అనైయ = పరమపదంతో పోలిన, వణ్ మణి పూ వల్లి = అందమైన గొప్ప పూల తీగవంటిదానిని, యారే

పిరివర్తామ్ = ఎవరు విశ్లేషించగలరు? (ఎవరూ విడచిపెట్టి పోలేరు. ఎందుకంటే), ఇవైయో కణ్ = ఈమె కన్నులు కన్నులుగా మాత్రమే ఉన్నవా?, పూ కమలమ్ = తామరపూలై, వణ్ పూమ్ కువళై = అందమైన ఎఱ్ఱని కలువపూల, మా ఇత్తర్ = పెద్ద రేకులను కల్గినవై, కరు శుడర్ అడి = నల్లని కాటుకయొక్క కాంతితో అలంకరించుకొని, వెణ్ ముత్తు అరుమ్మి = (తనకు విరహార్తి వల్ల కల్గిన కన్నీరు- అనే) తెల్లని ముత్యాలను (మొగ్గవేసి) వెలువరించేదై, మడమాన్ = మౌగ్ధ్యాన్ని కల్గిన జింకవలె, విక్కిక్కిన్ = చూస్తున్నది.

భావదీపిక : నాయకుడు నాయకిని విడచి, విశ్లేషించి ఉండలేని స్థితిని తెలిపే పాశురం ఇది. గడచిన పాశురంలో పల్కినట్లుగా, “నాయకుడు తనను విడచి వెళ్ళ బోతున్నాడు”- అనే విషయాన్ని సూచనలవల్ల తెలిసిన నాయకి, అతనితో కలిసి ఉండే స్థితిలో కూడా ఇకపై సంభవించబోయే విరహాన్ని భావించి సహించలేక, విశ్లేషించిన తరువాత కలుగబోయే విరహార్తిని అపుడే పొందింది. ఆ దేహకాంతిని, వైలక్షణ్యాన్ని చూచి, ఆమెను విడచి వెళ్ళలేని నాయకుని అంతరంగంలోని మాటయే- ఈ పాశురం.

శ్రీహస్తంలో సుదర్శనాన్ని ధరించినందువల్ల ఏర్పడిన అందాన్ని కల భగవానుని పరమపదంవలె చేరినవారిని తిరిగి పోనివ్వని రీతిలో అంతులేని ఆనందాన్ని ఇవ్వగల్గినదై, తీగవంటిదైన ఈ నాయకిని ఎవరు విడచిపోగలరు? మానవునకు ఉండ దగిన వివేకం ఉండేవారెవరూ ఈమెను విడచిపోలేరు- ఎందుకు? అంటే, ఈమె నేత్రసౌందర్యాన్ని చూస్తే ఈమెను విడచి పోవాలని ఎవరికైనా ఆలోచన కలుగుతుందా? ఈమె నేత్రాలు మిగిలినవారి నేత్రాలవలె సామాన్యంగా ఉన్నాయా? ఇవి ఎఱ్ఱని రేఖలను కల్గి వెల్లడంలో ఎఱ్ఱ తామరల పూలతో సాటి వస్తున్నాయి. (చివరలో ఎఱుపు వర్ణాన్ని కల్గి ఉండడంలో ఎఱ్ఱ కలువతో సాటివస్తున్నాయి) నేను విడచి పోలేని రీతిలో అందంగా చూస్తున్నాయి. నన్ను దోచుకొనే స్వభావంలో జింకపిల్ల చూపుతో సాటివస్తున్నాయి. ఈమె కంటి పైరెప్పు, కిందిరెప్పులు తామరపూవులోని పెద్దపెద్ద రేకులతో పోలి ఉన్నాయి. ఈ విధంగా వెలిగే ఈమె కన్నులు నాయకుని విశ్లేషాన్ని గూర్చి భావించినంత మాత్రంలోనే ముత్యాలు మొగ్గతోడిగినట్లుగా విషాదశ్రువులను చిందిస్తున్నవే! అటువంటి స్థితిని నిరంతరం దర్శిస్తూ ఉండడమే కదా కన్నులు కల్గి ఉన్నందుకు

ఫలం! ఆ ఫలాన్ని పొందకుండా విశ్లేషించిపోవాలని జ్ఞానం కలవారెవరైనా అనుకుంటారా? - అని తెలిపినట్లయింది.

భగవానుని శ్రీసుదర్శనం ఆయుధకోటిలో అన్వయించి, శత్రువులపట్ల కారీన్యాన్ని ప్రదర్శించినందున “తిణ్” అనే విశేషణం, ఆభరణకోటిలో అన్వయించి, భక్తులకు భోగ్యతను, ఆనందాన్ని కల్గించినందున “పూ” అనే విశేషణం ప్రయోగింపబడ్డాయి. “వణ్ పూమణివల్లి” అనేది ఆహ్లాద స్వభావాన్ని తెల్పుతుంది. ఆచార్య హృదయగ్రంథంలోని రెండవ ప్రకరణంలో నాయనార్ “విద్యై తాయాక పెత్తై” ఇత్యాది చూర్ణికలో “మణివల్లి పేచ్చు వణ్ణేటి యన్టు” అని పల్కడం గమనార్హం.

“మాయిదత్త” అనేది అధరంయొక్క స్వభావాన్ని తెల్పుతున్నట్లుగా కూడా చెప్పవచ్చు. లేక, “గొప్ప అధరాన్ని కల్గినదానా!” అనే సంబోధనాంతంగా గ్రహించి వివరించవచ్చు. అప్పుడు “వల్లి” అనేది ప్రత్యక్షంలో పరోక్షనిర్దేశం.

గడచిన పాశురంలో - తమను విడచివెళ్ళే భాగవతులను విశ్లేషించలేకుండా క్లేశపడిన ఆహ్లాద (మృదు) స్వభావాన్ని, జ్ఞానాధిక్యాన్ని చూచి, వారిని విశ్లేషించలేక, ఆ భాగవతులు పలికే మాటయే ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం. భగవానుని పరమపదంవలె అంతు లేని ఆనందాన్ని ఇచ్చేదై, “కోల్తేడి యోడుమ్ కొమ్మన్దే పోన్దే మోల్ తేడియోడుమ్ మనమ్” (పట్టుకొమ్మను వెదకుతూ పాకే తీగవంటిది ఆశ్రితవ్యామోహాన్ని కల భగవానుని అన్వేషిస్తూ పోయే మనస్సు) అనే విధంగా ఒక పట్టుకొమ్మనే ఆధారంగా చేసికొని నిలచే లతవలె, పారతంత్ర్యమే స్వరూపంగా కల్గినవారైన ఈ ఆహ్లాదస్థుల జ్ఞానులు విడచిపెట్టాలని అనుకుంటారా? అని పాశుర పూర్వార్థంలో స్వాపదేశం.

(ఇవైయో కణ్) - వీరి జ్ఞానం మిగిలిన లోకంలోని వారి జ్ఞానం వంటిదా! కానేకాదు. ఇది పరమవిలక్షణమైనది.

(పూజ్జమలమ్ కరుమ్ శుడరాత్తి) - వీరి జ్ఞానం ఎట్టు తామరవంటి వల్లాన్ని కల లక్ష్మీదేవిని, అంజనవర్ణుడైన భగవానుని లక్ష్యంగా కల్గి ధన్యమైనది - అని భావం.

(వెణ్ముత్తరుప్పి) - వీరి జ్ఞానం శుద్ధసత్యగుణమయమైనది. భగవానుని అనుభవించినందున (దర్శించి ఆనందించినందున) ఆనందబాష్పాలను స్రవిస్తున్నది - అని కూడా అర్థం.

“యారే?”- అనే పదంలో “యార్” అనే ప్రశ్న వ్యతిరేకార్థకం. ఏకారం వాక్యాలంకారం. “ముత్తు” - ముత్యంవంటి కన్నీటిని ఈ పదం తెల్పుతున్నందున సాదృశ్యనిబంధనమైన లక్షకపదం (ఉపమైయాకుపెయర్). “మాన్ విత్తిక్కిన్” - అనేది జింకపిల్లవలె చూస్తున్నది- అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. కనుక, “ఉపమైత్తై” (లుప్తోపమ. ఇక్కడ ఉపమేయ లుప్తోపమ. ఉపమానమైన “మాన్” ద్వారా ఉపమేయమైన పరాంకుశనాయకి సూచింపబడింది.) “విత్తిక్కిన్” - “అన్” అనే శారీర్య పదం లోపించిన బహువచనార్థక సమాపకక్రియ. “విత్తిక్కిన్” అని అర్థం. “మాయితత్త్రి” అనే పదంలో “మా” అనేది “ఉరిచ్చోల్” అయినందున దానికి ముందు యకారం ఆదేశంగా వచ్చింది. (మా+ఇతత్త్రి = మాయితత్త్రి).

తమను విశ్లేషించదలచిన భాగవతులను విశ్లేషించలేక క్లేశపడే ఆహ్వార్య స్వభావాన్ని, జ్ఞానాధిక్యాన్ని చూచి, వారిని విడువలేక ఆ భాగవతులు పలికే సూక్తి- అనేది ఈ పాశురంలోని ధ్వన్యర్థం. ఒక పర్యాయం శ్రీరామానుజులను విశ్లేషించ వలసివచ్చినపుడు ఆ విధంగా వీడిపోలేక పిచ్చై ఉఱఱ్ఱావిల్లిదాసర్ (ధనుర్దాసు) అనే భక్తులు ఈ పాశురాన్ని అనుసంధించిన ఐతిహ్యాన్ని నమ్మిస్తే తమ ఈడు వ్యాఖ్యలో ప్రస్తావించారు.

భగవద్రామానుజులు శ్రీరంగంలో వేంచేసి ఉండే సమయంలో ఒక పర్యాయం శ్రీరంగంలో వారికి ఏదో మనోవ్యాకులం కల్గి, తిరుమలకు వెళ్ళిపోవాలని తలచారు. అప్పుడు ఒక శ్రీవైష్ణవునకు తమ మఠంనుండి గ్రాసంగా ధాన్యాన్ని ఇవ్వదలచి, ఆ స్వామికి తనచేతి వేలికి ఉండే పవిత్రాన్ని (అంగుళీయకాన్ని) గుర్తుగా ఇచ్చి, ధాన్యాగారం రక్షకులైన పిచ్చై ఉఱఱ్ఱావిల్లిదాసర్ దగ్గరకు పంపించారు. ఆ శ్రీవైష్ణవుడు దాసర్ దగ్గరకు వెళ్ళారు. అప్పటికే శ్రీరామానుజులు తిరుమలకు వెళ్ళదలచిన విషయం దాసర్ కు తెలిసి, మిక్కిలి క్లేశంతో “కాణ్ణిన్దనకళుమ్ కేట్కిన్దనకళుమ్” అనే ప్రకృతపాశురాన్ని అనుసంధిస్తూ తలుపులను మూసివేశారు. అప్పుడు ఆ శ్రీవైష్ణవుని రాకను గూర్చి ఉఱఱ్ఱావిల్లిదాసర్ కు తెలియజేసేవారెవరూ లేకపోయారు. ఇక చేయగల్గినది లేక ఆ శ్రీవైష్ణవుడు శ్రీరామానుజుల దగ్గరకు తిరిగి వెళ్ళారు. “చాలా త్వరగా తిరిగి వచ్చిన ఆ వైష్ణవుని చూచి ఏమి జరిగినదని శ్రీరామానుజులు ప్రశ్నించగా, ఆ స్వామి జరిగిన విషయాన్ని తెలిపారు. అప్పుడు శ్రీరామానుజులు “పణ్ పూమణివల్ల యారే పిరిబవర్తామ్?” అనే అనంతర్ పాశురాన్ని తాము

(దాసర్) అనుసంధించి ఉండవచ్చుకదా! అని అన్నారట. దీని తాత్పర్యమేమంటే- పిచ్చిఉపజ్ఞానిల్లిదాసర్ను విడచి ఉండడం తమకు కూడా సాధ్యం కాదని. ఈ ఐతిహ్యం పెరియవాచ్చాన్ పిచ్చి వ్యాఖ్యానంలో కూడా సంగ్రహంగా ప్రస్తావింపబడింది.

ఆహ్లాద్య అవయవశోభలోను, వాక్కులోను అభినివేశాన్ని పొందిన భాగవతులు వారిని విశ్లేషించలేక పలికే వార్త- అనేది ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం. భగవానుని పట్ల చాలా అభినివేశాన్ని కల్గినవారికి దేహగుణాలు కూడా ఆత్మగుణాల వలె మిక్కిలి ఆదరణీయాలు- అనే విషయానికి నమ్మిచ్చి వ్యాఖ్యానంలో ఒక ఐతిహ్యం ప్రస్తావింపబడింది.

తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి శ్రీరంగానికి వచ్చి మళ్ళీ తిరుక్కోట్టియూర్ కు తిరిగి వెళ్ళేటపుడు శ్రీరామానుజులు వారిని అనుసరించి “మోరాచ్చిపురమ్” అనే ఊరివరకు వెళ్ళి సాగనంపి తిరిగి వచ్చేవారు. ఆ విధంగా, ఒక పర్యాయం శ్రీరంగానికి వచ్చి తిరిగి వెళ్ళేటపుడు ఒక చోట నంబి ఆగి జలకార్యంకోసం (స్నానంచేయడంకోసం) వెళ్ళినపుడు, శ్రీరామానుజులు వారిని “దాసునకు రక్షకంగా నిత్యం అనుసంధించుకొనదగిన రీతిలో ఏదైనా ఒక సూక్తిని అనుగ్రహించాలి” అని అర్థించారు. అప్పుడు నంబి- “ఆళవందార్ స్నానం చేయడంకోసం చెఱువులో దిగి మునిగేటపుడు కూర్మాసనం విస్తరించినట్లు ప్రకాశించేవారి వెనుక (ప్రప్తభాగం), వారి శ్రీసూక్తులు, కటాక్షం- ఇవి అన్నీ వారు పరమపదం చేరిన తర్వాత నాకు రక్షకంగా భావిస్తాను. మీరుకూడా ఆ విధంగానే వాటిని రక్షకంగా భావించండి” అని అన్నారు. దీనివల్ల మహాభక్తుల ఆత్మగుణాల వలె దేహగుణాలు కూడా ఉపాదేయాలని తెలుస్తున్నది.

సఖిని అంగీకరింపజేసిన నాయకుడు ఆమెకు నాయకిపై తన ప్రేమను

తెలియజేసి ఆమె సహాయాన్ని అర్థించడం

10. మాయోన్ వడ తిరువేళ్ళడనాడ, వల్లిక్కొడిగాళ్!

నోయో వురైక్కిలుమ్ కేట్కిన్జిలీరురైయార్-, నుమదు

వాయో? అదు వన్జి వల్వివై యేనుమ్ కిళియు మెళ్గుమ్

ఆయో? అదుమ్ తొణ్ణయో?, అత్తైయో? ఇదటివరిదే

మాయోన్ = ఆశ్చర్యాన్ని కల్గించే గుణాలను, చేష్టితాలను కలవాడైన భగవానునియొక్క, వడ తిరువేళ్ళడమ్ నాడ = ఉత్తరదిశలోని తిరువేంకటా చలాన్ని నివాసంగా కల, వల్లి కొడికాళ్ = పూలతీగవంటి లేత వయస్సులోని కన్యకలారా!, నోయ్ ఒ ఉరైక్కిలుమ్ కేట్కిన్ఱిల్ == (నా) ప్రణయబాధను (మీరు స్వయంగా గ్రహించి తెలిసికోలేకపోయినా) నేను పల్కినా వినడం లేదు, నుమదు = మీయొక్క, వాయో = అధరం యొక్క అందమా?, అదు అవ్వి = అది కాక, వల్వినైయేనుమ్ కిళియుమ్ ఎళికుమ్ = బలమైన దుష్కర్మను కల నేను, (నా పెంపుడు) చిలుక తల్లడిల్లేటట్లు, ఆయో = మీరు పలికే “ఆయో” అనే మాటయా?, తొణ్ణైయో = దొండపండువంటి ఎఱ్ఱుని మీ అధరమా, అదుమ్ = నన్ను చిత్రవధచేస్తున్నది, ఇదు అఱివు అఱిదు = వీటిలో “ఇది నన్ను బాధిస్తున్నది”- అని తెలియడం దుర్లభంగా ఉన్నది, ఉరైయార్ = మీరు (నిశ్చయించి) వివరించి పల్కండి. (“అఱైయో!”- ఇది మొఱపెట్టి పలికే మాట.)

భావదీపిక : ఈ పాశురం ద్రావిడశృంగారాలంకారిక ప్రక్రియలలో “మదియుడప్ప డుత్తలుగ్గి తలైవన్ కుఱైయుఱ ఉరైత్తల్” అనే ప్రక్రియలో రచింపబడింది. చెలికత్తై వీకాభిప్రాయాన్ని పొందిన నాయకుడు ఆమెతో నాయకిపట్ల తన కోరికను ప్రస్తావించి పల్కడం ఈ ప్రక్రియలోని విశేషం.

నాయకుడు నాయకితో ఏదో ఒక విధంగా సంశ్లేషించి, తరువాత (ఆమెను) విశ్లేషించాడు. విశ్లేషించిన తరువాత మళ్ళీ ఆమెను కలవాలని తలచి, ఆమె చెలికత్తై వద్దకు వెళ్ళి, తన మనోరథాన్ని ఆమెకు తెలియజేసినా, ప్రయోజనం పొందలేక పోయాడు. ఇక ఏమి చేయాలి?- అని అతడు ఆలోచిస్తూ ఉండగా అతనికి నాయకి, ఆమె సఖి కలసి పొలాన్ని కాపు కాసే సమయం లభించింది. అతడు వారి దగ్గరకు వెళ్ళి, కొత్తవానివలె వర్తిస్తూ, ఏవో కొన్ని మాటలను పల్కి, తన మనోరథాన్ని తెల్పి, తన అభిప్రాయంతో చెలికత్తై ఏకీభవించేటట్లు చేశాడు. ‘మదియు డప్పడుత్తల్’, ‘మదియుడన్ పడుత్తల్’ - అనేవి రెండు ఒకటే. వీటి అర్థమేమంటే- నాయకిలో కల్గిన మార్పును, నాయకుడైన తన చేష్టలను, గమనించి తెలిసి, వీటికి ఏది కారణం? ఏమి చేయాలనే విచారాన్ని సఖి పొందింది. అప్పుడు నాయకుడు తన అభిప్రాయాన్ని ఆమెకు తెలుపడం ద్వారా వీటికి అన్నిటికీ నిజమైన కారణాన్ని ఇదమిత్థంగా సఖి తెలిసికొనేటట్లు చేయడమే - మదియుడప్పడుత్తల్ - మదియై

ఉడన్ పడుత్తల్ - మది - అంటే అభిప్రాయం. చెలికత్తె అభిప్రాయం తన అభిప్రాయంతో ఏకమయేటట్లు చేయడమని దీని అర్థం.

మొదటి పాదంలో “వల్లిక్కొడికాళ్!” అని నాయకుడు బహువచనంలో సంబోధించినందు వల్ల నాయకి, సఖి కలసి ఉండే సన్నివేశంలో పలికే పాశురమిది- అనే విషయం వ్యక్తమవుతుంది. పాశురంలో తరువాత “వల్వెనైయేసుమ్ కిళియుమ్ ఎళికుమ్ ఆయో?” అని అన్నందున పొలం కాపు కాసే సన్నివేశంలో పలికే పాశురం ఇది- అనేది తెలుస్తుంది. “ఆయో”- చిలుక మొదలైన పక్షులు వచ్చి ధాన్యపు కంకులను అపహరించకుండా వాటిని బెదరగొట్టడం కోసం పెద్దగా చేసే శబ్దం “ఆయో!” అనేది. ఇక్కడ “అదియా!” అని ప్రశ్నించే రీతి.

ఇక్కడ ఒక చిన్న సందేహం కలుగుతుంది. నాయకి పొలాన్ని కాపలా కాయడ మంటే- ధాన్యం, జొన్నలు, రాగులు మొదలైన ధాన్యాలు మొలిచే క్షేత్రాలను కావలి కాయడం. ఇటువంటి వృత్తిలో నాయకి ప్రవృత్తమై ఉన్నదంటే, ఇది ఆమె సౌకుమార్యానికి కొంతయే (లోపమే) కదా! పలువురు సఖులు గుమిగూడి సేవలు చేయగా నాయకి వేంచేసి ఉండేటట్లు గొప్పగా చెప్పవలసి ఉండగా, ఆ రీతిలో పలుకకుండా సస్యక్షేత్రాలను నాయకి కాపలా కాస్తున్నది- అని అనడం ఆమె సౌకుమార్యంలోని తక్కువదనాన్నే కదా! తెలుస్తుంది. అంతేకాక, పలువేల మందలమంది పదునైన ఈటెలను ఆయుధంగా కల్గిన యువకులు వెంటరాగా, రథమెక్కి వేటకు పోయే స్వభావాన్ని కలవాడైన నాయకుడు ఈ విధంగా ఒంటరిగా వచ్చి, తన మనోరథాన్ని వెలిబుచ్చాడనడం కూడా అతనికి తక్కువదనమే కదా! అనేది ఆ సందేహం. కాని, ఇది తక్కువదనం ఏమాత్రం కాబోదు. నాయకికి చెప్పబడే పొలాన్ని రక్షించే ఈ పని జీవనవృత్తి కాదు. ఆమె చేసే పలు పలు క్రీడలలో ఇది కూడా ఒకటి. నాయకునకు సంకేతస్థలాన్ని సూచించేటపుడు తాను ఒంటరిగా కలవాలనే అభిప్రాయంతో కూడా పొలాన్ని కాపలా కాయవచ్చు. నాయకుడు నాయకితో కలువడానికి ఒంటరిగా రావడం, ఆమెపై మక్కువ మిక్కిలిగా వృద్ధి చెంది, సఖిద్వారా కలవాలనే అభిప్రాయంతో తన కోరికను అర్థించడం- ఇవన్నీ నాయకునకు తక్కువదనాన్ని కల్గించవు. ఈ విషయం తజ్జెవాణన్ కోవై గ్రంథవ్యాఖ్యానంలో “ఎళియళాయ్ పునమ్ కాత్తాళుమల్లళ్, ఎళియనాయ్ కుత్తైయున్ శ్రీరూన్దాసుమల్లన్” (నాయకి సౌకుమార్యంలో అల్పారాజై

పాలాన్ని కాపలాకాయడం లేదు. నాయకుడు స్వభావంలో అల్పుడై ఈవిధంగా అర్థించడం లేదు) ఇత్యాదిగా స్పష్టంగా గమనించవచ్చు.

“పల్ల” అనేది, “కొడి” అనేది ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలై ఉండగా, “పల్లిక్కొడి కాళ్” అని అనడం పునరుక్తి (“కూటియదు కూఱల్”) అనే దోషం కాదా? అని అంటే, కాదు. ‘కొడి’ అనేది నామమాత్రమై, ప్రీసామాన్యాన్ని తెల్పుతుంది. “పల్లి” అనేది ఉపమానం. సఖిని కూడా “కొడి” అని సమానంగా పల్కి సంబోధించ వచ్చునా? అని అంటే, నాయకితో తాను కలవడానికి సహాయకురాలై ఉండే స్వభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ విధంగా (కృతజ్ఞతాభావంతో) పలుకబడింది. “తిరువేళ్ళడనాడ పల్లిక్కొడికాళ్” అని అంటేనే చాలు కదా! “పడ” అనే విశేషణం ఎందుకోసం? “తెన్ తిరువేళ్ళడమ్” అని ఇంకొకటి ఉంటే కదా! తేడా తెలియడం కోసం “పడవేళ్ళడమ్” అని అనాలి, అని అడిగితే, ఇది వ్యవచ్చేదక విశేషణం కాదు. స్వభావాన్ని తెలిపే విశేషణపదం. వేళ్ళడమ్ అనే క్షేత్రం ఎక్కడ ఉన్నది? అని అంటే , ఉత్తరదిక్కులో ఉన్నదని కదా చెప్పాలి. ద్రావిడ దేశానికి “వేళ్ళడమ్” ఉత్తర దిక్కు ఎల్ల- అనేది తెలిసేటట్లుగా ఈవిధంగా పలుకబడిందనికూడా చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా మొదటి పాదంలో తిరుమలైక్షేత్రంలో పాలాన్ని కాపలా కాసే నాయకిని, ఆమె సఖిని నాయకుడు సంబోధించాడు.

ఈ విధంగా సంబోధించి తరువాత అతడు చెప్పే విషయం ఏమి? అంటే, ప్రణయబాధలో తాను చిక్కుకొని క్లేశపడుతున్న విషయాన్ని వారికి తెల్పుతున్నాడు. నా విరహంవల్ల మీరు బాధపడడంలేదు. బాధపడేవాడను నేనే. బాధపడేవాడనైన నన్ను మీరు ఏదయినా అడగడం అనేది ఉన్నదా? లేదే! నేను పడే బాధను నేనే చెప్పుకొంటున్నానే! అయ్యో! దానిని కనీసం చెవి ఒగ్గి మీరు వినడంకూడా లేదే! నా బాధను మీరు తీర్చనక్కరలేదు. మీరు చెవులతో వినడమే చాలు- అని రెండవ పాదంలో తెలుపబడింది.

“కేట్కిన్ఱిలీర్”- అని అన్నందున కేవలం వినడం మాత్రమే నేను ప్రయోజనంగా భావిస్తానని సూచింపబడింది.

(కేట్కిన్ఱిలీర్ ఉరైయార్)- “కేళాదవర్కళై -శొల్లీర్”- ఎన్నిటదు ఆళైయిన్ మికుది యిరున్లపడి” (మాట విననివారిని “చెప్పండి” అని అనడం ఆశలోని ఆధిక్యాన్ని సూచిస్తుంది.) అని పెరియవాచ్చాన్ పేర్చే వ్యాఖ్యానశ్రీసూక్తి. నూగు

చేసును కాపలా కాసేవారు చిలుకలు మొదలైన పక్షులను బెదిరించడం కోసం ఎలుగెత్తి అరచే అరుపుల వంటి నాయకి అరుపులను విని, అప్పుడు అధరసౌందర్యాన్ని చూచి నాయకుడు అభినివేశాన్ని పొందడం ఉత్తరార్థంలో తెలుపబడింది.

“కిళియుమ్ ఎళ్ళకుమ్ ఆయో?” - వీరు పలికే “ఆయో!” అనే మాటను విని చిలుకలు జంకి భయపడి వెనుకు పోతున్నాయి. చిలుకలు తాము ముద్దుముద్దుగా పలికే పలుకుకూడా వీరి కంఠధ్వనికి సాటి రాదు- అని అవి సిగ్గుపడిన విషయం ఇక్కడ స్ఫురిస్తున్నది. “కిళియుమ్ వెళ్ళకుమ్” అనే పాఠాంతరమున్నది. వీరి మాటకు ఓడిపోవడం తనకు, చిలుకకు సమానం అయినందున “వల్వివైయేనుమ్, కిళియుమ్ ఎళ్ళకుమ్” అని నాయకునితో కలిసి చెప్పబడింది. ఇటువంటి ప్రణయబాధలో తాను చిక్కుకొని బాధపడడం “వల్వివైయేన్” అనే పదం ద్వారా సూచింపబడింది. నేను బాధపడడం నాకు తెలుస్తున్నదే తప్ప, ఈ కారణంవల్ల బాధపడుతున్నాను- అని నాకు స్పష్టంగా తెలియడం లేదు. కార్యం తెలుస్తున్నదే తప్ప, కారణం తెలియలేదు. “ఇది దీనికి కారణం”- అని వివేకించి మీరు చెప్పండి- అని ఇచటి భావం. “ఈ లక్ష్మీసంపన్ను రాలైన చిన్నదానిని విశ్లేషించినందువల్ల క్లేశపడుతున్నావు” అనే సభీవచనరూపంలో సమాధానం వెలువడాలి - అని ఎదురు చూచేవాడైనందున నాయకుడు ఆ కారణాన్ని తాను తెలిసినా, వ్యక్తం చేయడం లేదు. ఇది ఒకవిధమైన చమత్కారోక్తి. “సుమదు”- అనేదానిని “ఆయో, తొణ్ణెయో” అనే పదాలతో అన్వయించాలి. “మాయన్” అనేది “మాయోన్” అనే పదంయొక్క వికారం. “నాడ” - “నాడు” అనే పదం ద్వారా పుట్టిన తద్దితరూపం. (పెయరెచ్చమ్)

“అత్తెయో” అనేది మొఱపెట్టడాన్ని సూచించే పదం. వీరి (సఖి, నాయకి) మాటను వినడంలోని ఆసక్తివల్ల మొఱపెట్టిన పదం కూడా కావచ్చు, లేక, బాధకు గల కారణాన్ని తెలియలేనందున నాయకుడు మొఱపెడుతూ చెప్పే మాటగా కూడా చెప్పవచ్చు.

స్వాపదేశంలో- ఆహ్వానము విడచి ఉండలేని భాగవతులు ఆహ్వాన అవయవ సౌందర్యంలోను, వారు పలికే సూక్తులలోను అభినివిష్టులై పలికే వార్త. ఇది- అని గ్రహించాలి.

(మాయోన్ వడతిరువేళ్ళడనాడ వల్లిక్కడికాళ్!) - ఆశ్చర్యకరుడైన భగవానుడు లోకసంరక్షణార్థంగా పరమపదాన్ని విడచి తిరుమలకు వచ్చి నిలచి ఉండే సౌలభ్యాన్ని అన్వేషించేవారు, తీగవలె పారతంత్ర్యాన్ని కలవారైన ఆత్మార్లు! అని ఆత్మార్లను భాగవతులు సంబోధించిన తీరు ఇది. ఇక్కడ బహువచనం- పూజాయాం బహువచనం.

(నోయో వురైక్కిలుమ్ కేట్టిన్బిలీర్) - మీపట్ల ప్రేమాతిశయం చేత మేము పడే పాట్లను విన్నపం చేసినా మీ పారవశ్యంచేత వినడం లేదు.

(సుమదు వాయో - ఇత్యాది) - మీ తిరుముఖమండలంలోని కాంతియా! లేక, మిమ్ములను విడచి పోవడానికి సాధ్యం కాని రీతిలో కట్టివేసే బలమైన పాశ బంధనాన్ని కల మేము, చిలుకపచ్చని వల్లాన్ని కలవాడైన భగవానుడు అభినివేశం పొందే రీతిలోని మీ సూక్తి వైఖరియా? అటువంటి సూక్తులను పలికే మీ అధరసౌందర్యమా? లేక, కంఠస్వరమాధుర్యమా? మమ్ములను మీ దగ్గర చేస్తున్నాయి! ఇవి అన్నీ ఒక్కొక్కటి బాధించే స్వభావాన్ని కల్గినవి కనుక, వీటిలో ఇది మమ్ములను బాధిస్తున్నది- అని వివేకించి తెలియడం సాధ్యం కాలేదు. మీరే దీనిని నిశ్చయించి పల్కండి- అని అన్నట్లయినది.

**తన విశ్లేషాన్ని సహించలేని నాయకిలోని వైలక్షణ్యాన్ని చూచి
నాయకుడు పల్కడం**

11. అరియనయా మిన్ఱు కాణ్ణిన్ఱన, కణ్ణన్ విణ్ణనైయాయ్!

పెరియన కాదమ్ పొరుట్కే పిరివెన-, శాల మెయ్ద

ఱ్కురియన వోణ్ ముత్తుమ్ పైమ్మెన్ను మేన్ది యోరో కుడజై

పెరియన కెణ్ణెక్కులమ్, ఇవైయో వన్ఱ పేర్గిన్ఱవే

యామ్ ఇన్ఱు కాణ్ణిన్ఱన = మేము ఇప్పుడు చూస్తున్నవి, అరియన = (లోకంలో వేతెక్కడా చూడడానికి) అరుదైనవి, కణ్ణన్ విణ్ అనైయాయ్ = భగవానుని పరమపదంవలె అంతు లేని ఆనందాన్ని ఇచ్చేదానా!, పెరియన కాదమ్ పిరివు = మిక్కిలి దూరంలోని పలు యోజనాలలోని విశ్లేషం (వారు వారు తమ ప్రియులను విశ్లేషించడం అనేది) పొరుట్కే = ధనాన్ని సంపాదించడానికేనా?, ఎన = అని నేను సాధారణమైన లోకరీతిని గూర్చి ప్రశ్నించగా, అప్పుడు, శాలమ్ ఎయ్దఱ్కు

ఉరియన = అన్ని లోకాలను తమ వశంలో ఉంచుకొనగల్గినవి, ఓరో కుడజై
పెరియన = ప్రత్యేకంగా ఒక పుడిసిలి అంత పరిమాణంలో (చారెడంత) పెద్దవిగా
ఉన్నవి అయిన, కెణ్ణై క్కులమ్ ఇవై = మత్స్యవిశేషద్వయమైన ఈ కన్నులు, ఒళ్
ముత్తుమ్ పై పొన్నుమ్ ఏన్ది = విరహార్తివల్ల కల్గిన కన్నీటి తుంపురులనే, అందమైన
ముత్యాలను, శరీరంయొక్క పచ్చని వర్ణమనే బంగారాన్ని గ్రహించి, వస్తు పేర్కెన్ట్రు=
(నాముందే) వచ్చి విహరిస్తున్నవి, ఓ = ఇదేమి ఆశ్చర్యం!

భావదీపిక : ప్రియుడు తనను విశ్లేషించబోతున్నాడని తెలిసిన నాయకి ఆ
విరహాన్ని సహించలేక శరీరంలో మార్పును పొందింది, దానిని చూచిన ప్రియుడు
పలికే పాశురం ఇది. గడచిన పాశురంలో నాయకుడు ధనాన్ని ఆర్జించడంకోసం
దేశాంతరానికి వెళ్ళాలని తలచిన విషయాన్ని నాయకి సంకేతాల ద్వారా తెలిసి,
దానిని గూర్చి పక్కింది. ఆ సంగతి అటు ఉండగా, ధనాన్ని సంపాదించడం
కోసం నాయకిని విడచి వెళ్ళాలని భావించిన నాయకుడు, ఆ విషయాన్ని ఆమెకు
తెలుపకుండా, గభాలున నేను విశ్లేషించినా, లేక, నేను “దేశాంతరానికి
పోబోతున్నాను” అని చటుక్కున తన విరహాన్నిగూర్చి తెల్పినా, ఆమె తాళలేక
మరణపర్యంతమైన ఆపదను పొందుతుంది- అని భావించి, ఆమె సహించేటట్లు
కొంచెం కొంచెంగా తన విశ్లేషాన్నిగూర్చి తెలియజేయడం ఆరంభించి, లోకాభి
రామాయణంగా పలు ప్రస్తావనలు చేశాడు. అప్పుడు “లోకంలో ధనాన్ని
సంపాదించడం కోసం, నాయకుడు నాయకిని విడచిపెట్టి దేశాంతరానికి వెళ్ళడమనే
ఒక విషయం ఉన్నది” అని సాధారణమైన విరహప్రస్తావనను చేశాడు. ఆమె ఆ
మాట వినగానే “ఇప్పుడు ఇతడే విషయాన్ని ప్రస్తావించడం ఊరికే కాదు. ఇది
లోకాభిరామాయణంగా పక్కిన మాట కానేకాదు. నన్ను విడచి పోవడంకోసమే
పలికి సూచించిన మాట” అని తలచి, అతనితో విశ్లేషం అప్పుడే సంభవించినట్లుగా
తలచి, బాధపడి, విరహార్తివల్ల కలిగే వైవర్ణ్యమనే అవస్థను పొంది, కన్నీరు
మున్నీరయినది. దానిని చూచిన నాయకుడు, “నేను విడిచిపోతున్నానని
చెప్పకపోయినా, కేవలం సామాన్యమైన వార్తగా పక్కిన నా మాటలోని ఆంతర్యాన్ని
తెలిసికొన్న ఈమె స్థితి ఈ విధంగా అయినదికదా! ఆహా!”- అని ఆశ్చర్యపడి,
సఖిని చూచి పక్కిన మాట ఇది- అని కాని, తన మనస్సును ఉద్దేశించి నాయకుడు
స్వగతంగా పక్కినమాట ఇది- అని కాని చెప్పవచ్చు.

ఇంతవరకు నేను లోకంలో ఎన్నో ఆశ్చర్యాలను గమనించాను. కాని, ఈ నాడు చూచే ఆశ్చర్యం ఏనాటికీ ఎక్కడా చూడడం సాధ్యం కాదు- అనే అంతులేని ఆశ్చర్యం స్ఫురించేటట్లుగా పాశురాన్ని ఆరంభించేటప్పుడే “అరియన యామిన్ఱు కాణ్ణిన్ఱన” అని నాయకుడు అంటున్నాడు. పాశురంలోని తరువాత గల భాగమంతా ఆ ఆశ్చర్యాన్నే వివరిస్తున్నది. సాధారణంగా లోకరీతిని నేను ప్రస్తావించి సంతమాత్రంలోనే ఈ నాయకి తనను విశ్లేషించడంకోసంగానే ఆ మాటను నేను పలికానని, ఆ పిమ్మట ఆ విరహం సంభవించినట్లుగాను తలచి విలక్షణమైన వికారాన్ని పొందిందే! దీనికంటే మించిన ఆశ్చర్యం ఉంటుందా?- అని భావం.

“నిన్ను విడచి పెట్టిపోవడం ఏ సమయంలోను నాకు సాధ్యం కాదు” అనే విషయం వ్యక్తమయేటట్లు “కణ్ణన్ విణ్ణనైయాయ్!” అని అంటూ నాయకిని నేను సంబోధించి పల్కినా, ఈమె విరహాన్ని శంకించిందే!- అని నాయకుడు మనస్సులో బాధపడడం గమనించాలి. భగవానుని పరమపదాన్ని పొందినవారు, దానిని విడచి తిరిగి వెళ్ళలేనట్లుగా. ఈమెను చేరినవారు ఈమెను విడచిపెట్టి పోలేరు- అని ఈ సంబోధన ద్వారా తెలుపబడింది.

(పెరియన కాదమ్ పారుట్కే పిరివు ఎన) - “పారుట్కే” అనే పదంలోని ‘ఓ’ అనే దానిని ప్రశ్నార్థకంగా గ్రహించవచ్చు. నిశ్చయార్థకంగా కూడా చెప్పవచ్చు. లోకంలో ప్రేమికులు ప్రేయసిని విడచిపెట్టి ద్వీపాంతరాలకు వెడతారు. ఇది ధనం సంపాదించడంకోసం పోయే ప్రయాణమా? - అని నాయకుడు నాయకిని ప్రశ్నిస్తున్నట్లుగా కూడా గ్రహించవచ్చు. ధనసంపాదనకోసమే ఆయా వ్యక్తులు ద్వీపాంతరాలకు వెడతారు- అనే లోకప్రసిద్ధిని ప్రస్తావించినట్లుకూడా చెప్పవచ్చు.

(శాల మెయ్దఱ్ఱురియన)- లోకాన్ని అంతటిని అవలీలగా పొందడానికి తగినవి- అని దీనిని వివరించవచ్చు. లోకాలన్నీ ఆశపడదగినవి- అని కూడా చెప్పవచ్చు.

(ఓణ్ ముత్తమ్ పైమ్ పాన్ను మేన్ది) - ఇక్కడ కన్నీటి బిందువులు ముత్యాలుగా, పాలిపోయిన రంగు బంగారుగా చెప్పబడింది. అందువల్ల ఇవి లక్షణావృత్తిద్వారా అర్థాన్ని బోధించే లక్షకపదాలు (ఆకుపెయర్). పాలిపోయిన వర్ణం బంగారువర్ణంతో పోలి ఉంటుంది. “పాన్కులామ్ పయలై పూత్తన మెన్తోళ్” అనే తిరుమంగై ఆహ్వానం (పెరియతిరుమొళ్ళి 2-7-9) పాశురం గమనార్హం.

పాలిపోయిన వర్ణాన్ని గూర్చి “కుఱుమ్తొకై” అనే ద్రావిడగ్రంథంలో ఒక పాశురమున్నది. “ఊరుణ్ కేణి యుణ్ణుత్తైత్తొక్క పాళియన్తై పళలై, కాదలర్ తొడువుమ్మి తొడువుమ్మి నీళ్ళి విడువుమ్మి విడువుమ్మి ప్పరత్తలానే” (399) అనేది ఆ పాశురం. దీని భావమేమంటే- ఊరిలోని జనం అంతా నీటిని తాగే సరస్సులో పుట్టి వ్యాపించి ఉండే పాచివంటిది పాలిపోయిన రంగు. చల్లని నీటిలో మనం చేయిపెడితే, చేయి పెట్టిన చోట అంతా పాచి తొలగిపోతుంది. చేతిని పైకెత్తగానే ఆచోట అంతా పాచి వ్యాపిస్తుంది. అదే రీతిలో భర్త చేయి సోకిన చోట అంతా పాలిపోయిన రంగు తొలగిపోతుంది. ఆలింగనం చేసికొన్న చేయి వీడిపోగానే, ఆ వైవర్ణ్యం వ్యాపిస్తుంది. అందువల్ల పాచివంటిది వైవర్ణ్యం - అని భావం. (తొడువుమ్మిత్తొడువుమ్మి” -తాకిన చోట అంతా- అని “విడువుమ్మి విడువుమ్మి” - విడచినచోట అంతా- అని అర్థం. “ప్పరత్తలాన్” వ్యాపించినందున- అని అర్థం.)

“కెణ్ణెక్కులమ్ పోన్ కణ్ కళే”- అని పలుకవలసిన చోట ఉపమేయాన్ని నిర్దేశించకుండా ఉపమానాన్ని మాత్రం పక్కడం “మున్తైవమై” (పూర్ణోపమ). చల్లదనం, మిలమిలలాడడం మొదలైన గుణాలలో కళ్ళు చేపలవలె ఉంటాయి- “కెణ్ణెక్కులమ్” అనేదానిని, “కుల క్కెణ్ణె” అని మార్చి అన్వయించి, గొప్ప జాతికి చెందిన (శ్రేష్ఠమైన బేడిన) చేప - అనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “ఇవైయో”- అనేచోట “ఓ” అనేది ఆశ్చర్యార్థకం. ధనం సంపాదించడంకోసం విడిచిపోవడాన్ని గూర్చి పక్కడం ఆరంభించిన నాముందు, ఆమె విశాలమైన నేత్రాలు లోకాలను అన్నిటిని తమకు మూల్యంగా పొందదగినవై, గొప్ప ముత్యాలను, బంగారాన్ని గ్రహించికొని వచ్చి ఎదురుగా నిలచి, “నీవు ధనంకోసంగా విడిచిపోవద్దు. ముత్యాలు, బంగారు- ఈ వస్తువులు నీకు చెందినవే సుమా! - అని పల్కుతున్నట్లున్నవి - అనే రస్యమైన అర్థం స్ఫురిస్తుంది. విరహాన్నిగూర్చి తలచినంతమాత్రంలోనే కన్నీటిని, వర్షంలో వైలక్షణ్యాన్ని కల్గిన నాయిక స్థితి వినూత్నమై, ఒక ముత్యాల నగను, ఒక బంగారు నగను అలంకరించుకొన్నట్లుగా ఉన్నదై, తనకొక అపూర్వశోభ కల్గింది- అనేది స్ఫురించేటట్లుగా “ఒణ్ ముత్తమ్ పైమ్ పొన్ను మేన్ది” అని ప్రయోగింపబడింది.

“కుడజై” - “తడ” అనే పదంవలె “కుడ” అనే పదం కూడా గుండ్రంగా ఉండడాన్ని తెలిపే ఒక విశేషణపదం కనుక, “పళైత్త కై” అనే అర్థాన్ని కల్గినదై అరచేతిని తెల్పుతుంది. “కుడచ్చై”- అనే ఒత్తుతో (పరుషంతో) కూడిన రూపంగా

కాకుండా, “కుడజై” అని సరళంతో కూడిన రూపం కావడం “కుడ” శబ్దం సంబంధి (విశేషణ) వాచకమైనందువల్ల. నేత్రానికి పుడిసిలి ఆకారంలో ఉపమానం. “ఓరో”- ఇక్కడ “ఓ” కారం - “అశై”, “పేర్కిన్ఱ్ఱ” - ఇది సమాపకక్రియ. (వినైముఱ్ఱి) “అన్” అనే (“శారియై”) పదం లోపించిన రూపం.

ఇక, ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం ఏమంటే - ఆఱ్వుర్లను విడచి దివ్యదేశ యాత్ర పోవాలని తలచిన వారి భక్తులు, తమ విశ్లేషాన్ని సహించలేని రీతిలోని ఆఱ్వుర్ల జ్ఞానవిశేషాన్ని చూచి, దానినిగూర్చి పల్కడం.

(అరియనయా మిన్ఱు కాణ్ణిన్ఱన) - ఆఱ్వుర్ల జ్ఞానవిశేషం వేతెక్కడా దర్శించలేనిది.

(కణ్ణన్ విణ్ణనైయాయ్!)- భగవానుని పరమపదంవలె అంతులేని మహిమను కల్గిఉండడం, అవధి లేని మహానందాన్ని ఇవ్వడం, ప్రకృతి సంబంధాన్ని కల్గి ఉండకపోవడం, ఏనాడూ మార్పు లేని స్వభావం- అనే వీనిని కల్గిన ఆఱ్వురల్లా!- అని ఆఱ్వుర్లు దీనిద్వారా సంబోధించబడ్డారు.

(పెరియన కాదమ్ పారుట్కే పిరివెన)- పరమపురుషుడైన భగవానుని సేవించడంకోసం చాలా దూరం దివ్యదేశయాత్ర చేయాలి- అని మేము ప్రస్తావన చేసినంతనే,

(శాలమ్ ఎయ్దఱ్ఱురియన)- అన్ని లోకాలను కోరిన రీతిలో పొందడానికి తగినవి - అని అర్థం. లేక, లోకంలోనివారినందరినీ వశం చేసికొన గల్గినది- అని కూడా అర్థం. “ఉలకమెప్పదు ఉయర్న్దోర్ మాట్టే” (లోకం అంటే లక్షణయా లోకంలోనివారు తెలుపబడతారు) అని చెప్పబడినందున విశేషణజ్ఞానాన్ని కల వైష్ణవులందఱు అనుభవించ దగినవి- అని కూడా అర్థం.

(ఓణ్ ముత్తమ్ పైమ్ పాన్ఱు మేన్ఱి) - శుద్ధసత్త్వగుణాన్ని, జ్యోతిర్మయమైన భగవానుని రూపాన్ని తనలో కల్గినవి.

(ఓరో కుడజై పెరియన) - పుడిసిళ్ళతో నింపుకొని గ్రహించి అనుభవించే రీతిలో భక్తులకు సులభమైనవి. లేక, కైవసమైనవి - అని అర్థం.

(కెణ్ణెక్కులమ్) - భగవానుని మత్స్యావతారంలో ప్రవేశించి, అందులో అభినవేశాన్ని పొంది, తన్మయమైన,

(ఇవై)- ఆత్మార్థ జ్ఞాన ప్రకారాలు- అని అర్థం.

(వస్తు పేర్కెట్ట) - వ్యాపించి, విశ్లేషించలేని రీతిలో ఆశను రేపుతున్నవి. “ఇవైయో!” అనేటపుడు “ఓ” కారం ఆశ్చర్యార్థకం. లోకంలో విరహమనేది ఒకటి ఉంటే అది శ్రీవైష్ణవుల విషయంలో తమకు ఎప్పుడైనా ఒకసారి కలుగుతుందేమో! అని భీతిల్లే రీతిలో ఆత్మార్థకు ఆ భాగవతుల విషయంలో కల్గిన విరహార్తి ఈ పాశురం ద్వారా స్ఫురింపజేయబడింది.

“అరియన యామ్ ఇన్ఱు కాణ్గిన్ఱన” అనే సూక్తిని నమ్మిచ్చే వివరిస్తూ- కలసి ఉండే సమయంలోనే కలగబోయే విశ్లేషాన్ని స్మరించడం చాలా అరుదైనది అని, అది సంశ్లేషానికి అవరోధమని పలుకుతూ, ఈ సందర్భంలో భట్టర్ పల్కిన ఒక వార్తను ఉట్టంకించారు.

కూరత్తాత్మ్యాన్ దేవేరి ఆణ్డాళ్ ఒక వైకుంఠ ఏకాదశినాడు పూర్తిగా ఉపవాసం చేసి, మఱునాడు ద్వాదశీతిథిలో ఉదయమే తమ కుమారుడైన భట్టర్ను చూచి- పెరుమాళ్ తిర్థం ఇవ్వండి - అని అన్నారట. అప్పుడు భట్టర్ “ఈ విధంగా పెరియ తిరునాళ్ళు (అధ్యయనోత్సవాలు) గొప్పగా జరిగే ఈ సమయంలో మీరు ఈ రీతిలో ఏకాదశిని ఎక్కడినుండి వెదకి పట్టుకొన్నారు” అని అన్నారట.

ఇరవైదినాలపాటు నిర్విరామంగా గొప్పగా జరిగే అధ్యయనోత్సవాలలో అందఱు భగవదనుభవంలో నిమగ్నులై ఉంటారు. ఆ సమయంలో ఏకాదశితిథి నాడు ఉపవసించడంవల్ల శరీరంలో బలహీని కల్గి, భగవదనుభవానికి అది ఆటంకం అవుతుంది. కనుక, అధ్యయనోత్సవాలలో మధ్యలో భగవదనుభవానికి అడ్డుగా ఉండే ఈ రీతిలో ఉపవసించే తిథిని ఎక్కడినుండి మీరు వెదకి పట్టుకొన్నారు?- అని భట్టర్ సూక్తిలోని భావం. లేక, నిరంతరం భగవదనుభవం కొనసాగే ఈ అధ్యయనోత్సవ సమయంలో ఎవరకీ భోజనానికి సంబంధించిన స్మరణే కలుగకూడదే! మఱి, ఈ ఉత్సవాలమధ్యలో ఏకాదశితిథి అని, ఆనాడు ఉపవసించాలనే స్మరణ ఏవిధంగా వచ్చింది? అని భావించిన భట్టర్ ఈవిధంగా అన్నారని కూడా చెప్పవచ్చు.

ఈ ఐతిహ్యం తిరుప్పావై 13వ పాశురానికి ఆయ్ అనుగ్రహించిన నాలాయిరప్పడి వ్యాఖ్యలో కూడా ప్రస్తావించబడింది.

నాయకి తన మనస్సుతో తాను పొందే విరహార్తినిగూర్చి పల్కడం

12. పేర్కిన్దు మణిమామై పిఱిగ్గి యళ్ళల్ పయలై,
 ఊర్కిన్దు కఱ్ఱులూత్తిగళే-, ఇదెల్లా మినవే
 ఈర్కిన్దు శక్కరత్తెమ్మెరుమాన్ కణ్ణన్ తణ్ణన్దుత్తాయ్
 శార్కిన్దు నన్నెణ్ణినార్, తన్దుపోన తనివళమే

మణి మామై = నా అందమైన వర్ణం (మణివర్ణంవంటి మేనిశోభ- లావణ్యం)-
 పేర్కిన్దు = వికారాన్ని పొందుతున్నది, పిఱిగ్గి అళ్ళల్ పయలై = ప్రకాశించి,
 దట్టంగా ఉండే వైవర్ణ్యం - పాలిపోయిన రంగు, ఊర్కిన్దు = ఇంకా ఇంకా వ్యాపించి
 వృద్ధిచెందుతున్నది, కఱ్ఱుల్ = రాత్రివేళ, ఊత్తికళే = అనేకకల్పాలుగా తోస్తున్నది,
 ఇదు ఎల్లామ్ ఇనవే = ఈ స్వభావాన్ని కల ఇవి అన్నీ, ఈర్కిన్దు శక్కరత్తు =
 (దుష్టులను) ఖండించే చక్రంయొక్క, (సుదర్శన చక్రాన్ని ఆయుధంగా కల్గిన),
 ఎమ్మెరుమాన్ కణ్ణన్ = నా స్వామి అయిన శ్రీకృష్ణుని, తణ్ ఆమ్ తుత్తాయ్ =
 చల్లని, అందమైన తులసిలో, శార్కిన్దు = ఆశపడుతున్న, నల్ నెణ్ణినార్ = నామంచి
 మనస్సుగారు, తన్దు పోన = తాను పోయేటపుడు నాకిచ్చి పోయిన, తని వళమే =
 సాటిలేని సంపదలే. (బలమే)

భావదీపిక : ఈ పాశురంలో - నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి తన విరహార్తిని
 గూర్చి పల్కి మనస్సుతో సంభాషిస్తున్నదని, లేక, సఖిని చూచి నాయకి తన
 విశ్లేషార్తిని తెల్పుతున్నదని చెప్పవచ్చు. స్త్రీలకు చిన్నతనంలో ఉండే, శోభను కల్గించే
 వర్ణం “మామై” అనబడుతుంది (ఇదే లావణ్యం). నాయకి తన మేని రంగును
 తానే “మణిమామై” అని పొగడుతూ పల్కడం ఆత్మప్రశంస కాదా?- అంటే,
 కాదు; తన వర్ణాన్నిగూర్చి అతడు (నాయకుడు) ప్రశంసించే రీతిలో పల్కుతున్నందు
 వల్ల. (అనువదిస్తున్నందున). నాయకుని విశ్లేషించినందున తన మేనివర్ణం
 మాటిపోయిందని భావం.

(పిఱిగ్గి యళ్ళల్ పయలై ఊర్కిన్దు) - పాలిపోయిన రంగు దట్టమై, ఇంకా
 ఇంకా వ్యాపించడం ఆరంభించింది- అని భావం. ఈ వైవర్ణ్యాన్నిగూర్చి విశదంగా
 గడచిన పాశురంలో వివరింపబడింది. “అళ్ళల్ పయలై” అనే ప్రయోగం వైవర్ణ్యానికి
 గల పేరుకుపోయే స్వభావాన్ని తెల్పుతున్నదని కూడా చెప్పవచ్చు.

(కజ్జుల్ ఊర్జితకే)- నాయకునితో కలసి ఉండే కాలంలో ఒక క్షణకాలంగా గడచిన రాత్రి, విరహకాలంలో కల్పకోటికాలంగా సాగుతున్న రీతి దీనిద్వారా తెలుపబడింది. “ఇదెల్లా మినవే” అని అన్నందున మలయమారుతం, క్రౌంచపక్షులు, చంద్రుడు, సముద్రం, కోయిలలు మొదలైనవి అన్నీ నాయకిని బాధిస్తున్నవి - అని తెలుపబడింది.

(ఈర్ష్య శక్త్యరత్నమౌనమాన్)- ఆశ్రితవిరోధులైన అసురులను, రాక్షసులను ఖండించే సుదర్శనచక్రం కల్గిన స్వామి- అని, చేతిలో శ్రీసుదర్శనాన్ని ధరించి నందున ఆ చేరికవల్ల కల్గిన అందాన్ని చూపి, నన్ను బాధించే స్వామి- అని దీనిని వివరించవచ్చు. ప్రతికూలురను మగతనంతో వధిస్తాడు, అనుకూలురను అందంతో బాధిస్తాడు? (ప్రతికూలరై ఆణ్మైయాలే కొల్లుమ్, అనుకూలరై అమృతాలే కొల్లుమ్) అనే పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై వ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తిలోని మాధుర్యం ఇక్కడ అవశ్యం అనుభావ్యం.

(కణ్ణన్ తుమ్మాయ్ శార్కెన్న్ నెళ్ళు) - భగవానుని సంబంధాన్ని పొందిన తులసితో అయినా మనకు సంబంధం కలిగింది కదా- అని దీనిని గొప్ప అపూర్వ ఫలంగా భావించి, అభినివేశాన్ని పొందిన మనస్సు- అని అర్థం. “శార్కెన్న్”- అని అన్నందున- దొరుకుతుంది, దొరకదు- అని విచారించకుండా అవిచారితంగా ఆశపడడం వ్యక్తమవుతుంది.

(నల్ నెళ్ళు)- స్వామిని అయిన నన్ను విడచి, బాధించి, నాయకుని వద్దకు వెళ్ళిన మిక్కిలి ఆశను కల మనస్సు- అని భావం. అచేతనమైనది, ఏక వచనంలో నిర్దేశించదగినదైన మనస్సును “నెళ్ళేనార్” అని చేతనసమాధిలో, బహువచనంలో పల్కడం కోపాతిశయంచేత. ఇది లింగవచన వ్యత్యయప్రయోగం. (“తిణ్పాల్ వమ్మవమ్మైది”) వ్యాకరణవిరుద్ధమైనా, మహాకవి ప్రయోగ ప్రాచుర్యంవల్ల సాధుత్వాన్ని పొందిన ప్రయోగం “వమ్మవమ్మైది” అనబడుతుంది. లేక, ఆనందాతి రేకంతో గొప్పగా బహువచనంలో చేతన సమాధిలో నిర్దేశింపబడిన దని కూడా చెప్పవచ్చు.

(తన్ద పోన తనివళమే) - మేని సహజవర్ణాన్ని కోల్పోవడం మొదలైన వానిని “వళమ్” (బలం) అని అనడం విపరీతలక్షణా ప్రయోగం. ఒక నిర్దనుని చూచి “అతడు చాలా ధనవంతుడు” అంటే అది వ్యతిరేక లక్షణద్వారా అతడు ఏమీ

లేనివాడు- అనే అర్థాన్ని ఇచ్చినట్లే, ఇక్కడ కూడా మేనివర్ణం మాటిపోయి, వైవర్ణ్యం దట్టంగా వ్యాపించి, రాత్రి దీర్ఘంగా తోచి బాధపడుతూ ఉండడమే నేను పొందిన భాగ్యం- అని లోక వ్యవహారరీతిలో పల్కిన తీరు ఇది. ఇటువంటి సంపద నాకు తప్ప వెటేవ్వరికి లభించడం అరుదు- అనేది తోచేటట్లు “తనివళమ్” అని ప్రయోగించబడింది.

ఆహ్వార్లు, తమ ఆంతరనేత్రంతో భగవానుని దర్శించినా, ఆ స్వామి దరికి చేరలేక, మనస్సులో క్లేశపడి, ఒంటరిగా బాధపడేవారై, తమ ఆర్తిని గూర్చి పల్కడం ఈ పాశురంలోని ధ్వన్యర్థం. చేతిలో చక్రాన్ని ధరించి, భుజాలలో వనమాలను దాల్చినవాడై దర్శనాన్ని అనుగ్రహించే భగవానుని తిరుమలలో సేవించాలి- అని ఆశపడి, ఆ దర్శనం లభించనందున “ఒరు పకల్ ఆయిరమూత్రియాలో” (ఒక పగలు వేయి కల్పాలు అయినది, అయ్యో!) అని బాధపడడం, “శజ్జ విల్ వాళ్ తణ్ణ శక్కరత్తైయఱ్కు... కొళ్లలర్ తణ్ణమ్ తుమ్మాయ్ముడియాసుక్కు ఎన్ ముజ్జై యిమ్మన్దదు మామై నిఱమే” (శంఖం, విల్లు, ఖడ్గం, గద, చక్రం- అనే వానిని శ్రీహస్తాలలో కలవాడు, మిక్కిలిగా విరిసిన చల్లని తులసిని కిరీటంపై కలవానికోసం నా కన్య తన లావణ్యాన్ని కోల్పోయింది) అని క్లేశించడం సంభవించింది- అని భావం.

వియోగాన్ని సహించలేని నాయకి తాను చీకటికి, చల్లగాలికి తాను

తాళలేకపోవడాన్ని పల్కడం

13. తనివళర్ శెజ్గోల్ నడావు, తమ్మల్ వాయరశవియ

ప్పనివళర్ శెజ్గోలిరుళ్ వీగ్గీర్రున్దదు-, పార్ముమ్మదుమ్

తునివళర్ కాతల్ తుమ్మాయై తుమ్మూవు తణ్ వాడై తడిన్దు

ఇనివళై కాప్పవరార్?, ఎనై యూత్రికళ్ర్వనవే

తని వళర్ = సాటిలేని రీతిలో పెరిగే స్వభావాన్ని కల, శెజ్గోల్ = (తన కాంతి అనే) రాజ్యాంగాన్ని, నడావు = (అంతటా ఏ అడ్డు లేకుండా) ప్రవర్తింపజేసే (నడిపే), తమ్మల్ వాయ్ అరశు = వేడిమిని కల్గిన సూర్యుడనే ప్రభువు, అవియ = అస్తమించగా, పని వళర్ శెజ్గోల్ ఇరుళ్ = (జనులకు) భయాన్ని కల్గించే పాలనను సాగించే చీకటి అనే చిన్న ప్రభువు, పార్ ముమ్మదుమ్ = భూమిలో అంతటా,

వీగ్ర్గిరున్దదు = పాలిస్తూ వేంచేసి ఉన్నాడు, ఇని = ఇకపై, తుని వళర్ కాదల్ = క్షేణాన్ని అధికం చేసే నా ఆశకు లక్ష్యమైన, తుమ్మాయ్ = నాయకుని తులసీమాలను, తుమ్మపు = స్పృశిస్తూ వచ్చే, తణ్ వాడై = చల్లని గాలిని, తడిన్తు = దండించి, వళై = (విరహార్తిచేత కృశించి, నా చేతులనుండి జారిపడిపోతున్న) గాజులను, కాప్పవర్ = ఆ విధంగా జారిపోకుండా అడ్డుకొని కాపాడేవారు, ఆర్ = ఎవరున్నారు? (ఎవరూ లేరు), ఊమ్మికళ్ = కల్పరూపంలోని రాత్రులు, ఎనై = నన్ను, ఈర్వన = చీల్చే స్వభావాన్ని కల్గినవి.

భావదీపిక : నాయకుని విశ్లేషించి, సహించలేని నాయకి చీకటికి, చల్లగాలికి భరించలేక పలికే పాశురం. ఇది. చెవి, నోరు కన్నులు మొదలైన ఇంద్రియాలు పలు విధాల విషయాలను అన్వేషించవచ్చు కనుక, నాయకుని విరహాన్ని పగటివేళ ఒక విధంగా సహించి ఉండవచ్చు. రాత్రివేళలో ఆ విధంగా కాకుండా చీకటిలో ఏ వస్తువు గోచరించినందున, ఇంద్రియాలతో పాటు మనస్సు కూడా నాయకుడనే ఒకే ఒక్క విషయాన్నే అన్వేషిస్తుంది కనుక, సంశ్లేషానికి రాత్రి అనుకూలమైన సమయం కనుక, ఆ రాత్రి సమయంలో విరహార్తిని సహించలేక ఎక్కువ క్షేపడడం సహజం. ఈ పరాంకుశ నాయకి కూడా ఆవిధంగానే క్షేపడుతున్నది.

లోకంలో మహారాజు తన రాజ్యపాలనను సాగించేటపుడు చిన్నచిన్న రాజులు తల ఎత్తలేరు. ఆ మహారాజు తల వాలిస్తే, వెంటనే చిన్న రాజులు తల ఎత్తి తమ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆడడం ఆరంభిస్తారు. అదే రీతిలో, తన కాంతితో చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, దీపాలు మొదలైన అన్ని జ్యోతిస్సులు అవి ఉన్న చోటు ఏదో తెలియనట్లుగా మఱగుపడి ఉండేటట్లు తన అద్వితీయశాసనాన్ని సాగించేవాడైన సూర్యుడనే మహాప్రభువు తల వాల్చగానే (అస్తమించగానే) చీకటి అనే చిన్నరాజు తన తలను విప్పి ఆడడం ఆరంభించాడు- అని పాశురం ముందు భాగంలో తెలుపబడింది. సూర్యుని ఉష్ణకిరణాలు, మహాప్రభువు ప్రతాపం- అనే రెండు “తమ్మల్ వాయ్” అనే ప్రయోగం ద్వారా తెలుపబడ్డాయి. సూర్యాస్తమయాన్ని తెలుపగోరితే “శూరియన్ ముత్తైయ్” (సూర్యుడు అస్తమించగా) అని అనవచ్చుకదా! ఆవిధంగా అనకుండా, “అవియ్” అనేది- తిరిగి సూర్యోదయం కావడం కన్పించ కుండా, కేవలం రాత్రి సమయమే కొనసాగుతున్నట్లు తోచడంచేత, సూర్యుడు నశించిపోయినట్లున్నాడు- అనే భావంతో పలుకబడింది.

అందఱిని ఆనందపరచి రాజ్యపాలనను చేయడం “శెఱ్ఱోల్ శెలుత్తుదల్”- రాజశాసనాన్ని ప్రవర్తింపజేయడమని అంటారు. దుఃఖాన్ని వృద్ధి చేసే స్థితిని కల చీకటిరాజ్యాన్ని “శెఱ్ఱోల్ శెలుత్తుదల్” అని ఏవిధంగా చెప్పవచ్చు? అంటే, విపరీతలక్షణా ప్రక్రియలో ఈ విధంగా చెప్పబడిందని గ్రహించాలి. విరహంలో ఉండేవారిని బాధించడమనే హింసావృత్తి తమస్సుయొక్క కార్యమని భావం.

(పార్ ముఱ్ఱుదుమ్ వీఱ్ఱిరున్దదు)- లోకాన్ని అంతటినీ తనలో ఇముడ్చుకొని, తనను ఎదిరించేవారెవరు లేకుండా, తన గొప్పతనం స్ఫురించేటట్లుగా ఉన్నదని భావం. “సూర్యుడు పాలించిన చోటు అంతా ఇప్పుడు చీకటి వేంచేసి ఉండడానికి మాత్రమే చోటయినది” అనే విశేషార్థం కూడా చెప్పబడింది. “ఆదిత్యుడెప్పుడు అస్తమించబోతాడు?” అని ఎదురుచూచిన చీకటి అతడు అస్తమించగానే రాజ్యం అంతా వ్యాపించి విరహిణులను బాధించడం ఆరంభించింది- అని తెలుపబడినట్లయింది.

ఈ విధంగా చీకటి ఒకవైపు చిత్రవధ చేస్తూ ఉండగా, వేటొక వైపు స్వామి ధరించిన తులసీగంధాన్ని కల వాయువు వచ్చి వీచి, నన్ను చిత్రవధ చేస్తున్నదే! దీనిని దండించి మనలను రక్షించడం ఎప్పుడో? అని బాధపడుతున్నది, పాశురం ఉత్తరార్థంలో.

పూర్వం తాను నాయకునితో కలసి ఉండే సమయంలో ఈ తులసీ పరిమళాన్ని కల వాయువు చల్లగా వీచి ఆనందాన్ని కల్గించిన స్థితిని స్మరించి “తణ్వాడై” అని అనబడింది. లేక, విపరీతలక్షణ ద్వారా వేడిగాలిని “తణ్వాడై” అని అంటూ గర్హిస్తున్నారని కూడా చెప్పవచ్చు. ఉత్తరదిక్కునుండి వీచే గాలికి “వాడై” అనే పేరు ఉన్నా, విశేషవాచకం సామాన్యార్థాన్ని తెలిపే క్రమంలో ఇక్కడ “వాడై” అనే పదం వాయుసామాన్యాన్ని తెల్పుతున్నది.

(తడిన్దు) ఖండించి- అని అర్థం. వాయువు ఖండిస్తున్నదని అనడం తగునా? వాయువంటే- రూపం లేని వస్తువు కదా? అని అంటే, వాయువు కల్గించే బాధ సహించలేనిది అయినందున, ఇది కోపం స్ఫురించేటట్లుగా పల్కిన మాట - అని గ్రహించాలి.

(ఇని) - రక్షించే నాయకుడు విడచి పెట్టిపోయాడు. హింసించే రాత్రి సమయం వచ్చిన తరువాత- అని అర్థం.

(వళై కాప్పవరార్?)- విరహం వల్ల కృశించిన దేహాన్ని పూర్వం ఉన్న రీతిలో పుష్టిని కల్గి ఉండేటట్లు చేసేవారెవరు? అని భావం. దేహం కృశించడానికి కారణం నాయకుని విరహం. ఆ విశ్లేషం తొలగి, సంశ్లేషం కల్గితే దేహం నిలచి, గాజులు కూడా నిలుస్తాయి. అందువల్ల “వళై కాప్పవర్ ఆర్?” అని అనబడింది. సంశ్లేషాన్ని కల్గించేవారెవరు? అని దీని భావం.

(ఎనై యూత్రికళ్ ఈర్వన)- “ఎనై” అనే పదం ఇక్కడ “ఎనై” అని మారినదని భావించి తదనుగుణంగా పూర్వం వివరింపబడింది. ఆ రీతిలో కాకుండా, “ఎత్తనై” అనే పదం యొక్క వికృతిగా గ్రహించి, ఎన్ని కల్పాలు బాధిస్తాయి? అని కూడా వివరించవచ్చు. ఒక రాత్రే పలు కల్పాలుగా తోచిందని భావం. చివరిపాదంలో “ఎన వళై కాప్పవరార్?” అనే పాఠంకూడా ఉన్నది. అప్పుడు “ఎన” - నాయొక్క - అని అర్థం.

సర్వేశ్వరుని విరహాన్ని సహించలేక, జ్ఞానం కలుషితమై మోహం కల్గి, క్లేశాన్ని పొంది, సహాయాన్ని అన్వేషించే రీతిలోని తమ స్థితిని గూర్చి ఆత్మార్లు పల్కడం ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం.

(తనివళర్ శెజ్గోల్ నడావు తమ్మల్వాయరశు అవియ)- చీకటిని పోగొట్టేది, వేడిమిని కల్గినది, అడ్డు లేనిది, సాటి లేనిది- అయిన సూర్యుని తేజస్సువలె, మతాంతరులను నిరసించగల్గినది, దానివల్ల ప్రతాపాన్ని మిక్కిలి కల్గినది, భగవానుని ఆజ్ఞను అంతటా అడ్డు లేక నిర్వర్తించేది, దానివల్ల సాటి లేనిది అయిన వివేకం నశించేటట్లు - అని అర్థం.

(పనివళర్ శెజ్గోలిరుళ్ వీర్త్తిరున్దరు)- క్లేశాన్ని వృద్ధి చేసే గొప్పతనాన్ని కల మోహంధకారం వ్యాపించింది. ఇకపై.

(తునివళర్ కాదల్ తుమ్మాయ్ తుమ్మూపు తన్వాడై తడిత్తు) - విశ్లేషించిన దశలో దుఃఖాంతంగా ముగిసే నా భక్త్యతిశయానికి విషయమైన భగవానుని భోగ్యతను స్మరింపజేసి, త్వరను కల్గిస్తూ సాగే ఈ లౌకికవిషయాలను నిరసించి,

(వళై కాప్పవర్ ఆర్)- మఱచిపోయి అయినా దేవతాంతరాలను కొలువని రీతిలో నాకు గల దాస్యశేషత్వ స్వభావాన్ని తొలగిపోకుండా రక్షించేవారెవరు? “వళై” అనేది భర్త జీవించి ఉండే స్త్రీలకు సుమంగళిగా ఉండే సమయంలో గుర్తు కనుక, అది స్వాపదేశంలో భగవత్సంబంధానికి చిహ్నమైన శేషత్వాన్ని సూచిస్తుంది.

(ఎనై యూక్లిక్ ఈర్వనవే)- “కూవి క్కొళ్ళమ్ కాలమ్ ఇన్నమ్ కుఱు కాదో!” (నన్ను నా దగ్గరకు పిలుచుకొనే సమయం ఇంకా దగ్గరపడలేదా?) అని త్వరపడే నాకు ఈ కాలవిలంబం సహించలేనిదై ఉన్నది- అని తెలిసినట్లయింది.

నాయకి నేత్రసాందర్యాన్ని గూర్చి నాయకుడు పల్కడం

14. ఈర్వనవేలు మళ్ళేలుమ్, ఉయిర్మేల్ మిళిర్న్దైయో

పేర్వనవో వల్ల దెయ్వనల్ వేట్కై-, పేరొళియే

శోర్వన నీల చ్చుడర్ విడుమేని యమ్మాన్ విశుమ్బూర్

తేర్వన, దెయ్వ మన్నీరకణ్ణో? ఇచ్చెమ్మజ్జయలే

ఈర్వన వేలుమ్ = శత్రువులను చీల్చి చెండాడే వేలాయుధంవలె, అమ్ శేలుమ్ = అందమైన “శీల్” అనే చేపలవలె ఉన్నవి అయిన, ఇనై = ఇవి, ఉయిర్ మేల్ మిళిర్న్దై = నా ప్రాణాలను వశీకరించుకొని, దానిపై వ్యాపించి, పేర్వనవో అల్ల = దానిని విడచి వెళ్ళడం లేదు, దెయ్వమ్ = దైవస్వభావాన్ని కల, నల్ = అందమైన, వేళ్ = మన్మథుని, కణ్ = బాణాల, పేర్ ఒళియే = గొప్ప కాంతిని, శోర్వన = తాము వ్యక్తం చేస్తున్నాయి, నీలమ్ = నీలమణి యొక్క, శుడర్ = కాంతిని, విడు = చిమ్ముతున్న, మేని = తిరుమేనిని కలవాడైన, అమ్మాన్ = స్వామియొక్క, ఊర్ విశుమ్బు = ఊరైన పరమపదాన్ని, తేర్వన = తను సాటిగా అన్వేషించే స్వభావాన్ని కల్గినవి, ఇ శెమ్మ కయల్ = మిక్కిలి బలిసిన బేడిస చేపలని చెప్పదగిన ఇవి, దెయ్వమ్ అన్నీర = మోహిని అనే స్త్రీ దైవాన్ని పోలిన మీయొక్క, కణ్ణో = నేత్రాలా!

భావదీపిక : నాయకుడు నాయకియొక్క స్వభావాన్ని పొగడుతూ పల్కే “నలమ్ పారాట్టు” అనే ప్రక్రియలో ఈ పాశురం రచింపబడినది. ఈ ప్రక్రియ యొక్క రూపం ఏమంటే - నాయకుడు నాయకితో సంశ్లేషించి, కొంతకాలం తరువాత విశ్లేషించే సమయంలో మూడు కారణాలవల్ల నాయకి అందాన్ని పొగడడం కవి సంప్రదాయం. వాస్తవంగా ఆమె అందంలో తాను ఆసక్తుడై ఉండడం మొదటి కారణం. విశ్లేషించిన సమయంలో ఈ పొగడ్డ తన ప్రాణధారణకు ఉపయోగిస్తుందనేది రెండవ కారణం. “ఇతడు నన్ను చిరకాలం వీడిపోయి బతుకలేడు. త్వరలో తిరిగి వస్తాడు” అని నాయకి తెలిసికొని, ఆశ్వాసాన్ని పొందాలి- అనేది మూడవ కారణం.

ఇది, నాయకి నేత్రసౌందర్యంలో ఆసక్తుడై నాయకుడు పలికే పాశురం. చాలా పదునైన మొనతో (అగ్రభాగంతో) శత్రువులను వధించే వేలాయుధంవలె పదునైన చూపులతో నన్ను ఈ (నాయకి) నేత్రాలు బాధిస్తున్నాయి- అనే భావం స్ఫురించేటట్లు “ఈర్వన వేలుమ్” అని అనబడింది. చేపలవలె అందాన్ని, మెటీసే, మిలమిలలాడే స్వభావాన్ని కల్గినవి- అనేది స్ఫురించేటట్లు “అమ్మేలుమ్” అని అనబడింది. “వేల్ పోలపుమ్” అని అనవలసి ఉండగా, ఇక్కడ ఉపమానవాచకం లోపించింది. లక్ష్యాన్ని తప్పకుండా మర్మస్థానంలో తగిలి భేదించి, ప్రాణాలను తీసే బాణంవలె, ఇది కూడా (నాయకి చూపు కూడా) ప్రాణస్థానంలో తగిలి, దానిని దోచుకొని పోకుండా ఉండదు - అనే భావం తోచేటట్లు “ఉయిర్మేల్ మిళిన్దు ఇవైయో పేర్వనవో అల్ల” అని అనబడింది. అనిత్యమై, నాశాన్ని పొందే స్వభావాన్ని కల దేహాన్ని నశింపజేయడం మాత్రమే కాక, నిత్యమై, నశించే స్వభావాన్ని లేని ఆత్మను, ప్రాణాన్ని కూడా నశింపజేయడం ఆరంభించిందనే అర్థం ఇక్కడ స్ఫురిస్తుంది.

(పేర్వనవో అల్ల)- పెరికి వేయదగినవిగా లేవు- అని అర్థం. “దెయ్వ నల్ వేట్టుణై ప్పేర్ళియే శోర్వన” అనే దానియొక్క భావం ఏమంటే- మన్మథుడు తన అయిదు బాణాలతో చేసే పని అంతా ఈ రెండే చేస్తున్నాయి- అని. ఏనాటికీ తీరని నిందను కల్గించడం, వర్ణానికి వికారం పొందించడం మొదలైనవి మన్మథ బాణాల కార్యాలు. వీటినే నాయకియొక్క నేత్రాలు చేస్తున్నాయి- అని భావం.

(నీలచ్చుడర్ విడు మేని యమ్మాన్ విశుమ్మూర్ తేర్వన)- తనను ఒకసారి అనుభవించినవారు (దర్శించినవారు) మళ్ళీ తిరిగి రాకపోవడంలో పరమపదంతో నాయకి నేత్రాలు పోలి ఉన్నవి. ఈ లీలావిభూతిని వశం చేసికొన్నంత మాత్రంతో తృప్తిని పొందకుండా, నిత్యవిభూతి అనే పరమపదాన్ని సైతం వశం చేసికోవాలని అన్వేషిస్తున్నాయి- అనే అర్థాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. “విశుమ్మూర్ తేర్వన” అనే ప్రయోగానికి “పరమపదాన్ని అన్వేషిస్తున్నాయి” అనేది అర్థం అయినట్లు, “పరమపదంచే అన్వేషింపబడేవి” అనేది కూడా అర్థం కనుక, “పరమపదంలో అంతు లేని ఆనందాన్ని అనుభవించే నిత్యులచే, ముక్తులచే ఆశపడి అన్వేషించడానికి తగినది- అనికూడా భావం.

(దెయ్వ మన్నీరకణ్ణో!)- ఇక్కడ నమ్మిచ్చై వ్యాఖ్యానాన్ని గమనిస్తే, ఇక్కడ స్వరరూపం భేదం లేకుండా, అక్షరరూపంలో మాత్రం భేదించే రెండు విధాలైన

పాఠభేదాలు గ్రహించదగినవి. ఇక్కడ నమ్మిజ్ఞై ఈడు వ్యాఖ్యానం ఏమంటే- “దెయ్ వజ్జళినుడైయ స్వభావత్తై యుడైయనవాయిళ్ళన- ఎన్నుదల్, అన్మిక్కే, దెయ్ వమన్నీరెన్మ ఇవర్ కళ్ తళ్ళుక్కు పేరాక్కి, అప్రాకృతస్వభావైకళాన ఉళ్ళుడైయ ఎన్నవాయిరున్దన” అని ఇక్కడ పల్కిన రెండు అర్థాలలో, మొదటి అర్థానికి “అన్నీర్” అనేది తగిన పాఠం. ‘దెయ్ వ మన్నీరై’ - దివ్యమని చెప్పదగిన, అటువంటి స్వభావాన్ని కల్గినవి- అని అర్థం. (ఇక్కడి నకారం తవర్గపంచ మాక్షరంగా ద్రావిడలిపిలో కన్పించే నకారం.) రెండవ అర్థానికి “అన్నీర” (ఇక్కడి నకారం త వర్గపంచమాక్షర నకారం కంటే భిన్నమైనది. ఇది అంతఃస్థాలైన యరలవల వరుసలో చేరిన నకారం) అనేది తగిన పాఠం. ఇక్కడ “అన్నీర” అనే పదంలో “అ” అనేది షష్ఠీ విభక్తి. లేక “అశై”గా కూడా చెప్పవచ్చు.

అఘ్నార్ జ్ఞానవైశద్యాన్ని, ప్రకాశాన్ని చూచి పొగడే భాగవతుల సూక్తి- ఈ పాశురానికి స్వాపదేశం. ఈ పాశురానికి స్వాపదేశంలో- నాయకస్థానీయులు భాగవతులు.

(ఈర్వనవేలుమ్ అజ్జేలుమ్) - వీరి జ్ఞానం యొక్క నైశిత్యం, స్వభావం మతాంతరాలను ఓడించి, స్వకీయులను ఆనందింపజేసే స్వభావాన్ని కల్గినవి- అని అర్థం.

(ఉయిర్ మేల్ మిళిర్న్దు ఇవైయో పేర్వనవో వల్ల) - వీరి జ్ఞానం చేతను లందఱిపట్ల పూర్ణమైన కృపను తప్పకుండా కల్గినవి- అని భావం.

(దెయ్ వ నల్ వేట్కణై ప్పేరొళియే శోర్వన)- మన్మథబాణాలనే పుష్పాలు ఏవిధంగా సుకుమారంగా ఉంటాయో, ఆ విధంగానే వీరి జ్ఞానం చాలా సుకుమారంగా ఉన్నదని, మూఢజ్ఞానం కాదని భావం.

(నీలచ్చుడర్ విడు మేని యమ్మాన్ విశుమ్బూర్ తేర్వన)- “ఇరుళ్ తరు మాళాలత్తు ఇని ప్పిఱవి యాన్ వేణ్డేన్” (అజ్ఞానప్రదమైన ఈలోకంలో ఇక జన్మను కోరను) అని ఈ లోకాన్ని గర్హించి, నిత్యవిభూతిలోని ఉజ్జీవనకోసం అన్వేషించడమే వీరి జ్ఞానానికి పని - అని భావం.

(ఇచ్చెత్తుమ్ కయలే)- భగవానుని మత్స్యావతారం మొదలైనదానిలో లోతుగా అవగాహించినది వీరి జ్ఞానం - అని అర్థం. “దెయ్ వ మన్నీర కణ్ణో” అనేదానికి -

దేవరవారు లోకవిలక్షణులై ఉండేటట్లే, దేవరవారి జ్ఞానంకూడా లోకవిలక్షణంగా ఉన్నదని భావం. ఈ రీతిలో వీరి జ్ఞానస్వభావాన్ని దర్శించిన భక్తుల సూక్తి, ఈ పాశురం.

“విశుమ్బూర్ తేర్వన” అని నాయకి నేత్రాలను వర్ణించే ప్రయోగాన్ని వివరించే నమ్మిళ్ళై ఈడువ్యాఖ్యలో “విశుమ్బూర్”- అనేది పరమపదాన్ని సూచిస్తుందని తెలిపి, “విశుమ్బూర్ తేర్వన” అనే దానికి స్వాపదేశంలో రెండు విధాలైన యోజనలను చూపించారు.

నాయకినేత్రాలు పరమపదంలోని నిత్యసూరులచే కూడా అన్వేషింపబడేవి- అని, అవి లీలావిభూతిని వశం చేసికోవడమే కాక, ఆ పరమపదాన్ని కూడా వశీకరించుకోవాలని చూస్తున్నవి-అని ఈ ప్రయోగానికి రెండు రీతులలో అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు- అని నమ్మిళ్ళైవ్యాఖ్య. ఎల్లప్పుడూ ఆనందాన్ని అనుభవించేటట్లుగా ఉండే పరమపదంలో ఉండేవారు, భగవానుని అనుభవించడం తప్ప వేఱుదేనినీ తెలియనివారైన నిత్యసూరులు కూడా తిరుక్కురుకూర్కు వచ్చి ఆదరించే రీతిలో నాయకినేత్రాలున్నాయని మొదటి అర్థం. పరమపదంలో కామదేవుడైన మన్మథుని ఆజ్ఞ చెల్లదు కనుక, అతని ఆన పరమపదంలో కూడా చెల్లేటట్లుగా చేయాలని నాయకి కన్నులు- అన్వేషిస్తున్నాయి. అంటే- ఈ లోకంలోని వారిని అందఱిని తన వశం చేసికోవడంతో చాలదని, పరమపదాన్ని కూడా వశపరచుకోవాలని నాయకి నేత్రాలు అన్వేషిస్తున్నాయని రెండవ అర్థం.

ఇక్కడ “కణ్” అనే పదానికి స్వాపదేశంలో జ్ఞానం- అని పిళ్ళై తిరునామైయూర్ అరైయర్ తెలిపారు. పరాంకుశనాయకి నేత్రసౌందర్యం నిత్యసూరులను కూడా వశీకరించుకోవడం అంటే- ఆహ్లాద జ్ఞానాన్ని చూచి నిత్యసూరులు కూడా వారిపట్ల అభినివేశాన్ని పొందడమే.

నాయకుని మనస్సును తెలిసి సఖి పల్కడం

15. కయలో సుమకణ్గిళెన్ఱు కళిఱు వినవి నిగ్గిరీర్,
అయలోరఱియిలు మీదెన్న వార్తై!-, కడల్ కవర్న్ద
పుయలోడులామ్ కొణ్డల్ వణ్ణన్ పునవేళ్ళడత్తెమ్మొడుమ్
పయలోవిలీర్, కొలై కాక్కిణ్ఱ నాళుమ్ పలపలవే

కళిఱు వినవి = ఏనుగు ఇక్కడకు రావడం చూచారా? - అని ఏనుగును గూర్చి అడగడం ఆరంభించి, కయలో నుమ కణ్గళ్ ఎన్ఱు నిగ్గిరీ = మీ నేత్రాలు బేడిస చేపలా ఏమి! - అని మా కన్నులను పొగడి, కాలు కదపకుండా ఉన్నారు, అయలోర్ అఱియిలుమ్ = ఇరుగు పొరుగువారు తెలిసినా, ఈదు ఎన్న వార్తై = ఇదేమి పొసగని మాట!, కడల్ కవర్న్ = సముద్రజలాన్ని అంతటిని కొల్లగొట్టినది, పుయలోడు ఉలామ్ = వర్షంతో మెల్లగా సంచరించేది అయిన, కొణ్ణల్ = కాలమేఘంవంటి, వణ్ణన్ = (చల్లని) వర్షాన్ని కలవాడైన భగవానుని, పునమ్ వేళ్ళడత్తు = (పలు సస్యక్షేత్రాలను) కల వేంకటాద్రిలో, కొల్తై కాక్కిన్ఱ నాళుమ్ పల పల = (మనం) పెరడును కాపలా కాస్తున్న చాలా దినాలలో ఒక్క దినంలో కూడా, ఎమ్మోడు పయలో ఇలీర్ = మీతో మాకు సంబంధం (పరిచయం) లేదు.

సస్యక్షేత్రంలో ఏనుగును గూర్చి ప్రశ్నించాలని వచ్చి నాయకి నేత్ర సౌందర్యాన్ని పొగడిన నాయకుని ఉద్దేశించి సఖి, ఆ నాయకుని మనస్సులోని భావాన్ని గమనించి పల్కిన పాశురం ఇది. ఇక్కడ పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలోని పరమభోగ్యమైన సూక్తులు కొన్ని అవశ్యజ్ఞాతవ్యాలు. “ఇయత్తైయిలే కలన్ఱు పిరిన్ఱ తలైమకన్ ఇరణ్ణామ్ కూట్టత్తుక్కాక పునత్తిలే వన్ఱు కిట్టక్కడవదాక క్కుఱివరై యిట్టు ప్పోయ్, క్కాలాతిక్రమమ్ పిఱన్ఱు, పిన్ఱు అళ్ళే శెన్ఱు కిట్టినవన్, ఇవర్కళై క్కణ్ణు కలళ్ళి, అసంగతభాషణామ్ పణ్ణ, అవర్కళుమ్ అత్తైక్కొణ్ణు, ఇవర్ వరువతాక ప్పొనపడి క్కుమ్, వన్ఱపడిక్కుమ్, ఇప్పోదు ఆగ్గిరామై తోగ్గిర పేళుకిఱ పేచ్చుక్కుమ్ ఒరు శేర్త్తి కణ్ణిలో మెన్ఱు శిరిత్తు క్కొణ్ణాడుకిఱార్కళ్. ఇవన్తాన్ వీరనాకైయా కైయాలే, ఎన్ఱుమ్ ఆనై వేట్టెక్కుప్పోమ్ ప్పొక్కత్తాలే, ఆనైవేట్టెయై వినవిక్కొణ్ణు శెల్లక్కడవదాక నిన్ఱైక్కిఱాన్. పిడియై ఇగ్గన్ఱదొరు కళిఱు తన్ ఆగ్గిరామైయాలే అమణానై ప్పట్టుత్తిరియుమాపోలే, ఇవర్కళై యిగ్గన్ఱ తాన్ ఆగ్గిరామైయోడే తిరికిఱపడియై అన్యాపదేశత్తాలే ఆవిష్కరిక్కిఱాన్” (సహజసంశ్లేషాన్ని నాయకితో పొంది తరువాత, ఆమెను విశ్లేషించిన నాయకుడు, ఆమెను రెండవ పర్యాయం సంశ్లేషించడంకోసం, ఉద్యానవనానికి వచ్చి ఆమెను కలుస్తానని సంకేతాన్ని పల్కి, రావడంలో ఆలస్యం చేశాడు. ఆలస్యంగా ఉద్యానవనానికి వచ్చిన నాయకుడు అక్కడ నాయకిని, ఆమె సఖిని చూచి, తడబడి పల్కుతూ అసంగతభాషణాన్ని చేశాడు. వారుకూడా దానిని గమనించి, అతడు సంకేతస్థలానికి వస్తానని చెప్పి పోయిన రీతికి, వచ్చిన రీతికి, ఇప్పుడు ఆర్తి స్ఫురించేటట్లుగా పలికే మాటలకు

ఏవిధంగాను పాంతన కనబడడం లేదు- అని నవ్వుకొన్నారు. నాయకుడు మహావీరుడైనందున, ఎల్లప్పుడు ఏనుగులను వేటాడడం కోసం వెళ్ళే అలవాటువల్ల, ఏనుగుల వేట కోసం పోవాలని తలచాడు. ఆడఏనుగును కోల్పోయిన (దూరమైన) మగ ఏనుగు తన విరహాక్లేశంతో పిచ్చెక్కి తిరిగే రీతిలో, నాయకిని కోల్పోయి దూరమైన నాయకుడు తాను ఆర్తితో సంచరించే రీతిని అన్యూపదేశప్రక్రియలో ఈ పాశురంలో ఆవిష్కరిస్తున్నాడు.)

నాయకి గాంధర్వవివాహక్రమంలో నాయకునితో కలసింది. దైవం విశ్లేషం కలుగజేయగా ఆమెకు నాయకుడు దూరమయ్యాడు. పూర్వం తెల్పిన సంతానికి అనుగుణంగా నాయకి, ఆమె సఖి ఇద్దఱు కలసి పొలాన్ని కాపలా కాచే నెపంతో అతని రాకను ఎదురు చూస్తూ పెరటి ప్రదేశంలో వేచి ఉన్నారు. చాలా ఆలస్యంగా అక్కడకు నాయకుడు వచ్చి నిలచి, “నేను ఆలస్యంగా వచ్చానే. వీరి మనస్సు కోపాన్ని పొంది, నాపట్ల వ్యతిరేకభావంతో ఉండవచ్చుకదా! ఇప్పుడు వీరికి నాపట్ల ప్రేమ ఏరీతిలో ఉన్నది?- అని తెలిసికోకుండా పూర్వం పల్కిన ప్రేమ వచనాలను పల్కడం తగదు. అందువల్ల అన్యపరమైన సాధారణ వచనాలను ప్రస్తావించి, వాటికి వీరు పలికే సమాధానాలద్వారా వీరి ప్రేమదశను తెలిసికొని, తరువాత నేను ప్రేమవచనాలను పల్కడం ఆరంభించవచ్చు” అని తలచి, ఏనుగు రాకను గూర్చి ప్రశ్నించడం ఆరంభించాడు. అది ఏమంటే- “వేల్డమ్ వినాదెన్బదు- కుటైకూఱ త్తుణియానిన్బ తలైమకన్ ఎన్ కుటై ఇన్నదెన్బ ఇవళుక్కు వెళిప్పడై కూఱువేనాయన్ ఇవళ్ ముఱుక్కువుమ్ కూడుమెన ఉట్టొణ్ణ, ఎన్కుటై ఇన్నదెన్బ ఇవళ్దానే ఉణరుమళవుమ్ కరన్ద మొఱ్ఱియల్ శిల శొల్లి ప్పిన్ కుటై యుఱువదే కారియమెన, వేట్టై క్కరుతి చ్చొన్బానాక అప్పిరువరుఱ్ఱై చ్చెన్బ నిన్బ, తన్ కాదల్ తోన్బ “ఇవ్విడత్తై మదయానై వరక్కణ్ణీరో? ఎన వేల్డమ్ వినావా నిన్బ్రల్” అనేది తిరుక్కోవైయార్ వివరణం. దీని భావం ఏమంటే- తన కోరికను వ్యక్తం చేయాలని తలచిన నాయకుడు, “నా కోరిక ఇది- అని ఈమెకు వ్యక్తంగా తెల్పితే, ఈమె ఒకవేళ దానిని తిరస్కరించవచ్చు.” అని తలచి, “నా మనోరథం ఇది- అని ఈమె స్వయంగా గ్రహించేవరకు అన్యూపదేశమైన మాటలను పల్కి, తరువాత నా మనస్సును తెలుపడం తగిన పని”- అని తలచి, వేటను ఉద్దేశించి పల్కేటట్లుగా ఆ ఇద్దఱి దగ్గరకు వెళ్ళి నిలచి, నాయకిపట్ల తన ప్రేమ వ్యక్తమయేటట్లుగా “ఇక్కడకు మదపుటేనుగు ఏదయినా వచ్చిందా?” అని ప్రశ్నించడమే.

నాయకిని, సఖిని చూచిన నాయకుడు ఏనుగు వేటాడే అలవాటును కల మహావీరుడు కనుక, ఏదో వేట కోసం తాను అరణ్యప్రాంతానికి వచ్చినట్లు, అక్కడ ఒక ఏనుగు తన ఆడ ఏనుగును వెంటబడి తరుముతూ వచ్చినట్లు, దానిని అన్వేషిస్తూ తాను అక్కడకు వచ్చినట్లుగా భావనను ప్రదర్శించి, “ఇక్కడకు ఒక మదపుటేనుగు రావడం చూచారా?” అని అ పొలాన్ని కాచే వారిని ప్రశ్నించడమే. “కళిఱు వినాదల్” అని, “వేల్మమ్ వినాదల్” అని చెప్పబడుతున్నది. ఈ రీతిలోనే “కలైమాన్ వినాదల్, వల్మివినాదల్”, (దారిని అడగడం) “పడి వినాదల్, పెయర్ వినాదల్” పేరును అడగడం మొదలైన పలు ప్రశ్నించే రీతులున్నాయి. నాయకితో సంభాషించగోరిన నాయకుడు “ఇక్కడ జలం లభిస్తుందా?” ఇక్కడ కొంచెం సున్నం దొరుకుతుందా?” అని కొన్ని అవసరమైన వస్తువులను గూర్చి ప్రశ్నించే వ్యాజంగా పొలంలోకి వచ్చి, మాటలను పల్కడం, నాయకి అభిప్రాయాన్ని గమనించి తెలిసికోవడానికి అవకాశాన్ని పొందడం అనేది లోకరీతిగా ఉండడం గమనార్హం.

నాయకుడు నాయకితో తాను మాట్లాడాలనే నెపంతో కొన్ని ప్రశ్నలను అడగడం ఆరంభించినా, నాయకియొక్క నేత్రసౌందర్యంలో ఇంతకుముందే అభినివిష్టుడైనందున, ఇప్పుడా సౌందర్యం అతనిని పరవశుణ్ణి చేస్తున్నందున, దానిని పొగడే రూపంలో తన ఆర్తిని తెలిపే మాటలు అతని నోటినుండి అతడు మాట్లాడే మాటల మధ్య వెలువడ్డాయి. “ఇవి కన్నులేనా? లేక, చేపలా?” అనేటట్లుగా కొన్ని మాటలను అతడు పలికాడు. వీటివల్ల అతని అభిప్రాయాన్ని సూచనగా గ్రహించి, చెలికత్తై అతని ఆశను (కోరికను) మఱగుపరచడం కోసం ఇతరులు భావించే రీతిలో పల్కడమేకాక, నాయకి మనోరథాన్ని కూడా సూచనగా ఈ పాశురంలో. అతనికి తెలిపింది, ప్రేమాతిశయం స్ఫురించే రీతిలోను, ప్రేమను కప్పి పుచ్చే రీతిలోను ఈ పాశురంలోని ఉక్తి క్రమం అమరి ఉండే అందం గమనించదగినది.

(కయలో నుమ కణ్గళెన్ఱు కళిఱు వినవి నిశ్శ్రీర్)- దీనిని రెండు రీతులలో యోజనచేయాలి. “కళిఱు వినవి కయలో నుమ కణ్గళెన్ఱు నిశ్శ్రీర్” - మీరు గజాన్నిగూర్చి ప్రశ్నించడానికి వచ్చినవారైతే, ఆ ప్రశ్నతో నిలువకుండా, మా నేత్రసౌందర్యాన్నిగూర్చి కూడా పల్కుతున్నారే! ఇది ఏమి?

(అయలో రఱియిలుమ్ ఈదెన్న వార్తై?) - అసంగతమైన ఈ మాటలను చుట్టుపక్కలవారి చెవిలో పడితే ఏమి అనుకొంటారు? వీరికి ఇతనితో ఏదో

సంబంధం ఉన్నది కాబోలు!” అని తలచి మా వంశానికి అపకీర్తి తెస్తారే! ఇటువంటి అసంగతమైన మాటను నిలపండి- అనేది పైన తోచే అభిప్రాయం. ఇక, ప్రేమ స్ఫురించేటట్లుగా పలికే అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా రెండవ యోజనను గమనించండి.

(కయలో నుమ కణ్గళెన్టు కళిటు వినవి నిశ్రీశ్రీర్, అయలోర్ అఱియిలుమ్ ఈదెన్న్ వార్తై)- మీకన్నులు చేపలా! అని మా నేత్రసౌందర్యంలో అభినివేశాన్ని పొంది పలికారు. మీ అభిమానానికి, ప్రేమకు చాలా సంతోషాన్ని పొందాము. దానికి పిమ్మట గజాన్నిగూర్చి ప్రశ్నించారే! అది ఎందుకు? మా నేత్ర సౌందర్యంలో అభినివేశాన్ని పొందే వచ్చారు- అని మేము తలచి ఆనందించకుండా, “వేట అనే వేటు పనికోసం వచ్చినట్లున్నారు” అని తలచి క్లేశపడేటట్లుగా మీరు గజాన్ని గూర్చి ప్రశ్నించడం తగునా? మీ ప్రేమను ఇరుగుపొరుగువారు తెలిసినా తెలియనీ. దానివల్ల మా వంశానికి ఏమి అపకీర్తి వస్తుంది?

(ఈదెన్న్ వార్తై?)- వచ్చిన పనిని విడచి ఏనుగును గూర్చి ప్రశ్నించడం కూడా ఒక మాటయేనా?- అనేది మనస్సులోని భావం. ఇక్కడ “అయలోర్” అని అన్నందున “మేము మీకు సంబంధించినవారం. మీరు మాకు చెందినవారు” అనే భావం వ్యక్తమవుతుంది. మేము మీకు ఇరుగు పొరుగువారం కాము. చుట్టు పక్కలవారు వేటే ఉన్నారని భావం.

(పున వేళ్ళడత్తు ఎమ్మొడుమ్ పయలో విలీర్)- “పాదియుమ్ శిశ్రీగ్రాళుమ్ పళ్ళముమ్ పయలెనల్” అనే పింగళ నిఘంటువునుబట్టి “పయల్” అనేదానికి భాగమని పేరు. మాతో మీకు భాగం లేదు- సంబంధం లేదని భావం. “పయిలో ఇలీర్” అనే పాఠాంతరం ఉన్నది. అప్పుడు “అలవాటును కలవారు కారు” అని అర్థం. కొత్తగా పరిచయమైన మీరు బాగా అలవాటు పడినవారివలె ఉండడం తగదు- అని భావం. అందువల్ల, కొత్తగా వచ్చిన మీరు మాతో ఉమ్మడిపాలాన్ని కల్గిన వారివలె ఇక్కడ మాతో చిరకాలం వ్యర్థ సంభాషణను చేయడం తగదు- అని తాత్పర్యం.

(కొత్తై కాక్కిన్న్ నాళుమ్ పలపలవే)- మేము పాలాన్ని కాపలా కాయడం అనేది నిన్నటిది ఈనాటిది కాదు. పలు ఏండ్లుగా ప్రతిదినం పాలాన్ని కాపలా కాస్తున్నాము. ఈవంతను మేమేనాడు చూడలేదు. చాలాకాలంగా పరిచయం

ఉన్నవారివలె నీవు ఇక్కడకు వచ్చి పల్కడం తగదు. దూరంగా వెళ్ళిపో- అనేది పైపైన భావం. నీ రాకను మేము ఎదురు చూచి, పెరటిలోని పొలాన్ని కాపలా కాయడమనే నెపంతో చిరకాలంగా వేచి ఉంటే, నీవు ఈనాటి వరకు రాలేదు. మాతో సంశ్లేషాన్ని పొందడంలో ఆశను నీవు కల్గి ఉండ లేదే! అనేది లోపలి భావం.

(పయలో ఇలీర్)- చిరకాలంగా పరిచయం కల్గి, దగ్గరగా మెలిగినా, ఏనాడూ చూడనివి, కొత్తవివలె ఉండేవి మీ సౌందర్యాదులు- అని తెల్పినట్లుకూడా ఇచటి భావం. చెలికత్తె ఈ విధంగా పల్కి నాయకి ప్రేమను నాయకునకు సూచించింది.

ఆహ్వానం వేంచేసి ఉండే సన్నివేశాన్ని చూచి అభాగవతులు కొందఱు అసంగత భాషణాన్ని చేయగా, దానివల్ల ఆహ్వానంలో కల్గిన మార్పు ఈ పాశురంలో తెలుపబడుతున్నదనే స్వాపదేశార్థాన్ని ఈ పాశురానికి తెల్పిన నమ్మిళ్ళై, భగవానునితో కలిగే సంబంధంకంటే, భగవద్భక్తులతో కలిగే సంబంధం గొప్పది- అనే అర్థాన్ని విశదీకరించడంకోసం “సంసారవిషవృక్షస్య” ఇత్యాది సంస్కృతశ్లోకాన్ని ఉదాహరించి వివరిస్తూ ఒక ఐతిహ్యాన్ని ప్రస్తావించారు.

“సంసారవిషవృక్షస్య ద్వే ఫలే హ్యమృతోపమే, కదాచిత్ కేశవే వృత్తిః తద్భక్తైర్వా సమాగమః” (సంసారమనే విషవృక్షానికి రెండు అమృతంవంటి ఫలాలున్నాయి. అవి, ఏవో ఒక సమయంలో కేశవుని పట్ల ఏర్పడే భక్తి - అనేది ఒకటి, అతని భక్తులతో కలయికను పొందడం- అనేది ఇంకొకటి) అనేది ఆ సంస్కృతశ్లోకం.

మేల్నాడులో (తిరునారాయణపురంలో) కేశవవదీక్షితులనే వారి ఇంటిలో వేంచేసి ఉండేటపుడు భగవద్రామానుజులు ఈ శ్లోకానికి “అస్త ఉద్దేశ్యమానదుదానే సిద్ధిక్కిలుమ్ సిద్ధిక్కుమ్ కాణ్” అనే ఒక అరుదైన అర్థాన్ని- తెలిపారని నమ్మిళ్ళై తెలియజేశారు.

“కదాచిత్ కేశవే భక్తిః తద్భక్తై ర్వా సమాగమః” అనే సూక్తిలో ఉండే “వా” అనే పదానికి “లేక”- అనేది సామాన్యంగా చెప్పబడే అర్థం. ఆ రీతిలో కేశవునిపట్ల భక్తిగాని, లేక, అతని దాసులపట్ల భక్తిగాని- అనేవి సంసారమనే విషవృక్షంలో లభించే అమృతంవంటి ఫలాలు- అనే అర్థం సామాన్యంగా ఈ శ్లోకానికి స్ఫురిస్తుంది. ఈ అర్థంలో రెండు కొఱతలున్నాయి. “వా” అనేది వికల్పాన్ని తెలిపే పదంవల్ల, “ఇది కాని, అది కాని”- అనే అర్థం స్ఫురిస్తుంది. కనుక, ఏదో ఒక

ఫలమే సిద్ధిస్తుంది, రెండూ సిద్ధించవు- అనే భావం కలుగుతుంది. అయితే, శ్లోకంలో “ద్వే ఫలే” అని చెప్పబడినందున, ఈ వికల్పార్థం పొసగదు. అంతేకాక, భగవద్భక్తి కంటే భాగవత భక్తి గొప్పది- అనే అర్థంకూడా ఇక్కడ స్ఫురించదు. అందువల్ల “వా” అనే పదానికి “ఏవ” అనే అర్థాన్ని గ్రహించి, “ఏదో ఒక సమయంలో భగవద్భక్తి కలుగుతుంది. ఆ పిమ్మట, అంతకంటే గొప్పది అయిన భాగవత భక్తియే కూడా సిద్ధిస్తుంది. ఆ ఉద్దేశ్యమే - పొందదలచినదే - సిద్ధిస్తుంది - అనే అర్థాన్ని శ్రీరామా నుజులు తెలిపారు. ఏ ఉద్దేశ్యం పొందడం దుర్లభమో, అదే లభిస్తుందని దీని తాత్పర్యం. ఈ ఐతిహ్యప్రస్తావన తిరువాయ్మొళిలోని “షయిలుమ్ శుడరొళి” (3-7) దశకప్రవేశంలో కూడా కనిపిస్తుంది.

చీకటిరాత్రి దైర్ఘ్యాన్నిగూర్చి ఆశ్చర్యపడుతూ నాయకి, సఖితో పల్కడం

16. పలపల పూత్రిగళాయిడుమ్, అష్టి యోర్ నాత్రిగైయై

పలపల కూటిట్ట కూటాయిడుమ్-, కణ్ణన్ విణ్ణనైయాయ్!

పలపల నాళన్బర్ కూడిలుమ్ నీజీలుమ్ యా మెలిదుమ్

పలపల శూత్తులుడైత్తు అమ్మ! వాత్రి యిప్పాయిరుళే

కణ్ణన్ విణ్ అనైయాయ్ = భగవానుని పరమపదంవలె చాలా ప్రియమైన దానా!, పల పల ఊత్రికళ ఆయిడుమ్ = నాయకుని విశ్లేషించిన దశలో రాత్రి సమయం ఎన్నో కల్పాల కాలంవలె దీర్ఘంగా ఉంటుంది, అష్టి = అంతేకాక, (నాయకునితో కూడి ఉండే స్థితిలో ఈ సమయం) ఓర్ నాత్రిగైయై పల పల కూటు ఇట్ట కూటు ఆయిడుమ్ = ఒక గడియను పలు పలు భాగాలుగా చేస్తే వానిలో, ఒక భాగంగా (చిన్నదిగా) ఉన్నది, అన్బర్ = నాయకుడు, పల పల నాళ్ కూడిలుమ్ = పలు దినాలుగా సంశ్లేషించి ఉన్నా, (కాలం చాలా సంకోచించి నందున), యామ్ మెలిదుమ్ = మేము క్లేశపడుతున్నాము, (అన్బర్ పల పల నాళ్) నీజీలుమ్ = నాయకుడు పలు పలు దినాలు విశ్లేషించి దూరమై ఉన్నా, (కాలం మిక్కిలిగా వృద్ధి చెందినందున), యామ్ మెలిదుమ్ = మేము చాలా బాధపడుతున్నాము, (అందువల్ల), ఇ పాయ్ ఇరుళ్ = ఈ వ్యాపించిన చీకటి సమయం, పల పల శూత్తుల్ ఉడైత్తు = చిన్నదిగా ఉండేటపుడు పలు ఉపాయాలను కల్గినదై, పెద్దదిగా ఉండేటపుడు పలు ఉపాయాలను కల్గినదై ఉన్నది, అమ్మ వాత్రి = ఏ స్థితిలో అయినా నన్ను బాధించే ఈ రాత్రికాలం, అయ్యో! వర్దిల్లనీ!

భావదీపిక : నాయకునితో కొంతకాలం సంశ్లేషించి, తరువాత విశ్లేషించిన నాయకి ఆ విశ్లేషాన్ని సహించలేనిదై, నాయకుడు లేకుండా రాత్రి సమయాన్ని గడపడం సాధ్యంకాకుండా ఉన్న రీతిని తన సఖితో పలుకుతున్నది. ఏనాడూ విశ్లేషం లేని నాయకుని సంశ్లేషంపట్ల తనకు గల తీవ్రమైన అభిలాషను దీనిద్వారా వ్యక్తం చేస్తున్నది. ఈవిధంగా కాకుండా, సంశ్లేషం ప్రవృత్తమైన తరువాత నాయకిని చూచి, సఖి ఆ సంశ్లేషక్రమాన్నిగూర్చి ఆమెను ప్రశ్నించగా, “విరహంలో ఉన్నప్పుడు కాలం దీర్ఘంగా కూడి ఉండేటప్పుడు కాలం కుఱుచగా ఉండే రీతి ఏమి ఆశ్చర్యం!” అని అంటూ సంశ్లేషసమయంలో కాలం అనేది ఏవిధంగా గడచిపోయిందో తెలియలేదని తన ఆనందాతిశయాన్ని ఆమెతో నాయకి అంటున్నది- అనికూడా చెప్పవచ్చు.

“నీజ్గిల్ ఊమ్మి యాయిడుమ్, కూడిల్ నామ్మిక్కై కూఱాయిడుమ్” అని మాట్టి అన్వయించి అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. అప్పుడు ఇది “ఎదిర్ నిరనితైప్పారుళ్కోళ్”- పదాలను నృతిరేక క్రమంలో అన్వయించి అర్థం చెప్పినట్లవుతుంది. నాయకి నాయకులిద్దరు కూడి ఉన్నప్పుడు దీర్ఘమైన కాలం అంతా ఒక క్షణంవలె త్వరగా గడచిపోవడం, విరహదశలో అల్పకాలంకూడా చిరకాలమై దీర్ఘం కావడం లోకంలో అందఱి అనుభవంలోను ఉన్నదే! (“మొమ్మిమాన్త్రినితై, మయక్కనిరనితై” అని కూడా ఈ అన్వయక్రమానికి పేరు)

(అన్నర్ నీజ్గిల్ పల పల ఊమ్మికళాయిడుమ్)- నాయకునకు దూరంగా ఉండే కాలం- పలు అవాంతర కల్పాలను కల పలు మహాకల్పాలకాలంవలె చాలా దీర్ఘంగా తోస్తున్నది- అని భావం. “ఊరెల్లామ్ తుళ్ళి” అనే తిరువాయ్మొత్తి దశకార్థం ప్రకృతంలో అనుసంధేయం.

(అన్నర్ కూడిల్ ఒర్ నామ్మిక్కైయై పుల పుల కూటిట్ట కూఱాయిడుమ్)- నాయకునితో కలసి ఉన్నకాలం చాలా అల్పకాలంగా గడచిపోతున్నది. ఒక గడియను పలు పలు భాగ విభాగాలుగా చేస్తూ వస్తే, కలా, కాన్యానిమేషాదులతో, ఇకపై విభాగించడానికి వీలు లేని రీతిలో ఉండే ఒక అత్యల్పకాలపరిమితిగా సంశ్లేష సమయంలోని కాలం తోస్తుంది.

ఆళవందార్ స్తోత్రరత్నంలో, భగవానుడు లక్ష్మీదేవితో కలసి, ఆమెను సంతోషింపజేసే వైభవాన్ని వర్ణించేటప్పుడు “అపూర్వనానారసభావనిర్భర ప్రబుద్ధయా ముగ్ధవిదగ్ధలీలయా, క్షణాణువత్ క్షిప్తపరార్థకాలయా ప్రహర్షయంతం మహిషీం

మహాభుజమ్” (44) అనే శ్లోకంలో “క్షణాణువత్ క్షిప్తపరార్థకాలయా” అనే విశేషణం ఇక్కడ గమనించదగినది. బ్రహ్మయొక్క ఆయుష్కాలపరిమితికి పరమని పేరు. భగవత్క్రిడలో అందులో సగభాగానికి “పరార్థ”మని పేరు. ఇటువంటి చాలా పెద్ద పరిమితిని కల కాలం అంతా చిన్న క్షణకాలం వలె గడచిపోయింది, “అవిదితగతయామా రాత్రిరేవ వ్యరంసీత్” అనే ఉత్తర రామచరితనాటకంలో చెప్పబడిన సూక్తికూడా ఇక్కడ పోలికగా స్మరించాలి. ఆశ్చర్యకరంగా లీలారసాలను అనుభవించడం ఆరంభిస్తే పల కోటి నూఱువేల సంవత్సరాలు కూడా అవలీలగా గడచిపోతాయికదా. ‘కోఢ్రి కూవెన్టు మాల్ తోఢ్రి! నాన్ ఎన్ శెయ్వేన్, ఆఢ్రివణ్ణర్ వరుమ్ పొఢ్రిదాయిఢ్రిఱు కోఢ్రి కూవెన్టు మాల్’ (సఖీ! కోడి ‘కూ’ అని కూస్తున్నది. అయ్యో! నేనేమి చేయను? సముద్రవర్ణుడు వచ్చే సమయమైనది. కోడి ‘కూ’ అని కూస్తున్నది. అయ్యో!) అనే కలియన్ పాశురం స్మరణీయం.

(అన్నర్ కూడిలుమ్ నీజ్గిలుమ్ యామెలిదుమ్)- కలసి ఉండేకాలం ఒక క్షణకాలంగా గడచిపోతున్నదే -అని ఒక బాధ; విశ్లేషించినపుడు కాలం పలుపలు కాళరాత్రులై దీర్ఘంగా తోస్తున్నదే- అని ఇంకొక బాధ. “సంయోగాః విప్రయోగాంతాః” అన్నట్లు సంశ్లేషం విశ్లేషాన్ని కల్గిస్తుంది కనుక, ఆ సంశ్లేషకాలం అతిస్వల్పంగా గడచిపోయినందున, అయ్యో! సంశ్లేషాన్నికూడా కోరే యోగ్యత లేకుండా పోయిందే! అని విచారించిన రీతి ఇది. “మెలితుమ్” - ఇక్కడ “తుమ్” అనే ప్రత్యయం కాలవాచకంకాదు. స్వభావాన్ని తెలుపుతుంది (తద్దర్శరూపమైనది).

(ఇప్పాయిరుళ్ పల పల శూఢ్రిలుడైత్తు)- రాత్రివేళయొక్క సామర్థ్యాన్ని గూర్చి ఏమని చెప్పను? సంశ్లేషంలో కుఱచగా అవుతున్నది. వియోగంలో దీర్ఘమవుతున్నది. “శూఢ్రిల్” - “శూఢ్రిచ్చి” ఉపాయమని అర్థం. “అమ్మ”- ఇది అవ్యయపదం. ఇక్కడ ఆశ్చర్యాన్ని, బాధను తెలుపుతుంది. “వాఢ్రి”- మిక్కిలి కోపంతో నిందించవలసిన సందర్భంలో విపరీతలక్షణతో “వాఢ్రి” (మంగళం) అని అనబడింది.

ఈ పాశురంలోని ధ్వన్యర్థమేమంటే - భాగవతులను కలసిన స్థితిలో అతి స్వల్పమై, వారిని విశ్లేషించిన సమయంలో చాలా దీర్ఘమై ఉండే కాలంవల్ల రెండు రీతులలోను తాము పడే క్లేశాన్ని ఆఢ్రివర్లు తమ భక్తులకు తెలిపే పాశురమిది. “ఇప్పాయిరుళ్”- అనే దానికి మోహంధకారాన్ని కలుగజేసే కాలమని అర్థం. “కణ్ణణ్ విణ్ణవైయాయ్!” - కాలపరిణామం లేని పరమపదంవలె మీరు ఉన్నారు - అని

ఆహ్వానమును ప్రశంసించిన రీతి, ఇది. “అమ్మ! వాళ్ళి” అనేది తాను తలచిన రూపాన్ని పొందగల కాలంయొక్క స్వభావాన్నిగూర్చి ఆశ్చర్యపడి, బాధపడిన రీతిని తెల్పుతుంది.

“పల పల ఊళ్ళికళాయిడుమ్..” ఇత్యాది సూక్తికి- ఆహ్వానము భగవానునితో విశ్లేషించిన కాలం చాలా దీర్ఘంగా తోస్తున్నదని, కలసి ఉండే కాలం చాలా త్వరగా సాగుతున్నదనే స్వాపదేశాన్ని తెల్పుతూ నమ్మిబట్టి శ్రీరామాయణంలోని ఒక సూక్తిని ప్రమాణీకరించి, దాని వివరణలో ఒక సంవాదాన్ని ప్రస్తావించారు.

వనానికి వెళ్ళిన శ్రీరాముడు తిరిగి వస్తాడనే ఆశతో సుమంత్రుడు గంగానదీ తీరంలో రెండు మూడు దినాలపాటు గుహునితో పాటు వేచి ఉన్నాడు. ఆ విషయాన్ని దశరథునితో “గుహేన సార్థం తత్రైవ స్థితోఽస్మి దివసాన్ బహూన్” అని అన్నాడు.

గుహునితో కలసి ఉన్నది రెండు మూడు దినసాలే అయినపుడు “దివసాన్ బహూన్” (పలు దినాలు) అని ఏవిధంగా అన్నాడు? ఒంటరిగా ఉంటే కాలం చాలా దీర్ఘంగా తోచి ఉండవచ్చు. కాని గుహునితో కలసి ఉన్నాడు కదా! మఱి ఈవిధంగా ఎందుకు అన్నాడు? అని నమ్మిబట్టి నంజీయర్ను ప్రశ్నించారు.

అభిమతవిషయాన్ని విశ్లేషించినపుడు దానిని స్మరింపజేసేవారి సమక్షంలో క్లేశం ద్విగుణీకృతం అవుతుంది కదా! శ్రీరాముని విశ్లేషించిన సమయంలో, అతనిని గుర్తుకు తెస్తూ గుహుడు పల్కినందున శ్రీరామవిరహక్లేశం మఱింత వృద్ధి అయినది. అందువల్ల, తాను వేచి ఉన్నది వాస్తవానికి రెండు మూడు దినాలైనా, ఆ సమయం పలు దినాలుగా సుమంత్రునకు తోచింది- అని నంజీయర్ బదులిచ్చారు.

సముద్రాన్ని చూచి నాయకుని రథచక్రపు గుర్తులను చెటిపి వేయవద్దని

నాయకి అనడం (తేర్వళ్ళితూరల్)

17. ఇరుళ్ విరిన్దాలన్న మానీర్ తిరై కొణ్ణ వాళ్ళియరో,
ఇరుళ్ పిరిన్దారప్పర్ తేర్వళ్ళి తూరల్-, అరవణైమేల్
ఇరుళ్విరి నీలక్కరునాయిఱుశుడర్ కాల్వదుపోల్
ఇరుళ్ విరిశోది, పెరుమానుత్తైయు మెటికడలే!

ఇరుళ్ విరి = చీకటిని బయటకు ఉమిసే (వెలువరించే), నీలమ్ = నీలరత్నంవంటి, కరు = నల్లని వర్ణాన్ని కల, ఇాయిటు = సూర్యమండలమని, శుడర్ కాల్వదుపోల్ = కాంతిని ప్రసరించేటట్లు, ఇరుళ్ విరి శోది పెరుమాన్ = నల్లని వర్ణాన్ని, మిక్కిలి కాంతిని కల శ్రియఃపతి, అరవుఅణై మేల్ = శేషశయనంపై, ఉత్తైయుమ్ = నిత్యవాసం చేసే, ఎటి కడలే = అలలు ఎగసిపడే ఓ సముద్రమా!, వామ్మి = నీకు మంగళం, ఇరుళ్ విరిన్దాల్ అన్న = చీకటి వ్యాపించినట్లుగా, మా నీర్ తిరై కొణ్డు = నల్లని నీటిని కల్గిన అలలచేత, ఇరుళ్ పిరిన్దాల్ అన్నర్ తేర్ వమ్మి తూరల్ = చీకటిలో నన్ను విడచిపెట్టి పోయిన నాయకుని రథం పోయిన దారి గుర్తులను చెఱపకుండా ఉంటావుగాక.

భావదీపిక : నాయకి సముద్రాన్ని ఉద్దేశించి, “తేర్వమ్మి తూరల్” అనే ప్రక్రియలో పాడిన పాశురమిది. ఈ ప్రక్రియ తిరుక్కోవైయార్లో “తేర్వమ్మి నోక్కి క్కుడ తొడు క్కూఱల్” (రథం మార్గాన్ని (గూర్చి) ఉద్దేశించి సముద్రంతో పల్కడం) అని తెలుపబడింది. “ఉళ్ళు మురుకి ఉరోమమ్ శిలిర్ప్ప ఉడైయ వనాట్కొళ్ళు మవరిలోర్ కూట్టమ్ తన్దాన్ కునిక్కుమ్ పులియూర్, విళ్ళుమ్ పరిశు శెన్దూర్ వియన్ తేర్వమ్మి తూరల్ కణ్డాయ్ పుళ్ళుమ్ తిరైయుమ్ పొరచ్చళ్ళమార్క్కుమ్ పొరుకడలే!” అనే, ఈ ప్రక్రియలో రచింపబడిన తిరుక్కోవైయార్ పాశురం ఇక్కడ స్మరణీయం. రహస్యంగా నాయకితో సంశ్లేషించిన నాయకుడు, దానివల్ల ఊరంతా అపవాదు వ్యాపిస్తున్నదని తెలిసి, ఆ అపవాదు సమసిపోయేటట్లుగా కొన్నాళ్ళు నాయకిని విడిచి వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకొన్నాడు. ఆ విషయాన్ని నాయకికి తెలుప కుండా, తాను ఆమెను విడచివెళ్ళడం ఆమెకు తెలిస్తే ఆమె బాధపడుతుందని, ఆమెకు తెలియకుండా, ఊరిలోని వారికి తెలియకుండా ఉండే రీతిలో ఆమెను విడచివెళ్ళాడు. ఆమె సమక్షంలో తాను పోలేనందున, చీకటి వేళలో వెళ్ళిపోయాడు. నాయకికి ఈ విషయం తరువాత తెలిసి, నాయకుని విరహాన్ని సహించలేక, అతడు వెళ్ళిపోయేటపుడు అతని రథచక్రం ముద్రితమైన గుర్తులను అతడు తిరిగి వచ్చేవరకు తన ప్రాణాలను నిలుపుకోవడానికి ఆలంబనంగా భావించి, వానినే చూస్తూ ఉన్నది. ఆ విధంగా నాయకిని నాయకుడు విశ్లేషించిన చోటు సముద్రతీరమనే జలప్రదేశమైనందున, ఆ రథచక్రపు గుర్తులను సముద్రపు అలలు చెఱిపి వేయబోయాయి. అప్పుడు నాయకి సముద్రాన్ని ఉద్దేశించి పల్కుతూ, ఆ నాయకుని రథచక్రగుర్తులను చెఱిపివేయవద్దని అర్థిస్తూ పలికే పాశురం ఇది.

పూర్వం, శ్రీరాముడు వనవాసయాత్రకోసం బయలుదేరినపుడు అతనిని ఆయోధ్యాపురవాసులు వెంబడించారు. అపుడు వారు తెలిసికోలేని రీతిలో రాత్రివేళ రథాన్ని ఎక్కి శ్రీరాముడు వెళ్ళిపోయినట్లుగా, ఈ నాయకుడు కూడా రాత్రివేళ వెళ్ళిపోయాడు. రథచక్రపు గుర్తులు కూడా కన్పించకుండా శ్రీరాముడు వెళ్ళిపోయాడు. ఆ రీతిలో గుర్తులు తెలియని రీతిలో పోకుండా, గుర్తులు కన్పించేటట్లు నాయకుడు పోవడమే ఇక్కడ తేడా. సముద్రమా! రాత్రి సమయంలో విశ్లేషించే నాయకుడు పోయిన దారిని, చీకటి వ్యాపించినట్లుగా ఉండే నీ గొప్ప నీటి తరంగాలతో చెటిపి వేయవద్దు- అని నాయకి చేతులను జోడించి అర్థిస్తున్నది. తేరు వెళ్ళిన మార్గాన్ని చెటిపివేయకుండా, తనకు సహాయపడడంకోసం “వాల్మీయరో!” అని మంగళాశాసనం చేస్తున్నది. సముద్రమా! నీ నాథుడైన స్వామి ఏనాడూ నిన్ను విడచిపెట్టిపోకుండా, నీవద్దనే వాసం చేయడంవల్ల విశ్లేషవ్యసనాన్ని తెలియకుండా ఆనందించి గర్విస్తున్నావు- అనే భావం స్ఫురించేటట్లుగా చివరి రెండు పాదాలున్నాయి.

సముద్రంలో నివసించే భగవానుడు పాశురంలోని ఒకటిన్నర పాదంతో వర్ణింపబడుతున్నాడు లోకంలో ఉండే ఏ వస్తువు కూడా భగవానునకు సాటి రాదు- అనే విషయం తోచేటట్లు మూడవ పాదంలో ఒక అభూతోపమ (ఇల్ పారుళ్ ఉవమై) ప్రయోగింపబడింది. భగవానుని తిరుమేనియొక్క గొప్ప కాంతిని, నల్లని తిరుమేని వర్ణాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ఉపమ ప్రయోగింపబడింది. నీలరత్నంవలె నల్లని వర్ణాన్ని కల ఒక అపూర్వమైన సూర్యమండలం కాంతిని ప్రసరించేటట్లుగా (ఉండే) నల్లదనం నిండిన కాంతిని కల శ్రియఃపతి - అని నాయకి అంటున్నది. “ఒర్ కరు శాయిలు అన్ద మిల్లాక్కదిర్ పరప్పి అలర్న్దదొక్కు మమ్మానే” (అద్వితీయుడైన నల్లని సూర్యుడు అంతులేని కిరణాలను వ్యాపింపజేసి, వికసింప జేసినట్లున్నది) అని తిరువాయ్మొళ్ళిలో కూడా ఈరీతిలో పలుకబడింది. “ఇరుళ్ విరి, నీలమ్, కరు” అనే మూడింటిని ఒకే అర్థాన్నిచ్చే పలు పదాలుగా గ్రహించాలి. వీటిద్వారా - మిక్కిలి నల్లని రంగును కల సూర్యుడనే భావం వ్యక్తమవుతుంది.

“అరై కొణ్ణు తేర్వమ్మి తూరల్, వాల్మీయరో!” అని అనకుండా, వాక్యం మధ్యలో “వాల్మీయరో!” అని అనడం, అలలు నిండిన సముద్రమైనందున, కార్యం

పూర్తి అయేవరకు ఆగకుండా, పూర్తిగా వినకుండా, తన అలలతో రథమార్గాన్ని చెరిపివేస్తుందని భయపడి మధ్యలో నాయకి “వాల్మీయి!” అని అంటూ దానిని శరణు వేడుతున్నది.

ప్రియుడు పగటివేళ విడచి వెళ్ళి ఉంటే అతడు విరహార్తికి బాధపడుతూ వెళ్ళే సన్నివేశాన్ని చూచి, దానినే స్మరిస్తూ ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవచ్చు. ఆ అవకాశం లేని రీతిలో చీకటిలో వెళ్ళిపోయినందున ఈ రథచక్రం గుర్తులు తప్ప నా ప్రాణాలను నిలుపుకోవడానికి వేటు ఏ ఆధారాన్ని కల్గినదానను కాను నేను- అనే భావం స్ఫురించేటట్లుగా “ఇరుళ్ పిరిన్దారప్పర్” అని అనబడింది. “సంశ్లేషించడానికి తగిన రాత్రి కాలంలో విడచిపెట్టిపోయాడే! అయ్యో!” అని కూడా దీని భావాన్ని చెప్పవచ్చు.

ఈ సందర్భంలో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తులు గమనించ దగినది. “పకలిలే పిరిన్ద పోనారాకిల్, ఆన్ద్రామైయాలే నడక్క మాట్టా దొమ్మికిఁపడియైయుమ్, అవర్ ముకత్తిలుణ్ణాన కుళిర్త్తియైయుమ్, స్మితత్తై యుమ్ కణ్ణు ధరిత్తిరుక్కలాయ్త్తు - అవర్ తాముమ్ పకలిల్ పోకిల్. ఇవళై క్కణ్ణు వైత్తు క్కాల్ నడైతారాదెన్ఱు ఇరుళిలే పోనార్. ఎళ్ళనుమ్ పోనారుమ్ మీణ్ణు వన్ఱు శేరుమ్ కాలత్తిలే పోనార్. పదార్థదర్శనజ్ఞులై ఆఱియిరుక్కవొణ్ణాద కాలత్తిలే పోనార్. సంభోగకాలత్తిలే పోనార్” (పగటివేళ పోయి ఉంటే అతడు విరహార్తితో నడువలేని సన్నివేశాన్ని, అతని ముఖంలో ఉండే చల్లదనాన్ని, చిటునవ్వును చూచి ప్రాణాలను నిలుపుకోవచ్చు. అతడు, పగటివేళ విశ్లేషిస్తే, ఈమెను చూచి నడక సాగదని రాత్రివేళ పోయాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళినవారైనా నాయకిని చేరే రాత్రికాలంలో పోయాడు. బాహ్యపదార్థాలను చూచి ఆశ్వాసాన్ని పొందడానికి వీలుకాని రాత్రివేళ పోయాడు) అనేవి ఆ సూక్తులు.

“తేరవమ్మి” -రథచక్రం పోయిన గుర్తులను కల దారి - అని అర్థం. “తూరల్” - చెఱుపవద్దు - అని అర్థం. వ్యతిరేకార్థకమైన విధ్యర్థక ఏకవచనరూపం. (“విదిర్మమై ఏవల్ ఒరుమై”)

ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- ఆహ్వాన్లు తమకు భక్తులైన భాగవతులను విశ్లేషించి బాధపడే స్థితిలో వారిపట్ల తమ మనోరథాన్ని నిరంతరం కలవారై, అందునల్ల అయినా ఒక విధంగా సాంత్యన పొందే తమ మనోరథవైఖరి

ప్రకారం మధ్యలో పోకుండా కొనసాగుతూ ఉండాలని సంసారమనే సముద్రాన్ని ఉద్దేశించి ఈ పాశురంలో ప్రార్థించడమే. సంసారాన్ని అలలు వీచే సముద్రంగా పల్కడం- అది పలు దుఃఖాలు అధికాధికంగా కల్గించి, తనలో చిక్కుకొన్నవారు మునిగి పోయేటట్లుగా వ్యాపించే స్వభావాన్ని కల్గినది అయినందున, పరిచ్ఛేదించి పలుకలేని విస్తృతిని కల్గినది అయినందున. (ఆవిధంగా పలుకబడింది.) సంసారం భగవానుని లీలావిభూతి- అనే విషయాన్ని ఉత్తరార్ధం తెల్పుతున్నది. భగవానుని దాసులపట్ల అభినివేశం కల తమకు హాని చేయకుండా ఉండడం కోసం, సంసారానికి కల భగత్సంబంధాన్ని ప్రస్తావించి, ఆ సంబంధాన్ని కీర్తించారు.

(ఇరుళ్ విరివ్దాలన్న మానీర్ త్తిరైక్కొణ్ణు)- మోహంధకారప్రవాహాన్ని పుట్టించే పలు సంసారక్షేత్రాలనే అలలచేత,

(ఇరుళ్ పిరివ్దారప్పర్ తేర్వమ్మి తూరల్)- “ఇరుళ్ తరు మాళాలమ్” (అజ్ఞానాన్ని కల్గించే గొప్ప భూలోకం) అయిన ఈ లోకంలో మమ్ములను విడచి వెళ్ళిన ఆప్తబంధువులైన భాగవతుల విషయంలో నేను కల్గి ఉండే మనోరథమార్గాన్ని పాడు చేయవద్దు - అని ప్రార్థించిన రీతి ఇది. తమకు ఆ హాని చేయకుండా సహాయపడడంకోసం “వామ్మి” అని అన్నారు.

“వామ్మియ” -అనే “వియబ్బోళ్” (విధ్యర్థక క్రియ) పదంలోని చివరి అచ్చు అయిన అకారం, హల్లు అయిన యకారంలోపించి “వామ్మి” అని మిగిలింది. “అరో” ఇది “అశైచ్చోల్”, “వామ్మియర్” అనే పదంపై అశైచ్చోల్ అయిన ఓకారం రాగా “వామ్మియరో” అయినది అని కూడా చెప్పవచ్చు.

వర్షాకాలాన్ని చూచి చింతిల్లే నాయకి అర్చిని చూచిన సఖి బాధపడడం

18. కడల్ కొణ్ణెమ్మన్నదు వానమ్, అవ్వానత్తై యన్ఱి చెప్పన్ఱు
కడల్ కొణ్ణెమ్మన్న వదనాలిదు-, కణ్ణన్ మణ్ణుమ్ విణ్ణుమ్
కడల్ కొణ్ణెమ్మన్న అక్కాలబ్బోలో? ఉయక్కాలబ్బోలో?
కడల్ కొణ్ణ కణ్ణీర్, అరువి శెయ్యా నిఱ్ఱుమ్ కారికైయే!

కడల్ కొణ్ణ = సముద్రమంత పరిమితిని కల, కణ్ నీర్ అరువి = కన్నీటి ప్రవాహాన్ని, శెయ్యా నిఱ్ఱుమ్ = ప్రవాహిస్తూ ఉండే, కారికైయే = అందమైన చిన్నదానా!, వానం = ఆకాశం, కడల్ కొణ్ణ ఎమ్మన్నదు = సముద్రాన్ని ఆక్రమించి

విజృంభించింది, కడల్ = ఆ సముద్రం, అష్ట = ఆ విధంగా తనను కొల్లగొట్టిన ఆకాశంపై కోపించి, అ వానతై శెన్ఱు కొణ్ణు ఒమ్మిన్ద అదనాల్ = ఆకాశాన్ని పోయి ఆక్రమించినందున, ఇదు = ఈ స్థితి ఏర్పడింది, కణ్ణన్ మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ = భగవానుని సొత్తు అయిన భూలోకాన్ని, పరమపదాన్ని, కడల్ కొణ్ణు ఎమ్మిన్ద అ కాలమ్ కొల్ ఓ = ప్రళయసమయంలో తనలో ఇముడ్చుకొని, పైకి విజృంభించిన ఆ కల్పాంతకాలమేనా?, లేక, పుయల్ కాలమ్ కొల్ = వర్షకాలమేనా? (ఏదో తెలియలేకున్నాను).

భావదీపిక : ఈ పాశురం ఏ ఆలంకారిక ప్రక్రియలో రచింపబడినది? అనే విషయంలో పూర్వాచార్యులలో అభిప్రాయభేదాలున్నాయి. గడచిన ఏడవ పాశురాన్ని వలె దీనినికూడా “కాలమయక్కు” అనే రీతిలో గ్రహించవచ్చునని నమ్మిళ్ళై, పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అభిప్రాయం. వర్షకాలాగమనాన్ని చూచి క్లేశపడే నాయికయొక్క ఆర్తిని చూచి, సఖి జాలిపడడం, బాధపడడం- అనేది వాదికేసరి అమ్మకియమణవాళచ్చియర్ అభిప్రాయం. దీని భావమేమంటే- “వర్షకాలాగమన సమయానికి తిరిగి వస్తాను” అని కాలనిర్దేశాన్ని చేసి విడచి పోయిన నాయకుడు, ఆ కాలం వచ్చినా రానందున, నాయకి వర్షకాలాన్ని చూచి ఆర్తితో క్లేశపడగా, చెలికత్తై దానిని చూచి జాలితో బాధపడడమే.

“కలన్ఱు పిరిన్ద తలైమకన్ కార్ కాలత్తై క్కుఱిత్తు పోనానాయ్, అక్కాలమ్ వన్ఱు అవన్ వారాదొమ్మియ, అత్తాల్ ఆగ్గిఱామై మీదూర్న్ఱు, నోపుపడుకిఱ పిరాట్టియై క్కుణ్ణ తోమ్మియానవళ్, అవన్ వరుమళపుమ్ ఇవళై జీవిప్పిత్తైక్కాక క్కాలత్తై మయక్కి, ఆళ్వసిప్పిక్కిఱాళా యిరుక్కిఱదు” (సంశ్లేషించి, విశ్లేషించిన నాయకుడు వర్షకాలాన్ని తన ఆగమనసమయంగా నిర్దేశించిపోయాడు, ఆ కాలం వచ్చినా, అతడు రాకపోగా, అందువల్ల ఆర్తి అధికమై, క్లేశపడుతున్న నాయకిని చూచిన ఆమె చెలికత్తై, అతడు వచ్చేవరకు ఆమెను జీవింపజేయడం కోసం కాలాన్నిగూర్చి భ్రమకలుగజేసి, ఊరడిస్తున్నది) అనేది నమ్మిళ్ళై ఈడువ్యాఖ్యాన సూక్తి. అమ్మకియమణవాళచ్చియర్ ఉరైలో - “ఇదు కాలమయక్కుమన్ఱు” (ఇది “కాలమయక్కు” అనే ప్రక్రియకాదు) అని అంటూ, కాదని పలుకబడినా, అది స్వతంత్రమైన వ్యాఖ్యాన రీతి- అని తిరస్కరించ దగినది. దీనిని “కాలమయక్కుత్తుత్తై” అని గ్రహించడమే ఉచితం. ఇందులో “పుయక్కాలజ్గోలో” అని చెప్పబడి

నందున, కాలాన్ని గూర్చి తెలిసిన సఖి, నాయకిపై జాలిపడి పల్కిన పాశురమనియే గ్రహించాలి- అని ఆచార్యుల భావం. పూర్వం “కాలమయక్కు” అనే ప్రక్రియలో రచింపబడిన ఏడవ పాశురంలో కూడా “తిరుమాల్ కాలమ్ శుమన్దు పిరిన్దాత్కొ డుమై కుమ్మట తల్ పూజ్కాలజ్గోలో! అఱియేన్” అని ఉన్నది. ఇక్కడ కూడా ఆవిధంగా గ్రహించడం అనుచితం కాదు.

నాయకితో కలసి ఉండే నాయకుడు, కార్యార్థంగా దేశాంతరానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. “కాంతా! నేనిప్పుడే వస్తాను” అని పల్కి, కాలనిర్దేశాన్ని చేసి (సంకేతాన్నిచేసి) విడచివెళ్ళాడు. నిర్దేశించిన ఆ వర్షాకాలం వచ్చినా, అతడు తిరిగి రాలేదు. అప్పుడు “అయ్యో! నాయకుడు గుర్తు చెప్పిన వర్షాకాలం వచ్చిందే! ఈ సమయానికి అతడు రాలేదే!” అని వర్షాకాలాగమనాన్ని, ఆ సమయానికి నాయకుడు రాకపోవడాన్ని తలచి బాధపడే నాయకిని ఆమె చెలికత్తై “గుణపూర్ణులారా! (నంగాయ్!) నీవెందుకు వ్యర్థంగా బాధపడుతున్నావు! నిజంగానే వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడుకదా, నాథుడు తిరిగివస్తాడు. అతడు చెప్పిన వర్షాకాలం ఇంకా రాలేదు. మఱి ఇదేమి? అని అంటావా! చెబుతున్నాను, విను. ఆకాశం సముద్రాన్ని తీరపర్యంతంగా ఆవరించి జలజంతువులను సైతం హరించింది. దానిని గమనించిన సముద్రం “చాలా గొప్ప తత్వాన్ని అయిన నన్ను ఏమాత్రం లెక్కించకుండా నన్ను, నా ప్రాణులను బాధించి, నా సొత్తును కూడా ఈవిధంగా ఆకాశం కొల్లగొడు తున్నదే!” అని కోపించి, ఆ ఆకాశంతో పోరాడడానికి సిద్ధపడుతున్నది. అందువల్ల సముద్రం, ఆకాశం ఒకటితో ఇంకొకటి కలసి పోరాడే కాలం ఇది. అంతే తప్ప, నాయకుడు చెప్పిపోయిన వర్షాకాలం రాలేదు- అని అంటూ నాయకిని ఒక విధంగా ఓదార్చగోరిన సఖి కాలాన్నిగూర్చి భ్రమ కలుగజేసి పల్కి, వెంటనే, ఈ విధంగా నేను అసత్యాన్ని పల్కినప్పటికీ, నాయకికి నిజం తెలియకుండా పోతుందా? “ఏరీతిలో అయినా, నన్ను ఓదార్చడంకోసం సఖి కల్పించి పూర్తిగా అసత్యాన్ని పల్కుతున్నది”- అని తలుస్తుంది- అని భావించి, ఆవిధంగా ఆమె భావించకుండా ఉండడంకోసం తానుకూడా భ్రమను పొందినట్లుగా, ఉత్తరార్ధంలో సఖి పల్కుతున్నది. అన్ని ప్రాణులను హరించడంకోసం వచ్చిన ప్రళయకాలమా! తెలియడంలేదే! అని అంటున్నది.

“ఇది వర్షాకాలం కాదు” అని నిస్సందేహంగా పల్కినప్పుడు కదా, నాయకికి ఊరట కలుగుతుంది. మొదట కాలాన్ని గూర్చి భ్రమ కలుగజేస్తూ పల్కి, వెంటనే

“ఇది వర్షాకాలమే కదా” అని అంటే నాయకికి దుఃఖమే కదా అధికమవుతుంది. ఊరట ఏమాత్రం కలుగదే! అని అంటే, “నా సఖి రెండు రీతులలో పల్కుతున్నది. ఆమె అసత్యాన్ని పల్కినదైతే “ఇది వర్షాకాలం కాదు” అని నిశ్చయించుకొనవచ్చు. ఆ రీతిలో పలుకకుండా సందేహంగానే పల్కినందు నందున, “ఈమె కూడా నిశ్చయించుకోలేనట్లుగా ఉన్నది కాబోలు. దీనిని నేనే విచారించి చూచి నిశ్చయించు కుంటాను”- అని నాయకి భావించి, ఇది సముద్రానికి, ఆకాశానికి మధ్య ఏర్పడిన స్పర్ధయా? వర్షాకాలమా?- అని పరిశీలించడం ఆరంభిస్తుంది. ఆ పరిశీలనలో కొంతసేపు అయినా విరహాన్ని మఱచి ఊరటను పొందుతుంది. ఇంతలో నాయకుడు తిరిగివస్తాడు- అనేది చెలికత్తె అభిప్రాయం.

“కారికై” - అందం - అని అర్థం. దానిని కల్గిన నాయకిని ఈ పదం ఇక్కడ లక్షిస్తుంది.

భగవానుడు తనతో సంబంధం కలవారిని ఏనాడూ విడువడు. తగిన కాలంలో పరిగ్రహిస్తాడు. ఇది కాలం కాదు. అతడు మనస్సులో నిశ్చయించుకొన్న కాలం ప్రాప్తం అయేవరకు వేచి ఉండాలి- అని ఆత్మార్థను వారి భక్తులు ఓదార్చడం దీనిలో ధ్వన్యర్థం.

మొదటి పాదంలో “అన్తి” - అంటే కోపాన్ని పొంది - అని అర్థం. “అన్తుదల్” - కోపించడం. “అన్తియ వాణనాయిరమ్ తోళుమ్ తుణియ” అనే చోట ఈ అర్థాన్ని గమనించాలి.

నాయకి పెంపుడు తల్లి లోకనిందకు బాధపడడం

19. కారికైయార్ నితైకాప్పవర్ యారెన్టు, కార్ కొణ్ణెన్నే
మారికై యేటి అత్తైయిడుమ్ కాలత్తుమ్-, వాత్తియరో
శారిగై ప్పుళ్ళర్ అన్తణ్ణన్దుమ్మై యిత్తై కూయరుళార్
శేరి కై యేఱుమ్, పత్తియాయ్ విళైన్దెన్ శిన్మొమ్మిక్కే

కారికైయార్ నితై కాప్పవర్ యార్ ఎన్టు = స్త్రీలలో నాముందు అణకువను పోగొట్టు కోకుండా కాపాడుకోగల్గినవారెవరు? అని భావించి, మారి = మేఘాలు, కార్ కొణ్ణు = నల్లని రంగును గ్రహించి, ఇన్నే = ఈవిధంగా, కై ఏటి = (చక్కగా) ఆకాశంలోకి అధిరోపించి నిలచి, అత్తైయిడుమ్ కాలత్తుమ్ = విజయధ్వనాన్ని

చేసే సమయంలోను, శారిత్ర పుళ్ళర్ = వేగమైన నడకను కల గరుడపక్షిని వాహనంగా కల్గినవాడైన ఈ నాయకుడు, అమ్ తణ్ణమ్ తుమ్మాయ్ = అందమైన చల్లని (తన) తులసిని, కూయ్ ఇత్తై అరుళార్ = ఈమెను పిలచి, ఈమెకు కొంచెం కూడా ఇచ్చినవాడు కాదు, అందువల్ల, ఎన్ శిల్ మొమ్మిక్కు = మధురమైన మాటలను కల నా కూతురైన ఈమెకు, శేరికై ఏటుమ్ పత్తి ఆయ్ విళైవ్వుదు = (అతనిపట్ల కల్గిన ప్రేమ అయితే) ఈ ఊరు అంతా వ్యాపించే నిందయై పర్యవసించింది, వామ్మియరో = ఈమెకు కల్గిన ఈ దుఃఖం తీరి, ఉజ్జీవించాలి.

భావదీపిక : పెంపుడు తల్లి (శివలిత్తాయ్) లోకనిందకు బాధపడి పలికే పాశురం ఇది. ఈ సమయంలో తిరిగి వస్తానని సమయనిర్దేశాన్ని చెప్పిపోయిన నాయకుడు తన మాట తప్పినందులకు సహించలేని నాయకి కలిగే అపనిందనుగూర్చి ఆమె పెంపుడు తల్లి బాధపడుతున్నది.

అమ్మకియమణవాళచ్చియర్ ఉరైలో “పొళ్ళి పత్తిక్కు ఇరళిన పాశురమ్” (సఖి లోకనిందకు బాధపడి పల్కిన వచనం) అని అంటూ ఇది సఖీవచనంగా చెప్పబడినప్పటికీ, నమ్మిళ్ళై, పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై వ్యాఖ్యలలో మాతృవచనంగా గ్రహింపబడినందున, “ఎన్ శిల్ మొమ్మిక్కు” అని అంటూ తన సొత్తుగా (సంతానంగా) స్ఫురించేటట్లు పల్కిన ఔచిత్యంవల్ల, ఈపాశురాన్ని మాతృ వచనంగా గ్రహించడమే ఉచితం. సామాన్యంగా తల్లి వచనాన్ని “ఎన్ మకళ్” అనే పదవైఖరితో ఆవిర్భవించడం, సఖీవచనం ఆ రీతిలో ఆవిర్భవించకపోవడం కానవస్తుంది. ఈ ఇద్దరూ వచనాల మధ్య సులభంగా తేడాన్ని తెలియదగిన సూక్ష్మాంశాలలో ఇది ఒకటి.

మేఘాలు గర్జించడం గమనిస్తే, “మాముందు స్త్రీలు ఎవరైనా సరే, తమ అణకువను కాచుకొనగల్గినవారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరూ లేరు” అనే వీర వచనాలను అవి పల్కినట్లున్నది- అని మొదటి పాదంలో అంటున్నది. వర్షాకాలంలో సిగ్గు, భయం, ఒద్దిక మొదలైన స్త్రీలకు తగిన గుణాలను ఎవరూ రక్షించుకోలేక, పతిసంయోగంకోసం తహతహలాడడం స్త్రీలకు స్వాభావికం కనుక, ఈ విధంగా ఉద్వేషిస్తున్నట్లుగా మేఘగర్జనను అనడం తగును- అని భావం. “నిత్తై” అంటే- మనస్సులో దాచుకొనవలసినవానిని నోటితో వ్యక్తం చేయకుండా దాచుకోవడం. “నాణమ్” మొదలైన స్త్రీత్వగుణపూర్ణత- అని కూడా అర్థం. “యార్?” అనే ప్రశ్న-

ఎవరూ లేరు- అనే వ్యతిరేకార్థక నిశ్చయాన్ని సూచిస్తుంది. ‘కార్ కొణ్ణు’ అనే పదానికి “కోపాన్ని పొంది” అనే అర్థాన్ని గ్రహించవచ్చు. “కఱుప్పుమ్ శివప్పుమ్ వెకుళిప్పురుళ్” (ఎఱుపు నలుపు కోపానికి సూచకాలు) అనేది తొల్కాప్పియవచనం. “కార్”- ఇది “కరుమై” అనే స్వభావవాచకం యొక్క వికృతి.

“కార్ మారి కొణ్ణు కైయేటి” అని అన్వయాన్ని మార్చి, ‘మేఘాలు వర్షంతో అలంకారంగా చేసికొని పైకివచ్చి’ అని కూడా అర్థం. “కేయేటి”- వరుసగా నిలువడం- అని అర్థం. “అత్తై యిడుదల్”- విజయ గర్జన చేయడం. పోరాడడానికి బలాత్కారంగా పిలువడం- అనికూడా అర్థం. మేఘాల గర్జన ఇక్కడ విజయ ధ్వానంగా చెప్పబడింది.

వాయువు వేగానికి తగిన రీతిలో మిక్కిలి వేగంగా వచ్చే మేఘాల రాకకు తగినట్లుగా నాయకుడు నడచి రాగలడా? అని అంటే, అతడు మిక్కిలి వేగమైన నడకను కల గరుడుని వాహనంగా కలవాడు కనుక, అతనికి మాత్ర ఎంతదూరంలో నుండి రావాలని ఉన్నా, అతనికి రాలేకపోవడం అనేది లేదు- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లు “శారికై పుళ్ళర్” అని ప్రయోగింపబడింది. “శారికై”- వేగమైన నడక, వలయంగా పోయే నడక- అని అర్థం. “తుమ్మాయ్ అరుళార్”- ఈమె ఆనందించేటట్లు సంక్లేషాన్ని అనుగ్రహించకపోయినా, ఈమె ఊరటను పొంది ఉజ్జీవించేటట్లు తన సంబంధాన్ని కల్గిన తులసిని అయినా ఇవ్వలేదే!- అని భావం. ఉజ్జీవింపజేసే, ప్రాణాన్ని నిలిపే మూలికవలె (సంజీవనివలె) పోయిన ప్రాణాన్ని సైతం తిరిగి రప్పించగల్గినది, తులసి- అనేది స్ఫురించేటట్లు దానిని “తణ్ణమ్ తుమ్మాయ్” అని విశేషించి పలికారు. “కూయరుళార్”- తులసిని ఇవ్వకపోయినా, ప్రేమతో పిలువడం కూడా అరుదైపోయిందే- అని దీనిభావం.

(ఎన్ శిన్ మొత్తిక్కు చ్చేరి కైయేఱుమ్ పత్రియాయ్ విళైన్దదు)- భగవానుడు తులసిని అనుగ్రహించకపోతే, ఈమెకు కలిగే అపనింద ఏమి? అని అంటే - ఈస్థితిలో కూడా నాయకుడు రాలేదు - అని, ఈమెను అతడు చాలా చక్కగా ప్రేమిస్తున్నాడు- అని, అతనిపట్ల అభినివేశాన్ని పొందిన ఆమెకు ఈమాత్రం కావలసినదే- అని, చాలా చిన్నతనంలోనే ఈమె ఈవిధంగా అయినదే- అని, ఈవిధంగా కూడా ఒక తహతహ ఉంటుందా? - అని ఈరీతిలో పలువిధాలుగా తమకు తోచిన రీతిలో లోకులు నిందను పలుకుతారు.

“శిన్మొమ్మి”- కొన్ని ముద్దు మాటలను నేర్చినది. నాల్గు వార్తలను పక్కడంకూడా చేతకానిదై, ముద్దుముద్దు మాటలను పలికే లేతవయస్సులో ఉన్నది- అని భావం. ఏపనిని చేయలేక, ఏవో కొన్ని మాటలను మాత్రం పలుక గల్గినదని కూడా ఈపదం వివరింపబడింది.

స్వాపదేశంలో - భగవదనుభవానికి తగిన కాలాన్ని గమనించి అభినవేశాన్ని పొందిన ఆత్మార్థకు భగవానుడు వేగంగా తన అనుభవాన్ని కల్గించకుండా ఆలస్యం చేసినందున ఆత్మార్థు పడే బాధను చూచి జ్ఞానులు పలికే పాశురమే ఇది.

(కారికైయార్ నిత్తై కాప్పవర్ యారెన్టు) - స్త్రీవలె పరతంత్రులైన వీరు ఆశ్వాసాన్ని పొంది సహించి ఉండే స్థితికి భంగం కల్గకుండా రక్షించుకొనే వారెవరైనా ఉన్నారా?

(కార్ కొణ్ణ ఇన్నే మారి కైయేటి అత్తైయిడుమ్ కాలత్తుమ్)- భగవానుని స్వరూపాన్ని, గుణసౌందర్యాన్ని స్మరింపజేస్తూ కాలం సమీపించి, త్వరను కల్గిస్తున్నది.

(శారికై పుళ్ళర్ అన్దన్ తుమ్మాయ్ ఇత్తైకూయరుళార్)- అందమైన గొప్ప వాహనాన్ని కల, (లేక), భంగం లేని ప్రమాణాన్ని కల భగవానుడు గజేంద్రునకు అనుగ్రహించినట్లుగా, త్వరగా వచ్చి తన గంభీరమైన కంఠధ్వనితో వీరిని పిలచి, అనుగ్రహాన్ని వీరికి కొంచెం కూడా చేయడం లేదు.

(ఎన్ శిన్ మొమ్మిక్కు)- సంగ్రహంగా పల్కినా అర్థాన్ని స్ఫుటం చేయగల వాక్ సౌందర్యాన్ని కలవారై, మా మనోరథానికి తగిన లక్ష్యభూతులైన వీరికి (ఆత్మార్థకు),

(శేరి కై యేఱుమ్ పత్తియాయ్ విశైన్దరు) - తమ ప్రేమ (భక్తి)లోకంలో ఉండే సాత్వికజనులంతా ద్రవించి, చేతులెత్తి నమస్కరించి అర్థించడం నిందగా పరిణమించిందని భావం. భగవానుడు రక్షకుడై ఉండగా, ఎన్ని క్లేశాలు కల్గినా సహించి ఉండకుండా, తానే తన కార్యాన్ని నిర్వహించి పూర్తి చేసికోవాలని త్వరపడడం దోషంగా పర్యవసిస్తుంది- అనే అర్థం ఇక్కడ స్ఫురిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో నమ్మిజ్ఞానానికి- “ఇప్పోదు ఇవర్ పత్తి ఎన్నిఱదు- భగవత్ప్రావణ్య తైయిఱే. అత్తై పుత్తి ఎన్నానెన్? ఎన్నిల్, అత్తలైయాలే వరక్కణ్ణిరుక్కుమత్తనై యొమ్మియ, ఇత్తలైయాలే పెఱ ప్రవర్తిక్కుమదు పత్తియాయరుక్కుమిఱే. ఆన

పిన్ను పుట్టి యెన్న తట్టితైయితే” (ఇప్పుడు ఆత్మార్లు నింద అనేది - భగవానుని విషయంలోని ప్రావణ్యాన్ని కదా! దానిని నింద అని అంటున్నారేమి? అంటే, భగవానునివల్ల ప్రాప్యం సిద్ధించాలని చూస్తారు తప్ప, తమ ప్రయత్నంవల్ల దానిని పొందాలని ప్రయత్నించడం నిందగా అవుతుంది కదా! అందువల్ల నింద -అని భగవత్ప్రావణ్యంవల్ల ఏర్పడే స్వప్రవృత్తిని అనడంలో అడ్డు లేదు) అనేది.

తగని ఉపాయాలతో నాయకి అర్చిని తీర్చగోరిన నాయకి తల్లి ప్రయత్నాన్ని సఖి నిషేధించడం (వెటివిలక్కు)

20. శిల్మొమ్మి నోయో కమ్మి పెరున్దెయ్ వమ్, ఇన్నోయినదెన్టు
ఇన్ మొమ్మి కేట్టు మిళన్దెయ్ వ మన్దిదు-, వేల! నిల్ సీ
ఎన్ మొమ్మి కేణ్మిన్ ఎన్నమ్మైమిర్! ఉలగేమ్మముణ్డాన్
శొల్ మొమ్మి, మాలై యన్దణ్ణన్దుమ్మాయ్ కొణ్ణ శూట్టుమినే

శిల్ మొమ్మి నోయో = కొన్ని మాటలను మాత్రం పలుకగల్గిన ఈమె వ్యాధి అయితే, కమ్మి పెరుమ్ దెయ్ వమ్ = చాలా పెద్దదైనమైన భగవానుని విషయంగా కల్గినది, ఇ నోయ్ ఇనదు ఎన్టు ఇల్ మొమ్మి కేట్టుమ్ ఇళ దెయ్ వమ్ అన్టు ఇదు= ఈ వ్యాధి ఇటువంటిది- అని ఇదమితంగా నిశ్చయం లేని మాటలతో చెబితే వినదగినట్టి క్షుద్రదైవంవల్ల కల్గినది కాదు, వేల = ఓ మంత్రగాడా!, నీ నిల్ = నీవు తొలగిపో, ఎన్ = అమ్మమ్మైమిర్ = నా తల్లులారా!, ఎన్ మొమ్మి కేణ్మిన్ = (ఈమె స్వభావాన్ని యథార్థంగా తెలిసిన) నా మాటను వినండి, ఏమ్మ ఉలకమ్ = అన్ని లోకాలను, ఉణ్డాన్ = ప్రళయం గ్రహించకుండా తన ఉదరంలో పెట్టుకొని రక్షించిన స్వామియొక్క, శొల్ మొమ్మి కొణ్ణ = తిరునామాన్ని కీర్తించి, మాలై అమ్ తణ్ణమ్ తుమ్మాయ్ = అతని మాలికయైన అందమైన, చల్లని తులసినీ, కొణ్ణ శూట్టుమిన్ = తీసికొనివచ్చి ఈమెకు ముడువండి.

భావదీపిక : ఈ పాశురంలోని శృంగార ప్రక్రియ “వెటివిలక్కు” అనే పేరును కల్గినది. రహస్యంగా నాయకిని సంశ్లేషించిన నాయకుడు, తరువాత ఆమెను అందరికీ తెలిసేటట్లు వివాహం చేసికోవడంకోసం ధనాన్ని సంపాదించగోరి ఆమెను విడచి వెళ్ళాడు. అతడు నిర్దేశించిన సంకేతకాలానికి రాకుండా ఆలస్యం చేశాడు.

ఆ స్థితిలో, విరహతాపాన్ని సహించలేక మిక్కిలి ఆర్తిని పొందిన నాయకిని ఆమె (శెవిత్తాయ్) పెంపుడుతల్లి కలసి ఆమె రూపంలోని వైలక్షణ్యాన్ని గమనించి చూచి, “ఈమె ఈ రీతిలో కృశించిపోవడానికి కారణమేమి?” అని బాధపడి, కట్టువిచ్చి (సోదికత్తై)ను పిలిపించి సోదెను చెప్పించింది. ఆ కట్టువిచ్చికూడా సాంప్రదాయికంగా విచారించి చూచి, ఈమెకు “మురుగన్” అనే దైవం ఆవేశించింది తప్ప వేఱు కారణం ఏమీ లేదు- అని అన్నది. దానిని ఆలకించిన పెంపుడు తల్లి వెంటనే మంత్రవేత్తను (వేలన్) పిలిపించి, వాని ద్వారా దైవావేశంతో (పూనకంతో కూడిన ఆటను) ఆడించడానికి ప్రయత్నించగా, దానిని చూచి నాయకి చాలా బాధ పడుతూ ఉన్నది. ఆ సమయంలో, ఆమెకు కల్గిన క్లేశానికి గల యథార్థమైన కారణాన్ని తెలిసిన సఖి “వేలన్” (మంత్రవేత్త)ను, పెంపుడు తల్లిని చూచి కొన్ని మాటలను పల్కి, వేలన్ ఆడే దైవావేశంతో కూడిన (పూనకంతో కూడిన) ఆటను నిషేధించడం ఇందులోని ప్రమేయం.

తిరువాయ్మొళి ప్రబంధంలో కూడా “తీర్ప్పారై యామిని” అని ఆరంభ మయే “వెఱివిలక్కు” దశకంలో “తిశైక్కిన్ఱదే యివళ్ నోయ్ ఇదు మిక్కు పెరున్దైయవమ్, ఇశైప్పిన్ఱి నీర్ అణ్ణాడుమ్ ఇళమ్ దెయ్ వ మ్మిదు, తిశైప్పిన్ఱియే శఙ్గళక్కర మెన్ఱివళ్ కేట్కు నీర్, ఇశైక్కిన్ఱిరాకిల్ నన్ఱే యిత్పెఱుమిదు కాణ్మినే” (ఈమెకు కల్గిన వ్యాధినిగూర్చి మీరు భ్రమిస్తున్నారు. ఇది గొప్పదైవం కారణంపూ కల్గినది. ఏవిధమైన సంబంధం లేకుండా మీరు దయ్యపు ఆటను ఆడించే క్షుద్రదేవతవల్ల కల్గినది కాదు. ఎవరో చెప్పిన మాటలకు భ్రమపడకుండా, ఈమె వినేటట్లుగా స్వామియొక్క శంఖచక్రనామాలను ఉచ్చరిస్తే ఈమె జీవిస్తుంది. ఈ విషయాన్ని గమనించండి.), “ఇదుకాణ్మిన్ అన్ఱైమీర్ ఇక్కట్టువిచ్చి శొత్తోణ్ఱి నీర్ ఎదువానుమ్ శెయ్దు అజ్గోర్ కళుమ్ ఇత్తైచ్చియుమ్ తూవేల్మిన్, మదువార్ తుత్తాయ్ ముడి మాయప్పిరాన్ కత్తల్ వాత్తైన్, అదువే ఇవళున్ఱి నోయ్క్కుమ్ అరుమరున్ఱాకుమే” (ఓ అమ్మలారా! నా మాటను వినండి. మీరు ఈ సోదెకత్తై మాటలను విని ఏదో ఒక తగని పనిని చేయకండి. కల్లును, మాంసాన్ని నివేదన చేయకండి. మకరందం ఒలికే తులసిని శిరస్సులో కలవాడైన, మాయాచేష్టితుని శ్రీపాదాలను కీర్తిస్తే అదే ఈమె వ్యాధికి తగిన గొప్ప మందు కాగలదు.) అనే పాశురాలు ఇక్కడ అనుసంధేయాలు.

“ఈ గుణపూర్ణకు (నట్టెకు) ఇప్పుడు కల్గిన వ్యాధి మీరు భావించేటట్లుగా క్షుద్రదైవం కారణంగా కల్గినది కాదు. పరస్మాత్ పరుడైన భగవానునిపట్ల గల అభినివేశం కారణంగా కల్గిన వ్యాధి ఇది” అని చెలికత్తె గ్రహించి చెప్పినప్పటికీ మంత్రగాడు నోటికి వచ్చినట్లుగా ప్రలపిస్తూ ఆడడం మానలేదు. అప్పుడు సఖి అతనిని (“నీ నిల్”) “ఇక చాలు ఆపు” అని క్షేపోక్తిద్వారా నిలువరించి, పెంపుడు తల్లిని చూచి, “మీరు ఈ విధంగా మనస్సులో కలత పొందడం తగదు. మీకంటే నేను చాలా చిన్నదాననే అయినా, ఇప్పుడు నేను పలికే మాటను కొంచెం విని ఆదరించండి. ఈ విపరీత ప్రయత్నాలను విడచిపెట్టి, లోకాలను గ్రసించిన గొప్ప నోటిని కల స్వామియొక్క తిరునామాలను ఈమె చెవులకు వినిపించేటట్లుగా పలకండి. అతని తులసీ ప్రసాదాన్ని తీసికొని వచ్చి ఇవ్వండి. ఇదే ఈమె వ్యాధికి పరిహారంగా చేయదగినది” - అని అన్నది.

(శిన్మొమ్మ)- పూర్తిగా మాటలను పలుకడం కూడా చేయలేని లేత వయస్సును కల్గినది. మితభాషిణి. తేనెవంటి తీయని పలుకులను పలికేది. చల్లని పలుకులను పలికేది- అని కూడా అర్థం. “నోయో”- ఇక్కడ “ఓ” అనేది బాధను సూచిస్తుంది. వ్యాధియొక్క తీవ్రతను చూచి బాధ పడడం తెలుపుతుంది. పరదేవత అయిన భగవానునకు, క్షుద్రదేవతకు మధ్యగల పర్వత- పరమాణురూపమైన భేదం స్ఫురించేటట్లు “కమ్మి పెరువైయవమ్” అని, “ఇళమ్ దెయవమ్” అని అన్నది. “నోయ్ కమ్మిపెరువైయవమ్”- అనేదానికి - ఈవ్యాధి పరదేవత కారణంగా కల్గినది- అని భావం. “ఇళమ్ దెయవమన్దు”- అనేది కూడా క్షుద్ర దేవతాంతరం వల్ల కల్గినది కాదు, ఈ వ్యాధి- అని తెలుపుతున్నది.

(ఇన్మొమ్మకేట్టు మిళమ్ దెయవమ్)- అర్థం లేని స్తోత్రవాక్యాలను విని ఆనందించే క్షుద్రదేవత, తనకు లేని గొప్పతనం ఉన్నట్లుగా పల్కి కవిత్వాన్ని పల్కి వర్ణించే మాటలను విని ప్రశంసించే అల్పదైవం- అని భావం. ఇక్కడ పెరియవాచ్చాన్పెట్టై శ్రీసూక్తిని గమనించండి. “అర్థరహితమాన మొమ్మి కేట్టుమ్ ఇళమ్ దెయవమ్ అన్దు ఇదు; తనక్కు ఇల్లాదదై ఉణ్డాక చ్చొల్లప్పుక్కాల్ కేట్టుకొణ్డాడుమ్ దెయవమన్దు ఇదు; కైక్కూలికొడుత్తు క్కవిపాడువిత్తు క్కొళ్ళుమ్ దెయవన్దు” (అర్థం లేని స్తుతులను వినే అల్పదైవం కాదు, ఇది. తనకు లేని దానిని ఉన్నట్లు పల్కితే విని సంతోషంతో ఆడే దైవం కాదు, ఇది. కూలిని ఇచ్చి, పాడించుకొనే దైవాలు కావు.) అనేది ఆ సూక్తి.

“వేలన్” - అనే పదం పూనకంతో ఆడేవానిని (“వెటియాడుమవన్”) తెల్పుతుంది. అతడు, షణ్ముఖుని ఆయుధమైన శూలాన్ని తనకు చిహ్నంగా పట్టుకొని నిలచి ఆడడం వల్ల “వేలన్” (వేల్ను కలవాడు) అని వ్యవహరింపబడతాడు. “వేల్ మకన్” అని కూడా వ్యవహరింపబడతాడు. “ఈ తిరుమాళిగను దేవతాంతరపరులు ప్రవేశించే తిరుమాళిగ కాదు సుమా ! వెంటనే పరుగెత్తి పో”- అని వేలన్ను తరిమిన రీతి ఇది. “కూరారామ్మి వెణ్ శణ్ణేన్” అనే రీతిలో తన బాహువులలో శంఖచక్రాలతో దర్శనమివ్వవలసిన ఈ తిరుమాళిగలో నీవు నీ చేతిలో వేల్ ఆయుధాన్ని ధరించి నిలుచున్నావే? పాపీ! తొలగిపో” అని అంటున్నది.

(ఉలకేత్త్రుముణ్డాన్)- అనేది లోకసంరక్షణంలో భగవానునకు కల ఆదరాన్ని, అద్భుతశక్తిని సూచిస్తుంది. ఈమె (నాయకి) వ్యాధిని తీర్చడానికి లోకానికి అంతటికి కల్గిన వ్యాధిని పరిహరించిన స్వామియొక్క తిరునామమే తగినదని భావం. “ఒరుణ్గావే ఉలకేత్త్రుమ్ విత్తూణ్ణి ఉమిత్తన్దిట్ట పెరున్దేవన్ పేర్ శొల్లకిట్కిల్ ఇవళై పెఱుదితే” (ఒకానొక సమయంలో లోకాలను ఆరగించి బయటపెట్టిన గొప్పదైవం పేరును పక్కితే ఈమెను మీరు బతికించుకోగలరు.) అని తిరువాయ్మొళిలో కూడా ఆత్మార్పణ అంటారు. ఆ వ్యాధిని తీర్చడానికి భగవానుని తిరునామం తగిన మంత్రం. అతని ప్రసాదమైన తులసి మూలికొషధం. “శూట్టుమిన్”- అని అన్నందున ఆ సంజీవనీమూలికయే లోపలకు గ్రహించదగినది అనేకాక, “తలై మేట్కొణ్ణ” అనే ప్రయోగంద్వారా శిరసా మిక్కిలి గౌరవింపదగినది- అనికూడా తోస్తుంది. వ్యాధిగ్రస్తులకు లోపలకు గ్రహించడానికొక మందును, పైన శరీరంపై పూసికోవడానికొక మందును ఉపయోగించేటట్లే భగవానుని తిరునామాలను ఆమె చెవులద్వారా లోపలకు ప్రవేశించేటట్లే ఉచ్చరించి, పైన అతడు అలంకరించుకొన్న తులసీ మాలను తీసికొని వచ్చి చుట్టండి- అని పరిహారం తెల్పినట్లయింది.

“వేల! నిల్ నీ, ఉలకేత్త్రుముణ్డాన్ శొల్ మొత్తి, ఎన్ అమ్మవైమిర్! ఎన్ మొత్తి కేళ్మిన్, మాలై యన్దణ్ణన్త్రుయ్ కొణ్ణ శూట్టుమిన్” అని అన్వయించి అర్థాన్ని గ్రహించడంకూడా తగినదే. ఈ అన్వయంలో “మొత్తి” అనేది విధ్యర్థకమైన ఏకవచన సమాపకక్రియ. “ఏవల్ ఒరుమై వినైముగ్గై” (ఏవల్ - విధి, ఆజ్ఞ). ఏడు లోకాలను గ్రసించిన నోటిని కలవాని నామాలను పల్కు - అని అర్థం. నీ పూనకంతో కూడిన ఆటలను నిలిపి, భగవన్నామసంకీర్తనాన్ని చేయి- అని మంత్ర గానిని సఖి ఆజ్ఞాపించింది.

“కమ్మి పెరు”- ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చే రెండు పదాలు ఇవి. చాలా గొప్ప- అని అర్థం. “కమ్మి” - ఇది ఆధిక్యాన్ని తెలిపే “ఉరిచ్చిల్” (విశేషసాపేక్షమైన విశేషణపదం) “ఇనదు” - ఇది “ఇన్నదు”- అనే పదంయొక్క వికృతి. “ఇన్మొమ్మి”- ఇది విశేషణ కర్మధారయ సమాసం. (“పణ్ణుల్తై”) “ఉలకు ఏమ్మి” - క్రింది ఏడు లోకాలు, పైన ఏడు లోకాలు - అని అర్థం.

భగవానుని సంశ్లేషాన్ని పొందలేక బాధపడే ఆత్మార్థ క్లేశాన్ని తీర్చడంకోసం జ్ఞానులు కొందఱు, వారిపట్ల గల ఆదరాతిశయంవల్ల తమకు కల్గిన కలత చేత, భగవానుడు ఉపాయాంతరాలతో పొందదగినవాడు కాడు- అనే విషయాన్ని మఱచి, దేవతాంతరపూజనం వల్ల అయినా వీరి విరహాక్లేశాన్ని ఉపశమింప జేయగలమేమో!- అని చూచి, ఆ ప్రయత్నాన్ని చేయబోగా, వారిని ఉద్దేశించి, ఆత్మార్థ స్వభావాన్ని తెలిసిన వారి భక్తులు ఆ ప్రయత్నాన్ని నిషేధిస్తూ పలికే సూక్తి దీనికి ధ్వన్యర్థం. (స్వాపదేశార్థం)

(శిన్మొమ్మి) - ఆత్మార్థులు, ఇతరుల హితంకోసం పల్కడమే తప్ప, స్వకార్యార్థంగా పల్కడమనేదానిని తెలియనివారని భావం.

(నోయ్)- భగవానుని అనుభవించాలనే (దర్శించి ఆనందించాలనే) ఆశ అనే భక్త్యతిశయంవల్ల కల్గిన ఆర్తిని ఇది తెల్పుతుంది.

వృషభాలను మర్ధించి దాని శుల్కంగా నాయకిని వివాహమాడమని నాయకునితో సఖి పల్కడం

21. శూట్టు నన్మాలైగళ్ తూయన వేన్ది, విణ్ణోర్గళ్ నన్నీర్
ఆట్టి అన్దాపమ్ తరా నిఱ్ఱవే యజ్జు-, ఓర్ మామైయినాల్
ఈట్టియ వెణ్ణెయ్ తాడుపుణ్ణ ప్పొన్దిమేలేన్ద్రువన్కూన్
కోట్టిదై యాడినై కూత్తు, అడలాయర్తమ్ కొమ్మిసుక్కే

అజ్జు = పరమపదమనే ఆ విభూతిలో, విణ్ణోర్గళ్ = నిత్యసూరులు, నల్ నీర్ ఆట్టి = చక్కగా తిరుమంజనాన్ని సమర్పించి, తూయన శూట్టు నల్ మాలైకళ్ ఏన్ది = పరిశుద్ధమైన, నీకు అలంకరించదగిన, అందమైన పూమాలికలను చేతులతో ధరించి నిలచి, అమ్ దూపమ్ తరా నిఱ్ఱ = అందమైన ధూపాన్ని సమర్పిస్తూ ఉండగా, (ఆ ధూపంవల్ల స్వామి తిరుముఖమండలం మఱగుపడిన సమయంలో),

ఓర్ మామైయినాల్ = నీ (సాటి లేని) మాయాప్రకారంతో, ఈట్టియ వెణ్ణైయ్ = ఈ విభూతిలోని రేపల్లెలో ఉండేవారు ప్రతిదినం పెరుగును చిలికి చేర్చి పెట్టిన వెన్నను, తొడు ఉణ్ణ పోన్దు = చేతులతో ఎత్తి గ్రహించి ఆరగించాలని ఆశపడి వచ్చి, అడల్ ఆయర్ తమ్ కొమ్మినుక్కు = బలిమిని కల గోపాలురకులంలో పుట్టిన పూతీగవంటి కాంత అయిన నప్పిన్నైను వివాహమాడడంకోసం, ఇమిల్ = మూపురాలను కల, ఏటు = ఏడెద్దుల, వల్ కూన్ కోట్టిడై = బలిష్ఠమై, వంగిన కొమ్ముల మధ్యలో, కూత్తు ఆడినై = నాట్యం చేశావు.

భావదీపిక : ఈ తిరువిరుత్తప్రబంధంలోని మొదటి పాశురం, చివరి పాశురం తప్ప మిగిలిన తొంభై ఎనిమిది పాశురాలు “అకప్పారుత్తుడై” (శృంగార రసాత్మక ప్రక్రియలు) గానే రచింపబడినవి- అని గ్రహించాలని కొందరి అభిప్రాయం. ఆహ్వార్లు, తాము ఆహ్వార్లమనే భావనతో పల్కినవిగా నిర్వహింపదగిన పాశురాలను “కిళివిత్తుడై” ప్రణయరసాత్మక ప్రక్రియలుగా గ్రహించవలసిన అవశ్యకత లేదు- అని పూర్వాచార్యుల అభిప్రాయం. ఈ పాశురం ఆహ్వార్లు తాము ఆహ్వార్లు అనే భావనతో శ్రీకృష్ణావతారలీలలో అభినివిష్టులై పల్కినట్లుగా ఉండడంచేత, ఇక్కడి ఆలంకారిక ప్రక్రియనుగూర్చి ఏమీ ప్రస్తావించకుండా నమ్మిజ్ఞై మొదలైన ఆచార్యులు వ్యాఖ్యానించారు. ఆ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఈ పాశురం వ్యాఖ్యానింపబడుతున్నది.

మొదటి రెండు పాదాలలో భగవానుని పరత్వాన్ని, తరువాత రెండు పాదాలలో సౌలభ్యాన్ని కీర్తిస్తూ పల్కుతున్నారు. పరమపదంలోని నిత్యసూరులు భగవంతునకు తిరువారాధనాన్ని సమర్పించాలని తలచే సన్నివేశంలో స్నానాసనాన్ని, అలంకారాసనాన్ని సమర్పించి (అంటే- తిరుమంజనాన్ని చేసి, పూమాలికలను అలంకరించి), ధూపాన్ని సమర్పించే సమయంలో, దట్టమైన ఆ పొగవల్ల స్వామి తిరుముఖమండలం కన్పించకుండా ఉంటుంది కదా! ఆ సమయంలో వెన్నను ఆరగించాలని తలచి, రేపల్లెకు వేంచేసి, నప్పిన్నై ప్పిరాట్టికోసం ఏడెద్దులను అణచి, ఆమెను వివాహమాడిన ఓస్వామీ! నీ శక్తిని విశేషాన్ని ఏమని పొగడగలం! అని అంటూ చాలా అభినివేశంతో ఆహ్వార్లు పల్కుతున్నారు.

పొగనీడ చాటున రహస్యంగా వచ్చేవారివలె అక్కడనుండి ఇక్కడకు రావడం స్ఫురించేటట్లు “అన్నాపమ్ తరా నిఱ్ఱవే అఱ్ఱ ఓర్ మామైయినాల్... పోన్దు”

అని అనబడింది. “కోట్టిదై కూర్తాడినై” -ఆ వృషభాల పొగరును అణచడం కోసం చాలా ధైర్యంగా వాటి కొమ్ముల మధ్యలో ప్రవేశించి వేగంగా వీరకృత్యాన్ని చేసిన రీతి తెలుపబడింది. కుంభుడనే గొల్లనాయకుని కుమార్తెగా నీళాదేవియొక్క అంశభూతురాలుగా అవతరించినది, “నీళా” - అనే పేరుతో వ్యవహరింపబడేది అయిన నప్పిన్నై ప్పిరాట్టిని వివాహం చేసికోవడంకోసం ఆమె తండ్రి కన్యాశుల్కంగా నిర్దేశించిన ప్రకారం ఎవరికీ అణగని, అసురావేశం కల ఏడు ఎద్దులను శ్రీకృష్ణుడు ఏడు రూపాలను ధరించి వెళ్ళి బలంగా అణచి, ఆ నప్పిన్నైను వివాహమాడిన వృత్తాంతం పురాణప్రసిద్ధం.

భగవంతుని తిరువారాధనంలో అంగమైన స్నానాసనం, అలంకారాసనం, నిత్యవిభూతిలో జరిగాయని, భోజ్యాసనం, శయనాసనం లీలావిభూతిలో జరిగాయని ఇక్కడ చెప్పబడినందున ఈవిభూతులు రెండు అతనికి ఏవిధమైన రీతిలోను, తేడా లేకుండా ఒకే విధమైన సొత్తు- అనేది స్ఫుటపడుతుంది. ఇక్కడ ధర్మైక్యం చెప్పబడినదని (పరరూప-విభవరూపాల ధర్మైక్యం చెప్పబడినదని) గ్రహించాలి.

(ఓర్ మాయైయినాల్)- ఈ ప్రయోగం భగవానుని సంకల్పాన్ని తెల్పుతున్నది. “మాయా” అనే సంస్కృతపదానికి ఉండే పలు అర్థాలలో జ్ఞానమనేది ఒక అర్థం. ఈ పదం సంకల్పరూపజ్ఞానాన్ని ఇక్కడ తెల్పుతుంది. ‘సంభవామ్యాత్మ మాయయా’ (భగవద్గీత) అనేచోట కూడా ఈ అర్థాన్ని గమనించవచ్చు; లేక, “మాయైయినాల్”-మాయారీతిలో - అని కూడా అర్థం. “ఈట్టియ వెణ్ణెయ్”- రేపల్లెలో ప్రతి ఇంటిలో చిలికి తీసి పెట్టిన వెన్నను- అని అర్థం. “తొడు ఉణ్ణ” - దొంగతనంగా ఆరగించిన - అని అర్థం. “మాయై తొడు పట్టిమై వణ్ణనై యాకుమ్” (పింగళనిఘంటువు) అనే వచనాన్ని గమనించాలి. (దీనివల్ల “తొడు” అనే పదానికి దొంగతనమని అర్థం.) “అడలాయర్”- బలశాలురైన గొల్లలు- అని అర్థం. “కొమ్బు”- “ఉవమై యాకు పెయర్” ఇది సాదృశ్యనిబంధనాత్మకమైన లక్షకపదం. (తీగ అని అర్థమిచ్చే ఈ పదం తీగవంటి సుకుమారి అయిన స్త్రీని ఇక్కడ లక్షిస్తుంది) ప్రబృలితీగవలె చాల సన్నని సున్నితమైన నడుమును కల్గినది- అని అర్థమిచ్చే స్త్రీవాచకం. “ఆడినై”- ఆడావు- అని అర్థం. ఇది “మున్నిలై ఇఱన్దకాల విన్నైముగ్గి” -మధ్యమపురుష భూతకాలిక సమాపక క్రియారూపం.

కొందఱి అభిప్రాయానుసారంగా, ఈ పాశురానికి కూడా శృంగార రసప్రక్రియను అన్వయించి చెప్పవలసివస్తే, “ఏఱు కోళ్ కూటి వరైపు కడాదల్” అని చెప్పవచ్చు. అంటే- అరణ్య (వన) ప్రాంతానికి చెందిన నాయకిని రహస్యంగా (దొంగతనంగా) కలసిన నాయకుని చూచి సఖి, “ఇక నీవు ఈమె కులానికి తగిన సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా బహిరంగంగా త్వరగా వచ్చి, వృషభాలను అణచి, ఈమెను వివాహం చేసికో” అని బలవంతపెట్టి పల్కడం. పూర్వం నప్పివైనను వివాహమాడడంకోసం నీవు ఎడెడ్డులను అణచావు- అని పల్కడం ద్వారా, సఖి నాయకుని “ఇప్పుడు నీవు ఏడెడ్డులను అణచి ఈమెను వివాహం చేసికో” అని సూచిస్తూ పల్కినందున, పూర్వం ప్రస్తావించిన “ఏఱు కోళ్ కూటి వరైపు కడాదల్” అనే ప్రక్రియలో పల్కినట్లయినది. (ఏఱుకోళ్ కూటి = ఎడ్డుల బలిమి అణచేటట్లు పల్కి, వరైపు కడాదల్ = వచ్చి వివాహం చేసికొనమని పల్కడం) అందువల్ల ఇది సఖి వచనంగా గ్రహించాలి. లేక, నాయకి పాశురంగా కూడా చెప్పవచ్చు.

“శూట్టు నన్ మాలైకళ్ తూయన వేన్ది” అనే సూక్తి వివరణంలో పెరియ నాచ్చాన్ పిళ్ళై, భక్తుడు తన పాదాలతో ఇచ్చినదానిని కూడా భగవానుడు ప్రేమతో శిరసా గ్రహిస్తాడు-అని వివరిస్తూ దానికి ఆధారంగా పిళ్ళై ఉఱఱ్ఱావిల్లిదాసర్ పల్కిన వార్తను ఉదాహరించారు.

శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో “పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి, తదహం భక్తుపహృత మశ్నామి ప్రయతార్జున!” అని (9-26) పలికాడు. (ఎవడు, నాకు పత్రాన్ని కాని, పుష్పాన్నికాని, ఫలాన్ని కాని, జలాన్ని కాని భక్తితో ఇస్తాడో) పరిశుద్ధమైన మనస్సును కల అతనిచే భక్తిపూర్వకంగా సమర్పింపబడిన ఆవస్తువును నేను భుజిస్తాను- అని దీని భావం. “ఫలాన్ని భుజిస్తాను”- అంటే ఆ మాట పొసగుతుంది. పత్రం, పుష్పం, జలం- మొదలైనవానిని భుజిస్తాను - అంటే పొసగదు. కాని, “పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం... అశ్నామి” అని భగవంతుడు పల్కినందున భగవానుడు భక్తునిచే ఇవ్వబడిన వస్తువులోని గౌరవాన్ని చూడడు; సమర్పించినవాని మనస్సులో ఉండే భక్తినే గమనిస్తాడు- అనేది అర్థమవుతున్నది. దీనినే ఈ శ్లోకంలో “భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి, భక్తుపహృతమ్” అని రెండుమార్లు అనడం ద్వారా భగవానుడు తెలిపాడు. ఇటువంటి భక్తుడిచ్చిన వస్తువును శిరసా గ్రహిస్తాడని వేటే చెప్పాలా?- అని పిళ్ళై ఉఱఱ్ఱావిల్లిదాసర్ తమ భార్య హేమాంబికతో అన్నారట.

సఖి నాయకుని పరిహాసించడం

22. కొమ్బూర్ తల్లై శిఱునాణెటివిలమ్, వేట్టై కొణ్ణాట్టు
అమ్బూర్కళిఱు వినవువదైయర్-, పుళ్ళూరుమ్ కళ్ళర్
తమ్బూరగత్తెన్ఱు మాడాదన తమ్మిల్ కూడాదన
వమ్బూర్ వినా చ్చొల్లవో? ఎమ్మై వైత్తదివ్వాన్పునత్తే

ఐయర్ = ఈ గొప్పవాని, కై = చేతిలో ఉండే, కొమ్బూ ఆర్ తల్లై = చెట్టు కొమ్మల గుత్తిలో పొందికగా ఉండే ఒక చిన్న కొమ్మ, శిఱు నాణ్ ఎటిపు ఇలమ్ = (ఇతని చేతిలోని విల్లు లేనందున) చిన్న అల్లెతాడును (చేతివేళ్ళతో) నాటి వింటి టంకారాన్ని చేయడం మేము వినలేదు, కొణ్ణాట్టు = (ఇతడు తనకు) ఇష్టంగా వ్యక్తం చేసేది, వేట్టై = వేటయే, వినవువదు = (ఇతడు మనలను ఉద్దేశించి) అడిగేది, అమ్బూ ఆర్ కళిఱు = (ప్రయోగింపబడిన) బాణంతో కూడిన ఏనుగును, (ఈ విధంగా ఇతని పనులు, మాటలు) పుళ్ళ ఊరుమ్ కళ్ళవర్తమ్ = గరుడపక్షిని అధిరోహించి నడిపే మాయావి అయిన శ్రియఃపతికి చెందిన, పార్ అకత్తు = (సొత్తు అయిన) ఈ భూలోకంలో, ఎన్ఱుమ్ ఆడాదన = ఎల్లప్పుడు నడవనివి, తమ్మిల్ కూడాదన = (ఇవి) ఒకదానికి ఇంకొకదానితో పొందిక లేనివి (గాఁననాయి), వమ్బూ ఆర్ వినా శొల్లవో = మిక్కిలి కొత్తగా ఉండే ప్రశ్నలకు సమాధానం పల్కడం కోసమేనా, ఎమ్మై = మమ్మలను, ఇ వాన్ పునత్తే వైత్తదు = ఈపెద్దదైన, పెరటిప్రదేశంలో-క్షేత్రంలో- (మన పెద్దలు) కావలిగా పెట్టినది?

భావదీపిక : గాంధర్వవివాహ క్రమంలో నాయకిని సంశ్లేషించి, ఆమెకు దూరమైన నాయకుడు తరువాత సఖిద్వారా మళ్ళీ ఆమెను చేరాలని తలచాడు. ఆ సఖి ఒంటరిగా ఉండడం గమనించి, తన మనోరథాన్ని వ్యక్తంగా పలికి ప్రార్థించకుండా, సూచనగానే పలకాలని భావించాడు. నాయకి, ఆమె సఖి కలసి పొలాన్ని కాపలా కాసే చోటుకు చేరి, చేతిలో చెట్టుకొమ్మను, దారాన్ని పెట్టుకొని వెళ్ళి, వారిని చూచి వేటకు వచ్చినవానివలె “నా బాణం నాటుకొన్న ఒక మదగజం ఇక్కడకు రావడం గమనించారా?” అని అడిగాడు. అప్పుడు ఆ నాయకుని రీతిని వేళాకోళం చేస్తూ అతనితో సఖి పలికే పాశురం ఇది.

ఈ పెద్దమనిషి అయితే, వృక్షస్కంధాలనుండి పెరికి వేయబడిన ఒక రెమ్మను చేతిలో ధరించి నిలచి ఉన్నాడు. ఏదో వేటకోసంగా ఈ పొలం సమీపంలో

పోతున్నట్లుగా పల్కుతున్నాడు. తానొక ఏనుగుపై బాణాన్ని ప్రయోగించినట్లు, ఆ బాణంతో ఆ ఏనుగు పరుగెత్తుకొని పోయినట్లు పల్కుతూ, “ఆ ఏనుగు ఇక్కడకు రావడం గమనించారా?” అని అంటున్నాడు. ఇతడు నిజంగానే వేటకు పోయినట్లయితే, చేతిలో విల్లు ఉండవద్దా? వాటి అల్లె తాడును చేతి వేళ్ళలతో మీటుతూ టంకారాన్ని చేయవద్దా! అదేమీ లేదే! అందువల్ల ఇతడు పలికే మాటలకు, చేతలకు ఒక దానితో ఇంకొకటి సంబంధం లేనివిగా, ఏమాత్రం పొసగనివిగా ఉన్నాయి. ఏమాత్రం పొందికలేని ఈ మాటలు, పనులు ఈ లీలావిభూతిలో లేవు. చేతిలోని చెట్టురెమ్మకు, వేటకు ఏమి సంబంధం? ఇటువంటి వ్యర్థప్రశ్నలకు సమాధానం పల్కుడంకోసమేనా మమ్ములను మా పెద్దలు ఇక్కడ పొలం కాపలాకోసం పెట్టారు!- అని పరిహాసం స్ఫురించేటట్లుగా సఖి పల్కుతున్నది.

ఈమె పర్వతప్రాంతానికి చెందిన నాయకి (గిరిజననాయకి) అయినందున, చెట్టురెమ్మను, దారాన్ని చేతిలో సాధనంగా కల్గినవారై కన్పించడం ఈమె కులక్రమానికి అనుగుణమైనందున, తాను చేతిలో ధరించి వెళ్ళే రెమ్మను వారు అంగీకరించినట్లయితే, అది తనను అంగీకరించిన విషయానికి చిహ్నం కాగలదని నాయకుడు భావించినందున, ఇతడు తన చేతిలో చెట్టురెమ్మను ధరించి వెళ్ళాడని గ్రహించాలి. అంతేకాక, చెట్టుకొమ్మనుండి కోయబడిన రెమ్మ వాడిపోయి ఉంటుంది కనుక, నాయకిని కలువలేనందున తనకు కల్గిన క్లేశాన్ని సూచించే ఒక గుర్తుగా ఉంటుందని భావించి కూడా అతడు రెమ్మను చేతధరించి వెళ్ళాడని చెప్పవచ్చు. సఖి ఆ స్వభావంలో తాత్పర్యాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని “కొమ్మార్ తట్టై”- అని అన్నందున, ఈ రెమ్మయే ఇతని చేయి సోకినందున వాడిపోయింది, నాయకికి ఈ స్థితి కలుగలేదే!- అని జాలిపడుతున్నది.

“శిఱునాణ్ ఎటివిలమ్” - అనే ప్రయోగానికి ఇప్పుడు చేతిలో విల్లు లేకపోవడమే కాదు, పూర్వం వింటినారిని సంధించినపుడు దాని తాకిడివల్ల భుజంపై కల్గిన కణుపును (కాయవంటి గుర్తు) కూడ చూడలేకున్నాము- అని, చిన్న వింటిదారం సంధింపబడిన వింటిని ఇతని చేతిలో చూడలేదు -అని రెండు రీతులలో వివరింపబడింది. రెండవ వివరణంలో “శిఱు నాణెటిపు”- అనేది వింటికి (“తొమ్మిల్ ఆకుపెయర్”) కార్యసదం దాని సాధనాన్ని లక్షించడం.

(వేట్టై కొణ్ణాట్టు)- వేట అనేది బయటకు నెపం మాత్రమే. నాయకిపట్ల ఉండే కోరిక అధికమైనందునే ఇతడు వచ్చాడు- అని భావం.

(అమ్మార్ కళిఱు వినవువదు)- “పణ్ణాన్త్ర తేన్ మొత్త ప్పావై నల్లీర్! ఓర్ పకత్త మూత్తక ప్పుణ్ణాన్త్ర మా ఒన్ఱు పోన్ఱదుణ్డో నుమ్ పునత్తయలే”, (రాగంతో నిండిన, తేనెవలె తీయని మాటలను పలికే కన్యలారా! అద్వితీయమైన బాణం నాటుకొని గాయపడిన జింక ఒకటి ఈ తోటలోకి పోయిందా?) “మణ్ పట్ట కోడుమ్ మదమ్ పట్ట వాయుమ్ వడిక్కణై తోయ్, పుణ్ పట్ట మేనియుమాయ్, అన్దో! ఒరు పోర్క్కళితే” (మన్ను అంటుకొన్న దంతాన్ని, మదజలం కారే ముఖాన్ని, పదునైన బాణం నాటుకొని పుండుపడిన మేనిని కల ఒక మదగజం వచ్చిందా?) అని గల “తజ్జవాణన్ కోవై” మొదలైన కావ్యాలలోని పాశురాలు స్మరణీయాలు. ఈ విధంగా ప్రశ్నించడంవల్ల- “ఈమె చూపుకు నేను లక్ష్యమై పడే పాట్లు బాణం దెబ్బతగిలి బాధపడే ఏనుగు పడేపాట్ల వలె ఉన్నది సుమా” అని సూచించి నట్లయినది.

సఖి, “నీవిక్కడకు రావడం ఎందుకు?” అంటే, నాయకుడు “వేటకోసం వచ్చా”నన్నాడు. “అయితే విల్లు ఎక్కడ?” అంటే, తన చేతిలోని చెట్టుకొమ్మ రెమ్మను చూపించాడు. “విల్లు లేకపోయినా బాణాలైనా ఉన్నాయా?” అని అంటే, “బాణాలు ఏనుగుకు నాటుకొన్నాయి” అన్నాడు. ఈ రీతిలో బలమైన కోరికవల్ల సిగ్గు, లజ్జలేకుండా పలు అబద్ధాలను నాయకుడు పల్కినందున “ఐయర్”- అనే గౌరవవాచకంతో నిర్దేశించి సఖి అతనిని పరిహసించింది.

“ఇలమ్”- లేము- అని అర్థం. ఇది “తన్మై ప్పన్నై ఎదిర్మత్తై క్కుటిప్పు మున్త్రు”- ఉత్తమపురుష బహువచనంలోని వ్యతిరేకార్థకసమాపకక్రియ. “వేట్టై”- “వేడు” అనే పదంలో చివర గల హ్రస్వ ఉకారం లోపించి డకారస్థానంలో ద్విత్వటకారం, దానిపై “శారియైచ్చోల్” రూపమైన ఐకారం రాగా సిద్ధించిన రూపం ఇది. “కొణ్డాట్టు”-“కొణ్డాడుదల్” పాగడడం. (గొప్పగా భావించడం) ధాతురూపంలో మొదట మార్పు వచ్చి, దానినుండి పుట్టిన క్రియా నామవాచకం. “ముదనిలైతొత్తీల్ పెయర్”.

(పుళ్ళూరుమ్ కళ్వర్తమ్ పారకత్తు ఎన్ఱు మాడాదన)- (ప్రాణులను నాటిని తెలియకుండా తానే తనకు స్వాధీనం చేసికొనేవాడు- అనేది “కళ్వర్” అనే పదంయొక్క అర్థం. ఏమాత్రం పాండిక లేని ఈ చేతలను, మాటలను ఈ లోకంలో ఎక్కడా చూడలేదు. ఆ పరమపదంలో ఉన్నాయో, ఏమో! తెలియదు- అని దీని భావం.

(తమ్మిల్ కూడాదన) - చేతిలో రెమ్మను ధరించి రావడానికి, “బాణం దెబ్బతగిలిన ఏనుగు ఈవైపు వచ్చిందా?” అని అన్వేషించడానికి ఏవిధమైన పాండిక లేదు- అని భావం. ఈవిధంగా అసత్యంతో కలసినవి అయినా, అతడు అడిగే ప్రశ్నలు తమకు కొత్తవిగా, ఆశ్చర్యాన్ని కల్గించేవిగా ఉండడం స్ఫురించేటట్లు “వమ్బార్ వినా”- అని అంటున్నది. “వమ్బార్ వినా చ్చొల్లవో!” అనే ప్రయోగానికి వ్యర్థంగా ప్రశ్నింపబడడానికేనా?” అనే అర్థాన్ని గ్రహించవచ్చు. “వమ్బార్ వినా”- ఇంతవరకు ప్రశ్నించగా వినని మాటలు (ప్రశ్నలు)- అని అర్థం. “ఏమ్మై వైత్తదు ఇవ్వాన్ పునత్తే” - అని అనడంవల్ల, మేము మా పెద్దవారికి పరతంత్రులము, స్వతంత్రులం కాము. అందువల్ల, ఆ పెద్దవారిని అడిగి, పలువురు తెలిసికొనేటట్లుగా వినాహం చేసికోవడం సక్రమమైనది- అనే అర్థం సూచింపబడింది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- భగవానునకు ప్రీతికరంగా ఉండే ఈ ఆఘ్వాల్ల దగ్గర మనం కొన్ని ప్రశ్నలకు అడగాలి- అని వచ్చిన విద్యాగర్వాన్ని కలవారిని చూచి, “వీరి మాటలు, చేష్టలు ఒక దానితో ఇంకొకటి పొంతన లేకుండా, పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆఘ్వాల్లతో పల్కడమే.

(కొమ్బార్ తల్లై)- పంచేంద్రియాల కోరికలనే చిగుళ్ళను (రెమ్మలను) వీరు విడువలేదు.

(శిటు నాణెటివిలమ్)- ప్రణవమహామంత్రమనే వింటియొక్క ఉచ్చారణమనే ధనుష్టంకారం వీరి వద్దలేదు. “ప్రణవో ధనుః శరో హ్యత్మా బ్రహ్మ తల్లక్ష్య ముచ్చ్యతే” (ప్రణవం ధనుస్సు, ఆత్మ బాణం, ఆబాణానికి లక్ష్యం పరబ్రహ్మ) అనే సూక్తి స్మరణీయం.

(వేట్టై క్కొణ్డాట్టు) సంసారమనే అరణ్యంలో ఉండే కామక్రోధాదులనే క్రూరజంతువులను తరిమివేయడం మేము ఆరంభించాము- అనే గొప్పలు చెప్పుకోవడంమాత్రమే వీరికి ఉన్నది.

(అమ్బార్ కళిటు వినాపువదు) - శాస్త్రజ్ఞానమనే బాణాన్ని తాము ప్రయోగించగా, తమ ఇంద్రియాలనే ఏనుగులు శబ్దాదివిషయాలనే అరణ్యంలో వేగంగా పరుగెత్తిపోయాయి - అని, ఇంద్రియాలను వెంబడించి తరిమివేయడమే వీరి పని.

(ఐయర్)- వీరి విద్యామదాన్ని పరిహసించిన తీరు ఇది.

(పుళ్ళూరుమ్ కళవర్- ఇత్యాది) - వేదమనే ప్రబలప్రమాణాన్ని అంతటా వ్యాపింపజేసేవాడు, ఎవరికీ తెలియకుండా మఱిగూ పడి ఉండి, అన్నిటిని రక్షించేవాడైన భగవానుడు సృష్టించిన ఈ లోకంలో ఏ కాలంలో అయినా లేనివి, ఒక దానితో ఇంకొకటి పొంతన లేనివి అయిన, కొత్తవైన వీరి వ్యర్థప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడంకోసమా, భగవచ్ఛేషభూతులమైన మమ్ములను ఈ లీలావిభూతిలో స్వామి నియమించి ఉంచాడు? అని భావం. తత్త్వజ్ఞానాన్ని, ప్రపత్తిమార్గాన్ని అనుసరించకుండా అసత్యమైన తగని మార్గంలో వర్తించే గర్వాన్ని కల పండితులను సంస్కరించడంకోసం ఈ విధంగా పలుకబడింది.

నాయకుడు తన మనోరథాన్ని నాయకితో, ఆమె సఖితో పల్కడం

23. పునమో? పునత్తయలే వట్టిపోగు మరువినైయేన్,
మనమో? మగళిర్! నుజ్జావల్ శొల్లీర్-, పుణ్డరీగత్తజ్జేత్త
వనమోరనైయ కణ్ణన్ కణ్ణన్ వానాడమరుమ్ తెయ్ వ
త్తినమోరనైయిర్ కళాయ్, ఇనైయో నుమ్మియల్పుగళే!

మకళిర్ = ఓ కాంతలా! నుమ్ కావల్ = మీ కాపలాకు చెందిన విషయం,
పునమో = ఈ పాలమా?, పునత్తు అయలే వట్టి పోకుమ్ అరు వినైయేన్ మనమో =
ఈ పాలం సమీపంలో మార్గం ద్వారా ప్రయాణం చేసే పాపియైన నా మనస్సా!,
శొల్లీర్ = చెప్పండి, పుణ్డరీకత్తు అమ్ కేత్త వనమ్ ఓర్ అనైయ కణ్ణన్ = ఎఱ్ఱ
తామరపూవుయొక్క అందమైన కాంతిని కల వనాన్ని ఒక రీతిలో పోలి ఉండే
నేత్రాలను కలవాడైన, కణ్ణన్ = శ్రీకృష్ణుని, వాన్ నాడు = పరమపదంలో, అమరుమ్ =
వాసం చేసే, దెయ్ వత్తు ఇనమ్ = నిత్యసూరివర్గాన్ని, ఓర్ అనైయిర్ కళ ఆయ్ =
ఒక విధంగా పోలి ఉండేవారైన, నుమ్ ఇయల్ పుడన్ = మీరు కల్గి ఉండే స్వభావాలు,
ఇనైయో = ఇరుగుపొరుగువారి మనస్సులను కొల్లగొట్టడం మొదలైన ఈ
కృత్యాలుగా ఉండడం తగినదా?

భావదీపిక : పెరటిలోని పొలాన్ని కాపలాకాసే నాయకిని, ఆమె సఖిని చూచి,
నాయకుడు తన కోరికను తెల్పుతూ పల్కిన ఆలంకారిక ప్రక్రియ (“తుత్తై”)
ఇది. తమ మనస్సు వీరికి వశమైనదని చేసిన సూచనద్వారా, తన మనోరథాన్ని

ఇతడు వ్యక్తం చేశాడు. మీరు పాలాన్ని విడచిపెట్టి వెళ్ళని రీతిలో నా మనస్సును కూడా విడచిపెట్టి వెళ్ళడం లేదు- అని, పాలంవలె మా మనస్సుకూడా మీ రక్షణలో అంతర్భవించి ఉన్నదనే భావం స్ఫురించేటట్లు “ఓ కాంతలారా! మిమ్ములను పెద్దలు ఇక్కడ పెట్టినది పాలాన్ని కాపలా కాయడం కోసమా? లేక, నా మనస్సును కాపలా కాయడం కోసమా? పాలాన్ని కాపలా కాయడంతో నిలువకుండా, నా మనస్సును కాపలా కాయడంలో కూడా ఉద్యమించడం మీకు తగదు- అని అంటున్నాడు, నాయకుడు. వారి అందాన్ని తాను చూడడం కోసం, తన ముఖాన్ని వారు చూడడం కోసం, వీరుండే చోట దగ్గరగా ఇతడు తడబడి సంచరిస్తూ ఉండే విషయం స్ఫురించేటట్లు “పునత్తయలే వల్లి పోకుమ్ అరువివైయేన్” అని అంటున్నాడు. “అరువివైయేన్”- చిక్కితే తప్పుకోలేకుండా బాధించడానికి కారణమైన పూర్వజన్మ కృతదుష్కర్మను కల్గినవాడను- అని భావం. “మకళిర్” - స్త్రీలకు తగిన అన్ని సద్గుణాలను కలవారు. “పునమో? మనమో?” - అనే ఈ పదాలలోని ఓకారం ప్రశ్నార్థకం.

(పుండరీకత్తు - ఇత్యాది)- గొప్పతనంలో తామరపూలు సాటిరాలేని రీతిలో ఉండే నేత్రాలను కల పుండరీకాక్షుని పరమపదంలో నిత్యవాసం చేసే నిత్యసూరి వర్గం, మీ వైలక్షణ్యం అంతటికి ఏ రీతిలో సాటిరావడానికి చాలని అతిశయాన్ని కల్గినవారైన మీకు ఇరుగుపొరుగువారి మనస్సును కొల్లగొట్టడం మొదలైన ఈ కార్యాలు తగినవి కావు- అని భావం.

భాగవతులు ఆహ్వాన పట్ల తమ మనస్సు అత్యంత ప్రావణ్యాన్ని కల్గిన విషయాన్ని తెలుపడం ఈ పాశురంలోని ధ్వన్యర్థం. మీ ఎల్లలోపల ఉండే చోటా! లేక, ఆ చోటుకు సమీపంలో ప్రయాణం చేసే మీపట్ల బంధాన్ని కల నా మనస్సా?- పరతంత్రులైన మీ రక్షణకు తగినది? పల్కండి. నేత్రసౌందర్యంలో గొప్పవాడు, సర్వసులభుడైన భగవానుని పరమపదంలో నివసించే నిత్యసూరివర్గంలో ఒక రీతిలో సామ్యాన్ని పలికేటట్లు, “విణ్ణళారిలుమ్ శీరియర్” అనే రీతిలో వారికంటే గొప్పవారైన మీరు చేసే కృత్యాలు ఉపాయాంతరపరులై అన్యమార్గంలో వర్తించేవారినికూడా మీ దారిలోకి వచ్చేటట్లు చేసి సంస్కరించేవా?- అని ఆశ్చర్యపడిన రీతి ఇది. ఆహ్వాన ఒక్కరు వేంచేసి ఉండే సన్నివేశం “అయర్వలు మమర్కళ్” అయిన నిత్యసూరులందఱు కలిసి ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది కనుక, “దెయ్ వత్తు ఇనమ్ ఓరవైయిర్ కళాయ్”- అని ప్రయోగింపబడింది. “అవైయిర్ కళాయ్” అనే దానికి

తరువాత “ఉళ్ళ” (ఉండే) అనే ఒక క్రియను అధ్యాహారం చేసికోవాలి. లేక, “ఆయ్” అనే దానిని “ఆయ” -అనే పదంయొక్క వికృతిగా గ్రహించడం కూడా పాసగుతుంది. “పుణ్డరీకమ్” -ఇది సంస్కృతపదం.

ఈ పాశురంలో నాయకీ స్థానీయులు ఆహ్వార్యు. నాయకస్థానీయులు శ్రీవైష్ణవులు. దీనిప్రకారం, శ్రీవైష్ణవులు ఆహ్వార్య విషయంలో అభినివేశాన్ని పొందడం ఈ పాశురంలో తెలుపబడింది. ఈ సందర్భంలో నమ్మిళ్ళై తమవ్యాఖ్యలో ఒక వార్తను ప్రస్తావించారు.

ఈ పాశురాన్ని అప్పాన్ తిరువమ్మొన్దార్ అరైయర్ ఇంటిలోని తిన్నైపై (మచ్చు) వేంచేసి ఉండి, పిళ్ళైతిరునట్రైయూర్ అరైయర్ కు వివరించేటపుడు “పునమో పునత్తయలే వమ్మిపోకు మరువనైయేన్” అనే ప్రయోగస్వారస్యాన్ని వివరించదలచి- “భగవానుడు వేంచేసి ఉండే పలు దివ్యదేశాలుండగా, వాటిని అన్నిటినీ విడచిపెట్టి ఆహ్వాన్ నాయకి అవతరించిన చోటైన తిరునగరిలో తిరుప్పుళియార్ మార్గంలో ప్రయాణం చేసే పాపాన్ని చేశాను- అని నాయకుడు అంటున్నాడు” అని అన్నారట. “భగవద్విషయాన్ని ఆశ్రయించి సుఖంగా పడి ఉండకుండా, తిరిగి పోలేని భాగవత విషయంలో ప్రవేశించేటట్లు అయినదే” అని దీని భావం. ఈ వివరణం పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైవ్యాఖ్యలో కూడా ఉన్నది.

వియోగాన్ని సహించలేని నాయకి పొందిన అభినివేశాన్ని చూచి ఆమె దాది బాధపడడం

24. ఇయల్వాయిన వజ్జనోయ్ కొణ్డలావుమ్, ఓరో కుడజ్జై
క్కయల్ పాయ్ వన పెరునీర్ క్కణ్ణళ్ తమ్మొడుమ్-, కున్టమ్మొన్టాల్
పుయల్వాయిన నిరైకాత్త పుళ్ళూర్ది కళ్ళూరుమ్ తుమ్మాయ్
కొయల్ వాయ్ మలరేల్, మనత్తాడెన్నాజ్గోల్ ఎమ్ కోల్ వజ్జెక్కే.

ఇయల్వు ఆయిన = సహజమైనది, వజ్జమ్ = ఇతరులు తెలియని రీతిలో ఉండేది అయిన, నోయ్ = ఈ ప్రణయవ్యాధిని, కొణ్డ = కల్గినదై, ఉలావుమ్ = ఆర్త్యతిశయంవల్ల అంతట వ్యాపించి సంచరించే, ఓరో కుడజ్జై = ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పుడిసిలి పరిమితిలో ఉండే, కయల్ = సొఱచేపవలె, పాయ్ వన = మిలమిలలాడేవి అయిన, పారు నీర్ కణ్ గళ్ తమ్మొడుమ్ = గొప్ప నీటి ప్రవాహాన్ని

కల కన్నులతోను, పుయల్ వాయ = పూర్వం వర్షం కురిసిన సమయంలో, కుష్టమ్
 ఒన్ఱాల్ = గోవర్ధన పర్వతంతో, ఇనమ్ నిరై కాత్త = పశువుల సమూహాన్ని
 రక్షించినవాడు, పుళ్ ఊర్ది = గరుడవాహనుడైన శ్రీకృష్ణుని, కళ్ ఊరుమ్
 తుమ్మాయ్ = తేనె స్రవించే తులసియొక్క, కొయల్ వాయ్ మలర్ మేల్ =
 కోయడానికి తగిన పూవుపై (ఆశపడిపోయిన) మనత్తోడు = మనస్సు కూడిన,
 ఎమ్ కోల్ వళైక్కు = అందమైన గాజులను కల మా కూతురుకు, ఎన్ ఆమ్
 కోల్ = ఇప్పుడు ఏ స్థితి కల్గుతుందో కదా!

భావదీపిక : విరహాన్ని సహించ లేని నాయకి అభినివేశాన్ని చూచిన పెంపుడు
 తల్లి, బాధపడుతూ పలికే పాశురం, ఇది. నా కూతురు కన్నులు విరహవేదనతో
 ఎఱ్ఱబడినవి. మనస్సు వికలమైనది. ఇక ఇంతకంటే మించి ఏమవుతుందో! ఏమో!-
 అని బాధపడుతూ పెంపుడు తల్లి అంటున్నది. ఈమె కన్నులయితే, స్వాభావికం
 గాను, ఇతరులు గ్రహించడానికి వీలుకానట్లుగాను ఉండే ప్రణయబాధను కల్గినవై,
 విరహార్తృతిశయం వల్ల, అంతట వ్యాపించి చూస్తున్నవై, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క
 చారెడు (అరచేయి) పరిమాణంలో ఉన్నవై, సారచేపలవలె మిలమిల లాడుతున్నవై,
 గొప్పనీటి ప్రవాహాన్ని కల్గినవై ఉన్నవి. ఈమె మనస్సు అయితే, “కుష్టమేన్ది క్కుళిర్
 ముత్తైకాత్తవన్” (గోవర్ధనాన్ని దాల్చి వర్షం నుండి రక్షించిన) గరుడవాహనుడైన
 శ్రీకృష్ణుని తేనెలు ఊరే తులసీమాలపై ఆశపడుతున్నది. ఇంతకంటే మించి ఇక
 ఈమెకు ఏదశ ప్రాప్తిస్తుందో? ఏమో? అని తల్లి కలతను పొందింది. “ఇయల్
 వాయన వళైవోయ్ కొణ్డలాపుమెన్కోల్! వళైక్కు.” అని అన్వయించవచ్చు. దేహం
 కృశించినందున చేతి గాజులు జారిపోయే స్థితి కల్గుతుందేమో!- అని ఈమెకు
 కల్గిన బాధ స్ఫురింపజేయబడేటట్లు- “కోల్వళైక్కు.” అని అనబడింది- అందమైన
 గాజులను కల ఈమెకు -అని దీని భావం. “కోలమ్”- అనే పదం “కోల్” అనే
 వికృతిని పొందింది, (“నీళ్”- “నీళ్” అనేదానివలె).

“వాయిల్ పల్లెమ్మైల మయిరుమ్ ముడికూడిగ్గైల... మాయన్ మామణి
 వణ్ణన్ మేలివళ్ మాలుఱుక్కిన్ఱవళ్” (పెరియాళ్వార్-3-7-3) (నోటిలో ఇంకా
 దంతాలు మొలవలేదు, కేశపాశం ముడిపడడంలేదు, ఆశ్చర్యచేష్టితుడు, గొప్ప
 నీలమణి వర్ణం వంటి వర్ణాన్ని కల స్వామిపట్ల ఈమె వ్యామోహాన్ని పొందు తున్నదే?)
 అనేరీతిలో ఈమె చాలా చిన్నతనంనుండి శ్రీకృష్ణునిపట్ల ప్రేమను కల్గి ఉండడం

స్ఫురించేటట్లుగా “ఇయల్వాయిన నోయ్” అని అనబడింది. ఈ ప్రబంధంలోని అటవైయవ పాశురాన్ని కూడా ఈ రీతిలో గమనించవచ్చు. “వజ్జనోయ్” అనేదానికి - నాయకుడు విడచి వెళ్ళి తిరిగి రాకుండా వచ్చింది నందున కల్గిన బాధ- అని కూడా చెప్పవచ్చు. లేక, “వజ్జనోయ్ కొళ్ళుదల్”- ఇతరులను నేత్రసౌందర్యంతో వశపరచుకొని బాధించే స్వభావాన్ని కల్గి ఉండడం- అని కూడా చెప్పవచ్చు. కన్నులు విస్తరించి, దీర్ఘంగా ఉండే స్థితికి “కయల్” (సారచేప) ఉపమానం. “కయల్ పెరు నీర్ ప్పాయ్వు అన కణ్గళ్” అని అన్వయించి, సారచేప మిక్కిలి నీటిపాములాన్ని కల ప్రవాహంలో విహరించేటట్లుగా, కన్నీటి ప్రవాహంలో మిలమిలలాడే కన్నులు- అని వివరించవచ్చు.

“పుయల్వాయ్”- ఇక్కడ “వాయ్” అనేది సప్తమీవిభక్తి. వర్షం కురిసే కాలంలో - అని అర్థం. “కోల్వళై” - ఇది “పణ్బుత్తై అన్మొమ్మి” “పుళ్ళూర్ది”- ఇది కర్మధారయగర్భ బహుప్రీహిసమాసం. “ఊర్ది” - “ఊర్వవదు ఊర్ది”- (మోస్తుంది కనుక “ఊర్ది” - వాహనం) అనేది వ్యుత్పత్తి. గరుడుని వాహనంగా కలవాడని భావం. “కొయల్” - క్రియా వాచకం. కోయడమని అర్థం. “కొయల్ వాయ్ మలర్”- కోయబడిన పూవు- అని భావం.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం భగవానుని దరిచేరలేక బాధపడే ఆత్మార్త స్వభావాన్ని చూచిన జ్ఞానులు పల్కినసూక్తి.

(ఇయల్వాయిన) - కృతకంగా కాకుండా, “అఱియా క్కాలత్తుళ్ళే అడిమై క్కణ్ అన్బు శెయ్విత్తు, అఱియా మామాయ త్తడియేవై వైత్తాయాల్” (ఏమీ తెలియని చిన్నతనం నుండి దాస్యంపట్ల రుచి నాకు కల్గించావు) అనే విధంగా భక్తి సహజంగా ఉన్నది.

(వజ్జమ్) - తనవల్ల తప్ప ఇతరులకు తెలియరానిది అయిన, (నోయ్) విరహార్తిని కల్గించే భక్త్యతిశయాన్ని, (కొణ్ణు)- కల్గినవై, (ఉలావుమ్)- ఒక దశలో స్థిరంగా ఉండకుండా తడబడే,

(ఓరో కుడజ్జై క్కయల్ పాయ్వన పెరునీర్ క్కణ్గళ్ తమ్ముడుమ్)- పుడిసిళ్ళతో పోగుచేసి ఎత్తుకొని, అనుభవించేటట్లు అందమైన స్థితిని కల్గినవై, విరహార్తివల్ల కల్గిన కన్నీటి ప్రవాహంలో ఓలలాడే జ్ఞానప్రకారాలనే కన్నులతో- అని అర్థం.

(కున్ఱమొన్ఱాల్... మనత్తాడు) - శరణాగతరక్షణార్థం అరుదైన పనులను చేసేవాడు, పశుప్రాయులైన జీవులను కాపాడేవాడు, మిక్కిలి త్వరను కలవాడైన భగవానుని మిక్కిలి భోగ్యమైన తులసీమాలికయొక్క అందాన్ని అనుభవించడంలో మునిగిన మనస్సుతో కూడిన - అని అర్థం.

(ఎన్కోల్ వళైక్కు) - నాకు మిక్కిలి ఇష్టమైన వీరికి - అని అర్థం (ఎన్ అమ్కోల్)- ఇంకా ఏ దశ ప్రాప్తిస్తుందో కదా!

ఇందులో “పుళ్ళూర్ కళ్ళూరుమ్ తుళ్ళూయ్ క్కొయల్వాయ్ మలర్మేల్ మనత్తాడు” అని అంటూ పరాంకుశనాయకి భగవానుని తులసీమాలిక పట్ల ఆశను పొందినట్లు తెలుపబడింది. ఈ రీతిలో తన మాలికను ఆశపడినవారికి సర్వేశ్వరుడు ఇస్తాడా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై తమ వ్యాఖ్యలో శ్రీరామాయణ శ్రీసూక్తిని ఉట్టంకించి, సమాధానిస్తూ రెండు పూర్వాచార్య నిర్వాహాలు తెలిపారు.

దశరథచక్రవర్తి తనను పిలిచినపుడు శ్రీరాముడు అంతఃపురంనుండి బయలుదేరగా, అతని వెంట సీతాదేవి కూడా వెంబడించి వచ్చింది. అప్పుడు శ్రీరాముడు సీతను సమ్మానించాడు - అని అంటూ వాల్మీకి “పతిసమ్మానితా సీతా భర్తార మసితేక్షణా, ఆద్వార మనువవ్రాజ” అని అన్నారు.

ఇక్కడ “పతిసమ్మానితా” అనే దానికి పూర్వాచార్యుల వివరణం ఏమంటే- “నేను తిరిగి వచ్చేవరకు వృత్తకీర్తనాన్ని చేస్తూ ఉండు- జరిగిన సంగతిని భావిస్తూ ఉండు” అని. కాని, భట్టర్ ఇంతకంటే సరసమైన నిర్వాహాన్ని చేశారు. అది ఏమంటే- “శ్రీరాముని సౌందర్యాన్ని నేత్రాలతో పానంచేస్తూ అతని వెంట ద్వారంవరకు వచ్చిన సీతాదేవిని చూచి, ఆమె పారవశ్యంవల్ల తనను మఱచి అంతఃపురం గడపదాటి బయటకు వస్తుందేమోనని తలచి, శ్రీరాముడు తన కంఠసీమలోని మాలికను తీసి ఆమె కంఠంలో అలంకరించి, ఆమె పాదాలను తాకి “ఇక నిలు” అని అన్నాడు- అని (భట్టర్ నిర్వాహం) ఈవిధంగా భగవానుడు తన మాలికను ఆశపడినవారికి ప్రేమతో అనుగ్రహిస్తాడని దీనివల్ల తెలుస్తున్నదని ఇచటి భావం. ఈవివరణాన్ని తిరుప్పావై 27వ పాశురాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై తమ మూవాయిరప్పడి వ్యాఖ్యలో కూడా ప్రస్తావించారు.

నాయకుని మాలికను ఆశపడిన నాయకి ఆర్తితో పల్కడం

25. ఎబ్బోల్వలై ముదలా క్కణ్ణన్ మణ్ణమ్ విణ్ణ మ్మళిక్కుమ్,
శెబ్బోల్ వళైవు విళైవిక్కు మూల్-, తిఱల్ శేరమరర్
తబ్బోనుడైయ తబ్బోన్ ఉమ్మరెల్లాయవర్క్కుమ్ తబ్బోన్
నబ్బోనుగక్కుమ్ తుమ్మాయ్, ఎన్ శెయ్యాదిని నానిలత్తే?

తిఱల్ శేర్ = సామర్థ్యాన్ని నిండుగా కల, అమరర్తమ్ = దేవతలందఱికి,
కోనుడైయ = ప్రభువైన బ్రహ్మదేవునకు, తమ్కోన్ = నాయకుడై ఉండేవాడు,
ఉమ్మర్ ఎల్లాయవర్క్కుమ్ తమ్ కోన్ = పరమపదంలో ఉండే నిత్యసూరులందఱికి
నాయకుడైనవాడు, నమ్ కోన్ = ఈ లోకంలో ఉండే మనకు స్వామియైనవాడు,
ఉకక్కుమ్ = ఆశపడి ధరించిన, తుమ్మాయ్ =తులసి, ఎమ్ కోల్ వళై ముదల్
ఆ = మా చేతిలో ఉండే అందమైన గాజులకోసం, కణ్ణన్ మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ =
భగవానుని లీలావిభూతిని, నిత్యవిభూతిని, అళిక్కుమ్ =రక్షించే, శెబ్బోల్ వళైవు
విళైవిక్కుమ్ = అడ్డు లేని ఆజ్ఞయొక్క వర్తనానికి ఒక విధమైన చెడ్డను
కలుగజేస్తున్నాయి, ఇని = ఈ విధంగా ఉన్న తరువాత, నా నిలత్తు =ఈ లోకంలో,
ఎన్ శెయ్యాదు = ఆ తులసి వేటు ఏ చెడ్డను చేయదు?

భావదీపిక : నాయకుడు ధరించిన మాలికను ఆశపడిన నాయకి (దానిని
పొందలేక) ఆర్తితో పలికే పాశురం ఇది. పూర్వం నాయకిని సంశ్లేషించిన సమయంలో
నాయకుని దేహంయొక్క సంబంధంవల్ల నాయకికి ఆనందాన్ని కల్గించిన తులసి,
విశ్లేషసమయంలో ఆ ఆనందాన్ని జ్ఞాపకం చేసి, ఆర్తిని పొందేటట్లు చేయగా,
దానివల్ల నాయకి శరీరం కృశించి, చేతిగాజులు జారిపడిపోయాయి. ఇందువల్ల,
ఈ తులసి ఏ పక్షపాతం లేకుండా ప్రాణులను అన్నిటిని రక్షిస్తున్న అడ్డులేని
భగవానుని ఆజ్ఞావర్తనానికికూడా కొఱతను కల్గిస్తున్నది (అంటే నన్ను రక్షించకుండా
పోవడమనే కొఱతను కల్గిస్తున్నది) ఇక, ఇంతకుమించి ఇంకా కూడా నన్ను ఏ
పాట్లను పెడుతుందో? అని నాయకి పరితపిస్తున్నది. ఈ పాశురాన్ని మాతృవచనంగా
గ్రహిస్తే “ఎబ్బోల్ వళైముదలా” అనే ప్రయోగానికి- అందమైన గాజులను కల నా
కుమార్తె నిమిత్తంగా- అనే అర్థాన్ని గ్రహించాలి. ఆ విధంగా చెప్పడంకూడా
పొసగుతుంది. ఇక, నాయకుడైన శ్రీకృష్ణుడు తానే (విశ్లేషించి పోయి, తిరిగి రాకుండా

ఉపేక్షిస్తే), నా అందమైన గాజుల కారణంగా ఉభయవిభూతి రక్షకుడైన తన ఆజ్ఞకు ఒక వక్రత కల్గిస్తున్నాడు. దీనికి మించి, అతని పరివారమైన తులసి అయితే, ఇక ఏ కొఱతను కల్గించదు? అనే అర్థాన్ని కూడా గ్రహించవచ్చు. అతడు ఉపేక్షించి నంతమాత్రంలో ఇది (తులసి) నశింపజేస్తుందని (బాధిస్తుంది) భావం. నా గాజులు కారణంగా (గాజుల కోసంగా) ఇతడే నశింపజేయడం ఆరంభిస్తే, ఇక రక్షించేవారు వేటెవరు? అని సారం.

“తోళిణైమేలుమ్ నన్ మార్పిల్ మేలుమ్ శుడర్ ముడిమేలుమ్, తాళిణై మేలుమ్ పునైన్ద తణ్ణన్దుమ్మాయ్ ముడియమ్మాన్” (తన భుజద్వంద్వంపై, అందమైన వక్షస్సులో, ప్రకాశించే కిరీటంపై, పాదయుగంపై అలంకరింపబడిన చల్లని అందమైన తులసిని కల స్వామి) అనే విధంగా తులసి భగవానునకు చాలా ప్రియమైనది కనుక “నజ్గోన్ ఉకక్కుమ్ తుమ్మాయ్” అని అనబడింది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం- భగవానుని భోగ్యతలో అభినివేశాన్ని పొందిన ఆత్మార్లు ఆ భోగ్యతాప్రకర్ష తమకు ఆర్తిని కల్గించి, బాధిస్తున్నదని పల్కడం.

“ఎల్లాయవర్”- అనే దానిలో “ఎల్లామ్”- అనే ప్రకృతిలోని మకారం లోపించింది. “య్” -అనేది ఆగమం. “అ” అనేది శారయైచ్చొల్లు, ‘వ’కారం సంధివశం చేత వచ్చింది. “ఆర్” -బహువచన స్రవ్యయం. అందఱు- అని అర్థం. “నానిలమ్” - ఇది “పణ్బు త్తై యన్మొమ్మి”. “ములై, కుటిళ్ళి, మరుతమ్, నెయ్దల్” అనే నాల్గు విధాలైన ప్రదేశాలను కల దక్షిణ దేశానికి ఇది లక్షకపదం. మొదటి పాదంలో “విణ్ణమ్ మళిక్కుమ్” అనే సంధిరూపం రావలసి ఉండగా, “విణ్ణమ్ మళిక్కుమ్” అని అంటూ మకారం ఒత్తుకల రూపం రావడం “విరిత్తల్ వికారమ్”. ఇది గణభంగం కాకుండా ఉండడంకోసం వచ్చింది.

నాయకుడు నాయకితో ప్రయాణం చేస్తూ ఆమెకు

తన నగరాన్ని చూపడం (నగర్కాట్టుదల్)

26. నానిలమ్ వాయ్ క్కొణ్డు నన్నీరఱ మెన్ఱు కోదు కొణ్డు,
వేనిలశ్శెల్వన్ శువైత్తుమిత్తైపాలై-, కడన్ద పొన్నే
కాల్నిలమ్ తోయ్న్ద విణ్ణోర్ తొమ్మిమ్ కణ్ణన్ వెంకావుదు అమ్మమ్
తేనిళళ్ళోలై యప్పాలదు, ఎప్పాలైక్కుమ్ శేమత్తదే

నాల్ నిలమ్ = (ముల్లై, కుటిళ్ళై, మరుతమ్, నెయదల్ - అనే) నాల్గు విధాలైన ప్రాంతాలను, వాయ్ కొణ్డు = తన కిరణాలద్వారా నోటిలో గ్రహించి, (ఆ దేశాలలోని), నల్ నీర్ అట మెన్టు = సారమైన నీటి భాగాన్ని (భుజించి) ఎండిపోయే టట్లు చేసి, కోదు కొణ్డు = అసారమైన భాగం ఇది- అని గ్రహించిన, వేల్ అమ్ శెల్వన్ = వేడిమిని తనకు సంపదగా కల్గిన సూర్యుడు, శువైత్తు ఉమిళ్ = రుచిని చూచి (దూరంగా) ఉమిసిన (పరిహరించిన), పాలై = ఎడారిప్రాంతాన్ని, కడన్లు = దాటి వచ్చిన, పొన్నే = బంగారువంటిదానా!, విణ్ణోర్ = పైలోకంలోని (పరమపదం లోని) వారందఱు, కాల్ నిలమ్ తోయన్లు తొమ్మిమ్ = (నేలపై మోపడం అనేది లేని తమ) కాళ్ళు భూమిపై నిలచేటట్లుగా ఇచటకు వచ్చి నిలచి నమస్కరించే, కణ్ణన్ వెంకా = శ్రీకృష్ణుని దివ్యదేశమైన తిరువెంకా అనే క్షేత్రం, ఉదు = సమీపంలో ఉన్నది, ఆమ్ పూ తెన్ = అందమైన పూలను, తేనెలను కల, ఇళ = వయస్సులో ఉండే, శోలై = ఉద్యానవనం, అప్పాలదు = ఆ చోట ఉన్నది, ఎ ప్పొలైక్కుమ్ శేమత్తదు = (అది మన) అన్ని దుఃఖాలకు మాటుగా ఆనందాన్ని కల్గించే ప్రదేశం.

భావదీపిక : “నకర్ కాట్టల్” అనేది ఈ పాశురంలోని ద్రావిడశృంగారాలంకార ప్రక్రియ. నాయకుడు నాయకిని వెంట బెట్టుకొని ప్రయాణం చేస్తూ, దారిమధ్యలో ఎడారిప్రాంతాన్ని దాటి తన ఊరికి పోయేటపుడు ఆమెకు దారిలో కలిగే శ్రమ తెలియకుండా ఉండడంకోసం ఆమెను చూచి, “అదిగో! కన్పించే ఆ పెద్ద నగరమేసుమా మన నగరం” అని తన నగరాన్ని చూపి, దగ్గరకు సమీపిస్తున్నట్లు పల్కడమే “నకర్ కాట్టల్” అనే ప్రక్రియ. “పుణర్ న్దు ఉడన్ పోన తలైమకన్ నడన్లు ఇళైత్త తలైవియై క్కుటిత్తు ఇడన్లై పెయదమై శొన్న పాశురమ్” (సంశ్లేషించి, నాయకితో పాటు ప్రయాణం చేసే నాయకుడు నడచిన, అలసిన నాయకిని చూచి మధ్యలో మజిలీ చేయడాన్ని తెలిపే పాశురం.) అనేది అగ్రుకియ మణవాళచ్చియర్ ఉరైలోని సూక్తి. నాయకుడు, నాయకి తాము ఒకరినొకరు ఛాయవలె అనుసరిస్తూ ఉన్నందున, వీరికి ఈ ఎడారి ప్రాంతంలోని అంత అలసట కల్గకపోయినా, కాలక్షేపంకోసం నాయకుడు నాయకితో ఈవిధంగా పలికే రీతికూడా ఉన్నది. “నాయకీ! మన దారి మధ్యలో దైవాధీనంగా ఎడారి ప్రాంతాన్ని దాటడం జరిగింది. అది ఇక దాటవలసినదై ఉండి ఉంటే చాలా కష్టపడవలసి వచ్చేది. మంచి కాలం! దానిని దాటివేశాము. ఇక మన నగరం సమీపంలోనే ఉన్నది చూడు” అని అంటున్నాడు.

సూర్యుడు నాల్గు విధాలైన ప్రాంతాలను తన కిరణాలద్వారా గ్రసించి, సారమైన జలాంశం ఎండిపోయేటట్లు బాగా పీల్చి, అసారమైన భాగానికి వెలువరించిన భాగమే ఎడారిప్రాంతం. దానిని దాటి అయినది- అని భావం.

(నానిలమ్ వాయ్క్కొణ్ణు) - నాల్గు విధాలైన భూములు ఏవి? అంటే- ముల్లై, కుఱిళ్ళి, మరుతమ్, నెయ్దల్- అనేవి. అరణ్యం, దానికి సమీపంలో ఉండే దేశం “ముల్లైనిలమ్” అనబడుతుంది. సముద్రం, దాని తీరప్రాంతం “నెయ్దల్ నిలమ్” అనబడుతుంది. గ్రామాలు, దానిచుట్టు ప్రక్కల ఉండే ప్రదేశం “మరుతనిలమ్” అనబడుతుంది. పర్వతం, దానికి సమీపంలో ఉండే చోటు “కుఱిళ్ళినిలమ్” అనబడుతుంది. ఈ నాలుగేకాక, “పాలైనిలమ్” - అనే ఇంకొక విధమైన ప్రదేశమున్నదని కొందరి అభిప్రాయం. ఇది, నీరు, నీడ ఏమాత్రం లేని ఎడారి ప్రదేశం. పూర్వం తెల్చిన నాల్గు విధాలైన ప్రాంతాలు తమ తమ స్వభావాలను కోల్పోయినపుడు అవి “పాలైనిలమ్”గా మారతాయి - అనే అభిప్రాయాన్నిబట్టి ఈవిధంగా (నాల్గు అని) చెప్పబడింది.

(నానిలమ్ వాయ్క్కొణ్ణు నన్నీరఱమెన్ఱు కోడు కొణ్ణ వేనిలమ్ శెల్వన్ శువైత్తు ఉమిత్త పాలై)- అనే ఈప్రయోగం ద్వారా, సహజంగా “పాలై”- అనే ప్రత్యేకమైన ప్రాంతం ఏదీ లేదని, నాల్గు విధాలైన ప్రాంతాలు తమ తమ స్వభావాలను పోగొట్టుకొని ఎడారిగా మారతాయని స్ఫురిస్తున్నది. ఈ భావాన్ని తెలిపే శిలపదీకారం అనే గ్రంథంలోని- ‘కోత్తాత్తిలాళరొడు కొన్ఱివన్ కోడి వేన్ఱ్ఱియ విత్తన్ఱ వియనిలమ్ పోల వేనిఱ్ఱిత్తవనొడు వెళ్ళిదిర్ వేన్ఱన్, తానలన్ఱిరుక త్తన్ఱైయిఱ్ఱున్ఱి ముల్లైయుమ్ కుఱుళ్ళియు ముత్తైమైయిన్ఱ్ఱిరిన్ఱు నల్లియల్ పిత్తన్ఱు నడుఱ్ఱు తుయరుఱుత్తు ప్పాలై యెన్ఱదోర్ వడివమ్ కొళ్ళుమ్” అనే సూక్తి స్మరణీయం. ఈ సందర్భంలో నమ్మిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తి- “నిలన్డాన్ నాల్ ఎన్బారుమ్, అళ్ళు ఎన్బారుమాయిరుక్కుమ్. ఐన్ఱు ఎన్ఱిఱవర్కళ్ పాలై నిలత్తైయుమ్ తన్నిలే ఒన్ఱాక్కి చొల్లవర్కళ్. నాల్ ఎన్ఱవర్కళ్ ఇప్పాలై నిలన్డాన్ మన్ఱ్ఱై నాలిలుమ్ ఉణ్ణెన్ఱిఱార్కళ్. అదాకిఱదు- నీరుమ్ నిత్తులుమిల్లాద విడమ్ పాలైయా మత్తనైయిఱే” (భూప్రదేశం- నాల్గు విధాలైనది- అని అనేవారు, అయిదు విధాలైనది- అని అనేవారుగా ఉన్నారు. అయిదు- అనే వారు “పాలై” అనే ప్రాంతాన్ని కూడా ఒక ప్రకారంగా లెక్కించి పట్టుతారు. నాల్గు- అనేవారు ఈ

“పాలై” ప్రదేశం మిగిలిన నాల్గింటిలో అంతర్భవిస్తుందని అంటారు. అంటే- నీరు, నీడ ఏమాత్రం లేని చోటు “పాలై” అనబడే ప్రాంతం, అంతే కదా.)

“పాలై” అనబడే ప్రాంతానికి అసాధారణ లక్షణం నీరు లేక పోవడమే- అనేది “నన్నీరఱమెన్టు” అనడం ద్వారా సూచింపబడింది. సూర్యుడు తన కిరణాలతో భూమిలో ఉండే నీటిని గ్రహిస్తున్నాడనేది “నానిలమ్ వాయ్ కొణ్ణ నన్నీరఱమెన్టు” అనడం ద్వారా సూచింపబడింది. నాల్గు విధాలైన ప్రదేశాలలో ఉండే “పాలై నిలమ్” అసారమైనది- అని, సుఖానికి పనికిరాకుండా, కేవలం విరహాక్లేశానికి మాత్రమే అనుగుణమైనది. దీని కారితో- “కోదు కొణ్ణ” అని పల్కినందువల్ల, “మెన్టు శువైత్తు ఉమిత్త” అని అన్నందున సూచింపబడింది. ఈ ప్రాంతానికి తగిన కాలమైన మధ్యాహ్నసమయం, “ఇళవేనిల్, ముదువేనిల్” అనేవి (గ్రీష్మకాలం). “వేనిల్” అని అనడం ద్వారా సూచింపబడింది. దీనికి అధిదేవత సూర్యుడు అనేది “వేనిలమ్ శెల్వన్” అనే సూక్తి ద్వారా సూచింపబడింది. “వేనిలమ్ శెల్వన్ శువైత్తుమిత్త పాలై” అని అన్నందున ఉష్ణకిరణాలను సహజంగా కల్గిన సూర్యుడు సైతం వెఱచేటట్లుగా “పాలై” ప్రదేశం యొక్క కారితో (తీవ్రత) ఉన్నదనే అర్థం తోస్తుంది. “నన్నీరఱ మెన్టు కోదు కొణ్ణ వేనిళమ్ శెల్వన్” అని పల్కిన తరువాత మళ్ళీ “శువైత్తు” అని అనడం- ఏమాత్రం నీటి స్పర్శ లేని రీతిలో పూర్తిగా నీటిని పీల్చివేశాడనే విషయం స్ఫురించడంకోసం “పాలై”- నీరు, నీడ ఏమాత్రం లేని ఎడారి. సంస్కృతంలో మరుకాంతారమని దీనికి పేరు.

(పాలై కడన్ల పాన్నే)- ఇటువంటి తీవ్రమైన వేడిమిని కల ఎడారిప్రాంతాన్ని కాలితో నడచి ప్రయాణం చేసి వచ్చి మిక్కిలి అలసటను పొందిదగిన స్థితిలో కూడా నాయకుని విడిచి ఉండకుండా, అతనితో పాటు రావడమే ఆనందంగా తలచి, మండే నిప్పులలో కాచి వడబోసిన బంగారంవలె ప్రకాశించే ఆమె స్వభావాన్ని ఈ పదం ద్వారా తెలుపబడింది. “పాన్”- బంగారమా! అని అర్థం. ఇక్కడ ఉపమానపదం ద్వారా ఉపమేయం సూచింపబడినందున ఇది “ఉపమై ఆకుపెయర్” (ఉపమేయాన్ని సూచించే ఉపమాన లక్షకపదం.) “ఆకుపెయర్” - లక్షణావృత్తిద్వారా అర్థాన్ని బోధించే పదం. (లేక) లక్ష్మీదేవి వంటిదానా!- అని కూడా అర్థం. (“హిరణ్యవర్ణమ్”- అనే శ్రీసూక్తసూక్తి స్మరణీయం)

(కాల్ నిలమ్ తోయ్ న్దు విణ్ణోర్ తొమ్మిమ్ కణ్ణన్ వెంకికా ఉదు)- దేవతలకు ఈ మానవలోకంలో కాలు నిలుపలేక పోవడం వారి స్వభావం. అది మాటిపోయి,

కాలును భూమిపై మోపారు- అని అనడం ఆ లోకంలోకూడా దివ్యదేశానికి ఉండే గొప్పతనాన్ని సూచించడంకోసం. భూమిపై కాలును మోపే భూలోక వాసులు కూడా కాలు మోపడానికి సాధ్యం కాని ఎడారిప్రాంతం యొక్క వేడిమిని ఉపశమించేటట్లు చేయగల్గినదైన తిరువెంకా అనే దివ్యక్షేత్రం, భూమిపై కాలు మోపలేని దేవలోకవాసులు (నిత్యసూరులు) కూడా కాలును సుఖంగా మోపగల్గినది- అనే వైలక్షణ్యం గమనించదగినది. ఆ దివ్యదేశంపట్ల ఉండే భక్తుత్కర్షణల వారు ఆ ప్రాంతాన్ని గమనించకుండా తమ కాలును మోపుతారు.

ఈ తిరువెంకా దివ్యదేశంలో వేంచేసి ఉండే భగవానుడు “పత్తుడై యడివర్క్కెళియవన్” (భక్తిని కల్గినవారికి సులభుడు) అయినందున, కణికణ్ణన్ మాటను విన్న తిరుమొగ్గిశైప్పిరాన్ పల్కిన రీతిలో, భక్తులు పల్కిన రీతిలో తాను ఆచరించి “శొన్నవణ్ణమ్ శెయ్ద పెరుమాళ్”, “యథోక్తకారి” అనే తిరునామాలను పొందిన విషయం స్ఫురించేటట్లుగా సౌలభ్యగుణాన్ని సూచించే “కణ్ణన్” అనే తిరునామంతో ఇక్కడ భగవానుడు నిర్దేశించబడ్డాడు.

“వెంకికా” - 108 దివ్యతిరుపతులలో- తొండమడలంలోని కాంచీపురమనే పెరుమాళ్కోయిల్లో గల ఒక దివ్యదేశం. ఇచటి స్వామి, బ్రహ్మచేసిన యాగాన్ని పాడుచేయడంకోసం వచ్చిన వేగవతీనదిని అడ్డుకొనే నిమిత్తం దానికి వారధిగా అడ్డంగా శయనించాడు. కనుక, ఆ స్వామికి సంస్కృతంలో “వేగాపేతు” అని పేరు. అది తమిళంలో “వేగవణై” అని ద్రావిడీకరింపబడింది. తరువాత, (“నాగవణై”- అనేది “నాగణై” అయినట్లుగా), “వేగవణై” అనేది “వేగణై” అనే వికృతిని పొంది, ఆతరువాత “వెంకికణై” అని మారింది. ఆ పిమ్మట “వెంకికా” అనే మార్పుతో ఇప్పుడు వ్యవహరింపబడుతున్నది. ఆహ్లాదంలో ముఖ్యులైన నమ్మాళ్వార్ తమ మొదటి దివ్యప్రబంధమైన ఈ తిరువిరుత్తంలో తిరువేంగడమ్, తిరువెంకికా, తిరువరంగమ్- అనే మూడు దివ్యదేశాలకు మాత్రమే మంగళాశాసనాన్ని చేసినందున, ఆమూడు “కోయిల్, తిరుమలై, పెరుమాళ్కోయిల్” అనే విలక్షణమైన రీతిలో వ్యవహరింపబడుతున్నాయని పెద్దలంటారు.

“ఉడు” మిక్కిలి దూరంలోను, మిక్కిలి దగ్గరలోను కాకుండా, మధ్యలో ఉండే దానిని సూచించే పదం. “అడువిడుపుడు” అనే తిరునామమొగ్గి ప్రయోగం స్మరణీయం. “ఇళళ్ళోలై” - ఎల్లప్పుడు వసంత కాలం వర్తించే, లేత వయస్సులో

ఉండే ఉద్యానవనం. ఈవిధంగా పల్కడం- విరహతాపాన్ని తీర్చడానికి తగిన చోటు- అని చూపడంకోసం, చక్కని “కుటిజ్జీ” (పర్వతం, తత్సమీపప్రాంతం) ప్రదేశంలో సంశ్లేషించి, మిక్కిలి తీవ్రమైన “పాలై” దేశాన్ని దాటి, భోగ్యమైన “మరుతమ్” (గ్రామాలు, తత్సమీపం) ప్రాంతానికి చేరుతున్నాము- అని సూచించబడినట్లయినది. “ఎప్పాలైక్కుమ్” అనే ప్రయోగంలోని “పాలై” అనే పదం లక్షణావృత్తి ద్వారా విరహాశ్లేషాన్ని లక్షిస్తుంది. దీనిని, “పానై” (పాల్మై)- పానై అనే స్వభావవాచకపదంలోని “పై” అనే ప్రత్యయంలోపించి, “ఐ” అనే ప్రత్యయం చేరగా “పాలై”య అనే రూపాన్ని పొందిన పదంగా గ్రహించి, “ఎప్పాలైక్కుమ్” - అనే ప్రయోగానికి ‘ఏస్థితిలో అయినా’ అనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “ఎప్పాలైక్కుమ్ శేమత్తదే” అనే చోట నమ్మిచ్చై ఈడుసూక్తి-గమనించండి. “ఎల్లా పాలై నిలళ్ళాల్ వన్ద వెమ్మైయైయుమ్ పోక్కి, నమక్కు రక్షకముమాన దేశజ్ఞాన్ అదు (వెంకికా). ఇన్ద పాలైనిలమేయన్తిక్కే ఇన్దముమ్ శిల పాలైవనముమ్ కడక్కలామ్ కాన్ ఇన్దలముణ్డాక” (ఎడారి ప్రాంతాలన్నిటిదల్ల కల్గిన శ్రమను తీర్చి, మనకు రక్షకమైన దేశంనుమా, అది. ఈ ఎడారి ప్రాంతమేకాక, ఇంకా కొన్ని ఎడారి వనాలను కూడా దాటవచ్చు, ఈ ప్రాంతం ఉన్నందున).

“అప్పాలదు” - అక్కడ ఉన్నది- అని అర్థం (“పాల్” -చోటు) లేక, తిరువెకా దివ్యక్షేత్రానికి ఆవలి వైపున (దగ్గరలో) ఉండే “తిరుత్తణ్కా” అనే దివ్యదేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని- “అమ్పూమ్ తేనిళమ్ శోలై అప్పాలదు” అని పల్కినట్లుగా కూడా చెప్పవచ్చు. “తిరుత్తణ్కా”- ఇది ‘విళక్కొళి’ (దీప్రకాశుడు) అనే అర్చామూర్తి వేంచేసి ఉండే దివ్యదేశం. సంస్కృతంలో హిమోపవనమనబడుతుంది. “పాలై”- ప్రాంతాన్ని దాటి వెళ్ళే శ్రీరామలక్ష్మణులకు ఉపదేశించిన “బలా, ఉపబలా”- అనే మంత్రవిద్యవలె ఈ నాయకుని మాట నాయకికి తాపాన్ని తీరుస్తుందని భావం.

ఆహ్వాన్లు తీవ్రమైన సంసారమార్గాన్ని దాటిన స్వభావాన్ని, భగవానుడు అభిమానించి, ఆదరించి వేంచేసి ఉండే దివ్యదేశాల భోగ్యతనుగూర్చి వారికి భాగవతులు పల్కి, వారి విరహవేదనను తీర్చడం ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం. ముందు రెండు పాదాలలో- “జ్యోతిర్మయరూపుడైన భగవానుని పలు రీతులలోని అవస్థలను (రూపాలను) మనస్సులో భావించి, పరిశీలించి, వాటిలో అసారమని

వదలి పెట్టిన, మిక్కిలి తీవ్రమైన సంసారాన్ని దాటి, మిక్కిలి కాంతిని పొందిన ఓ ఆత్మార్థా!" - అని సంబోధింపబడ్డారు. తరువాత గల రెండుపాదాలలో- పునరావృత్తిలేని లోకమైన పరమపదంలో ఉండే నిత్యసూరులు తిరిగి వచ్చి నివసించే రీతిలోని మహిమను కల అర్చనతార స్థలం- అతినమీపమై, మిక్కిలి భోగ్యతను కల్గించేదై, ఏవిధమైన దుఃఖాన్ని కల్గించనిదై, క్షేమంకరమైన ఆశ్రయస్థానమై ఉన్నదని తెలుపబడింది.

నాయకి నాయకుని మాలికను పొంది ఆనందించడం

27. శేమమ్ శెజ్గోనరుళే, శెఱువారుమ్ నట్టాగువరెన్ఱు
ఏమమ్ పెఱవై యమ్ శొల్లమ్ మెయ్యే-, పణ్డెల్లా మత్తై కూయ్
యామగ్గడోతెరి వీశుమ్ నగ్గణ్ణన్ అన్దణ్ణన్ఱుత్తాయ్
తామమ్ పునైయ, అవ్వాడై యాదో వన్ఱు తణ్డెన్ఱుదే

శేమ్ కోన్ అరుళే = (అన్ని వస్తువులకు) సాక్షాద్రక్షకుడైన భగవానుని కరుణయే, శేమమ్ = మంచిని (క్షేమాన్ని) రక్షించేది (అని భావించగా), శెఱు వారుమ్ నట్టు ఆకువర్ ఎన్ఱు = ప్రతికూలురు కూడా అనుకూలురు కాగలరు- అని, ఏమమ్ పెఱ = నిశ్చయాన్ని (నమ్మకాన్ని) పొందేటట్లు, వైయమ్ శొల్లమ్ = లోకులు పలికే, మెయ్యే = సత్యవచనాల రీతిలో, పణ్డు ఎల్లామ్ అత్తై కూయ్ యామగ్గళ్ తోఱు ఎరి వీశుమ్ = పూర్వకాలంలో అంతా విశ్లేషసమయంలో, పగబట్టి, ఎదురు వచ్చి, తగవుకు పిలిచి, రాత్రులంతా అగ్నిజ్వాలలను మాపై వీచే స్వభావాన్ని కల, అ వాడై= ఆ వాయువు, నమ్ కణ్ణన్ అమ్ తణ్ణమ్ తుత్తాయ్ తామమ్ పునైయ = మన నాయకుడైన భగవానుని అందమైన, చల్లని తులసీ మాలికను (మేము పొంది) ధరించినందున, ఈదో వన్ఱు తణ్డెన్ఱుదు = ఇదిగో వచ్చి, ఇప్పుడు చల్లగా ఉన్నది.

భావదీపిక : నాయకుడైన సర్వేశ్వరుని తులసీ మాలికను ధరించగల్గినందున ఇంతకు ముందు బాధిస్తున్న చల్లనిగాలి ఇప్పుడు ఉపశమనాన్ని కల్గించగా, దాని ఆ స్వభావాన్ని నాయకి మనస్సులో పెట్టుకొని పలికిన పాశురం ఇది. విశ్లేషాన్ని సహించలేక, మిక్కిలి బాధపడే నాయకికి ఒక రీతిలో ఉపశమనాన్ని కలుగజేయ దలచిన నాయకుడు రాత్రిసమయంలో సంశ్లేషించినట్లుగా స్ఫురింపజేసే పాశురంగా కూడా చెప్పవచ్చు.

ఎన్ని క్లేశాలు అడ్డుకొన్నా, వాటికి చలించకుండా, “భగవానుని కరుణయే మనలను రక్షిస్తుంది” అనే నిశ్చయాన్ని కల్గి ఉంటే శత్రువులు కూడా మిత్రులవుతారు- అని లోకంలో పెద్దలు వచిస్తారు. అది ఇప్పుడు నిజమైనది. ఏవిధంగా? అంటే, చల్లని గాలి పూర్వం అంతా నాపై పగబట్టి ఎదిర్చి, యుద్ధానికి పిలచి, రాత్రులంతా అగ్నిజ్వాలలను నాపై వీచే స్వభావాన్ని కల్గి ఉండేది. కాని, ఇప్పుడు మన నాయకుని అందమైన, చల్లని తులసీమాలికను నేను పొంది, ధరించినందున, ఆ వాయువే, ఇదిగో! వచ్చి చల్లదనాన్ని కల్గిస్తున్నది సుమా! - అని నాయకి శేషమాలికను పొంది ఆనందించిన విషయాన్ని పలుకుతున్నది.

సహజంగా ఆనందాన్ని కల్గించే చల్లని గాలి, చంద్రుడు మొదలైన వస్తువులు విరహకాలంలో విరహోద్దీపకాలై, సంశ్లేషకాలంలో సంతోషాన్ని కల్గించేవిగా ఉండడం దీనివల్ల తెలుపబడింది.

సర్వేశ్వరుని గుణవిశేషాలను అనుసంధించి, అందువల్ల ఒక విధంగా విరహోద్దీపక ఉపశమనాన్ని పొందిన ఆత్మార్థ పూర్వం ఆ భగవానుని జ్ఞాపకం చేసి, నిరంతరం బాధించిన ఈ లోకంలోని వస్తువులు ఇప్పుడు భోగ్యతను కల్గి ఉండడాన్ని తెలుపడం దీనికి ధ్వన్యర్థం. భగవానుని కరుణయే రక్షకమైతే, అతనికి అణగి ఉండే అందఱు అనుకూలంగా ఉంటారు- అని నమ్మకం కలిగేటట్లుగా పెద్దలు పలికే సత్యవచనాను సారంగా, పూర్వం విరహాన్ని సహించ లేని స్థితిలో బాధించి, ఎదిర్చి, ఎల్లప్పుడు తాపహేతువైన లౌకికపదార్థజాతం భగవానుని అనుగ్రహాన్ని పొందగానే అనుకూలించి, విరహాశ్లేషాన్ని ఉపశమింపజేసింది- అని అన్నందున భగవత్సంబంధాన్ని పురస్కరించుకొని చూచినపుడు లౌకికపదార్థాలు కూడా ఉద్దేశ్యాలు అవుతాయి- అని తెలుస్తుంది.

ఆచార్యహృదయమనే గ్రంథంలోని రెండవ ప్రకరణం చివరలో గల చూర్ణికలోని “పస్త కమ్రల్ పావై కుమ్రమణమ్ యాత్త తెన్జల్ మదియమ్ అడిశిల్ శాన్దమ్ పూణ్ అకిల్ శిగ్గిల్ తూడై ముదలావన” అని ఆరంభించి, “మదీయ మెన్నిల్ విట్టకలపుమ్, తదీయమెన్నిల్ ఇకత్తవఅపుమ్ మునివదు మిక్కాల్ మీదో వెన్నప్పడుమ్ పాజ్జెమ్మునలిల్ సమూహమ్” అనే సూక్తికి శ్రీవరవరమునులు కృపజేసిన వ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తులు అనుసంధేయాలు.

నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి చల్లగాలికి తాళలేక బాధపడడం

28. తణ్ణన్దుత్తాయ్ వళైకొళ్వదు యా మిత్తప్పోమ్, నడువే
వణ్ణమ్ తుత్తావి ఓర్ వాడై యులావుమ్-, వళ్ళావయలగాల్
పుళ్ నన్దుత్తామే పారునీర్ త్తిరువరజ్గా! అరుళాయ్
ఎణ్ణమ్ తుత్తావుమిడత్తు, ఉళవో? పణ్డు మిన్నన్నవే

వళ్ వాయ్ అలకాల్ = పదును కల నోటి చివరి భాగంతో (ముక్కుతో),
పుళ్ = పక్షులు, నన్దు ఉత్తామే = (తనలో ఉండే) శంఖాలను పొడిచి బాధించ
కుండా (పొడవకుండా) ఉండేటట్లు, పారు = అలలను వీచే, నీర్ = కావేరి నదీ
జలాలచే పరివేష్టితమైన, తిరు అరజ్గా = శ్రీరంగమనే దివ్యక్షేత్రాన్ని కలవాడా!,
తణ్ అమ్ తుత్తాయ్ = చల్లని, అందమైన నీ తులసి, వళై కొళ్వదు =
చేతిగాజులను కొల్లగొడుతున్నది, యామ్ = నీపట్ల అభినివేశాన్ని కల్గిన మేము,
ఇత్తప్పోమ్ = చేతిగాజులను పోగొట్టుకొంటున్నాము (ఈ విధంగా ఉండగా), ఓర్
వాడై = (మాతో తనకు ఏవిధమైన సంబంధం లేని) ఒక వాయువు, ఇడైవే =
మధ్యలో ప్రవేశించి, వణ్ణమ్ తుత్తావి ఉలావుమ్ = నా లావణ్యాన్ని అపహరించాలని
తడవి వెదకుతూ సంచరిస్తున్నది, అరుళాయ్ = (దానికి మా లావణ్యం కోల్పోని
రీతిలో) వచ్చి రక్షించు, ఎణ్ణమ్ తుత్తావుమ్ ఇడత్తు = మనస్సు క్షేపణ సమయంలో
కూడా, పణ్డుమ్ ఇన్నన్న ఉళవో = పూర్వం కూడా ఇటువంటి మా అవస్థలవంటి
స్థితులు వేరెక్కడైనా ఎవరికైనా ఉన్నవా? (కల్గినవా?)

భావదీపిక : గడచిన పాశురంలో ప్రస్తావించబడి పరాంకుశ నాయకికి
సంభవించిన సంశ్లేషం కలలోని దృశ్యంవలె అయినందున క్షణికమైనది. మళ్ళీ,
పూర్వపు విశ్లేష వ్యసనమే కల్గింది. అందువల్ల నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి
చల్లగాలికి బాధపడుతూ పలికే పాశురం ద్వారా ఆత్మార్థుల తమ క్షేమాన్ని వ్యక్తం
చేస్తున్నారు. ఆర్త్యతిశయంవల్ల నాయకుడు సాక్షాత్తు ఎదురుగా ఉన్నట్లుగా భావించి,
మధ్యమ పురుషలో సంబోధించిన పాశురం ఇది. లేక, ప్రత్యక్షసమానాకార రూపంగా
నాయకుని దర్శనాన్ని మానసికంగా పొందిన నాయకి నాయకుని చూచి
పల్కుతున్నదని కూడా చెప్పవచ్చు.

నీతో సాక్షాత్ సంబంధాన్ని పొందిన తులసి విశ్లేషకాలంలో సంశ్లేషాన్ని గుర్తుకు
తెచ్చి, చాలా క్షేమాన్ని కల్గించి, దేహాన్ని కృశింపజేయడం, దానికి తట్టుకోలేక, నేను

కృశించి, చేతిగాజులను జార్చుకోవడం- ఇదంతా యుక్తం కావచ్చు. అంతేకాక, “భీషాస్మాద్వాతః షవతే” (భగవానునివల్ల భీతిని పొందినవాడై, (అతని ఆజ్ఞకు లోబడి) వాయువు వీస్తున్నాడు.) అనే ఉపనిషద్వాక్యానుసారంగా, సహజంగా నీకు భయపడి నడచే స్వభావాన్ని కల వాయువు నీ సంబంధాన్ని కల్గిన మమ్ము సమయాన్ని చూచి బాధించి కొల్లగొట్టాలని చూడడం తగినదా ? వాయువు నన్ను బాధించడానికి ఏమి ప్రాప్తి (సంబంధం) ఉన్నది? ఆవిధంగా అది చేయకుండా నన్ను రక్షించాలి. నీపట్ల ప్రేమను కలవారిలో నా వలె బాధపడినవారు, నీచే ఉపేక్షింపబడినవారు ఇది వరకు ఎక్కడా ఎవరూ లేరు సుమా!- అని అంటున్నారు. తులసి నన్ను కావాలంటే ఎంతవరకైనా బాధించనీ. దానికి నేను సమ్మతించవలసిన దాననై ఉన్నాను- అనే అభిప్రాయంతో పల్కిన సూక్తి కాదు, అది. వాయువు నన్ను హింసించడమనేది ఏ రీతిలోను యుక్తం కాదు- అని దృఢంగా పల్కడంలోనే ఇది దృష్టిని కల్గినది. ఒకవైపు తులసి బాధించడం, ఇంకొకవైపు వాయువు బాధిస్తూ వీచి, క్లేశపెట్టడం- ఈవిధంగా రెండు హింసించే వస్తువులకు అవకాశాన్ని ఇవ్వడం నావల్ల కావడం లేదు. ఈ హింసకు అవకాశం లేకుండా సంశ్లేషాన్ని నాకు కల్గించు- అని భావం.

విరహంలో ఉండేవారిని హింసించడంలో వేటు ఏ సహాయం అక్కరలేకుండా అసహాయశూరమైన వాయువు -అని తెలుపగోరి- “ఓర్ వాడై” (అద్వితీయమైన గాలి) అని అనబడింది. “ఉలావుమ్” అని అన్నందున వాయువుయొక్క గంభీరమైన సంచారం సూచింపబడింది. “వత్వాయ్ అలకాల్ పుశ్నన్త్రూమే పారునీర్ త్తిరువరణ్!” అని సంబోధనవల్ల నీ దేశానికి కావలసిన చల్లని నీరు ఇచ్చి, తనను ఆశ్రయించని వస్తువును శత్రువు అపహరించిన రీతిలో కెరటాలనే చేతులతో రక్షిస్తున్నదే ! నీకుమాత్రం అది స్వభావం కాదా ! ఆశ్రయించినవారిని రక్షించే స్వభావం అచేతనవస్తువుకే ఉన్నప్పుడు పరమచేతనుడవైన నీకు అది మిక్కిలిగా ఉండవద్దా?- అని సూచింపబడింది. కావేరీనదీజలంలోని అలలు తీరాన్ని తాకడం సహజమే అయినా, తనవద్ద ఉండే నత్తలను (శంఖాలను) పక్షులు పొడిచి, తమ పదునైన ముక్కు చివరి భాగంతో పొడవకుండా ఉండడంకోసం అలలు తాకుతున్నట్లు వర్ణించడం ఒక వాక్చమత్కారం. “ఉత్తూమే”- ఇది “మే” అనే ప్రత్యయం చేరిన వ్యతిరేకార్థక కృదంతరూపం. (ఎదిర్మత్తై వివైయెచ్చమ్) “ఉత్తూదల్”- ముక్కుతో పొడవడం.

“అరుళాయ్”- ఇది “శెయ్యాయ్” అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే జాతీయ ప్రయోగం. (వాయ్ప్పాడుచ్చొల్) ఇది అనుకూల-వ్యతిరేకార్థాలను రెండింటిని ఇస్తుంది. “నీవు అనుగ్రహించాలి- అనే అర్థంవలె, “నీవు అనుగ్రహించడం లేదు- అనే అర్థాన్ని కూడా దీనికి గ్రహించవచ్చు.

భగవానుని దరి చేరలేని దశలో ఈ లౌకిక పదార్థాలన్నీ అతని భోగ్యతనుగూర్చి స్మరింపజేస్తున్నవై, అవి తనను బాధించే స్థితినిగూర్చి ఆత్మార్థు ఆ భగవానుని ఉద్దేశించి సంబోధించి పల్కడం దీనికి ధ్వన్యర్థం.

(తణ్ణస్తుత్త్రాయ్ వళైకోళ్వదు యామిత్తప్పోమ్)- చల్లని స్వభావాన్ని, అందమైన గుణాన్ని కల్గిన నీ భోగ్యత మా అనన్యార్థశేషత్వాన్ని అపహరించి, కొల్లగొట్టినీ. దానిని నీ భోగ్యతకోసంగా మేము కోల్పోతాము. అంతేకాక.

(ఓర్ వాడై నడువే వణ్ణస్తుత్త్రావి ఉలావుమ్)- నీ ఆజ్ఞను అనుసరించి వర్తించదగిన లౌకికపదార్థాలు నా రూపాన్ని మార్చివేసే స్వభావాన్ని పొందాయి.

(పుళ్ నస్తు వళ్వాయ్ అలకాల్ ఉత్త్రామే పారుమ్ నీర్ తిరువరక్క!)- వంచనా స్వభావాన్ని కల మాయ (ప్రకృతి) శుద్ధస్వభావాన్ని కల ఆత్మను క్రూరమైన ప్రాక్షన పాపాలమూలంగా బాధించని రీతిలో అడ్డుకొని రక్షించే గుణాన్ని కల్గిన ఓ శ్రీరంగనాథా!- అని భావం.

(అరుళాయ్)- అదే రీతిలో మా వద్దకూడా కరుణ చూపు.

(ఎణ్ణమ్ తుత్త్రావు మిడత్తు వణ్ణమ్ ఇన్నన్న ఉళవో)- దుఃఖంతో మనస్సు తల్లడిల్లే స్థితిలో కూడా ఈ రీతిలో కరుణ చూపకుండా ఉండే స్వభావం నీకు పూర్వం ఉన్నదా? లేదని భావం. శ్రీజానకీదేవి, ద్రౌపది, గజేంద్రాత్మ్యాన్, ప్రహ్లాదుడు, విభీషణుడు, కాకాసురుడు మొదలైన అంతు లేనంతమంది దాసుల విషయంలో అంతా నీవు ఇటువంటి ఉపేక్ష చేయలేదే! నాకే ఈవిధంగా అయినదే- అని హర్షభావం. “ఇన్నన్న”- “ఇన్న+అన్న” అనే పదాల సంధిరూపం. ఇటువంటివి, ఇటువంటివి - అని అర్థం. “వణ్ణస్తుత్త్రావు మిడత్తు” అనేదానికి - మనస్సులో పరిశీలించి గమనించినపుడు - అనే అర్థాన్ని గ్రహించడంకూడా తగును. నీ గుణాలను విచారించి చూస్తే, ఇటువంటి ఉపేక్ష వేటెవ్వరి విషయంలోను కన్పడడంలేదు. పాపి అయిన నాకే ఈ విధంగా జరిగింది- అని తాత్పర్యం.

“వళ్వాయలకాల్... తిరువరణ్ణ అరుళాయ్” అనే సూక్తిని పెరియవాచ్చాన్ పిచ్చై వివరించేటపుడు శరణు పొందినవారిని దుఃఖం పొందకుండా కాపాడి తీరాలి- అనేదానికి ఒక ఐతిహ్యాన్ని ఉట్టంకించారు.

ఒక స్త్రీ తప్పుచేసింది - అని భట్టర్ వద్దకు వచ్చి కొందఱు చెప్పారు. వారు ఆమెను దండించడానికి వారు భట్టర్ వద్ద అనుమతిని వేడారు. అప్పుడు భట్టర్ “అన్నిటినీ విడచిపెట్టి ఈ శ్రీరంగంలో నివసించడమే ప్రాప్యంగా ఈమె తలచి ఇక్కడ ఉన్నది. ఈవిధంగా శ్రీరంగంలో నిత్యవాసం చేయాలని కోరిన ఈమెను ఏవిధంగా దండించడం సాధ్యం? - అని అన్నారట.

ఈ సందర్భంలోనే ఇంకొక ఐతిహ్యం కూడా ప్రస్తావించబడింది. వీరసుందరుడనే ప్రభువుతో ఎమ్బార్కు ఒక పర్యాయం అభిప్రాయభేదం ఏర్పడింది. అది క్రమంగా వారిద్దరి మధ్య విరోధంగా మాటింది. ఆ స్థితిలో, వీరసుందరుని విరోధి ఒకడు అతనికి భయపడి ఎమ్బార్ వద్దకు వచ్చి శరణు వేడాడు. అప్పుడు అక్కడ ఉండేవారు “ఇంతకుముందే మీకు వీరసుందరునితో వైషమ్యం కల్గింది. ఇతనిని ఇప్పుడు మీరు అంగీకరించవలసి ఉన్నదా?” అని అన్నారు. అప్పుడు ఎమ్బార్ “మనలను శరణు పొందినవారిని మనం కాపాడితే, ఆ శరణాగతి ధర్మమే మనలను అందఱిని రక్షిస్తుంది” అని బదులిచ్చారు.

నాయకి హంసతో గర్విస్తూ పల్కడం

29. ఇన్నన్న తూదెమ్మై ఆళగ్రీణ్ పుట్టిరన్దాళివళెన్ఱు,
అన్నన్న శొల్లా పెచ్చై యెడుమ్బెయ్ వరుమ్-, నీలముణ్డ
మిన్నన్న మేని పెరుమానులగిల్ పెణ్ తూదు శెల్లా
అన్నన్న నీరైకొలో!, కుడి చీరైయిలన్నజళే

కుడి శీర్మై ఇల్=ఆభిజాత్యం వల్ల (గొప్ప వంశంలో పుట్టినందువల్ల) కలిగే వైలక్షణ్యాన్ని లేని, (గొప్పవంశంలో పుట్టని), అన్నజళ్ = ఈ హంసలు, (ఏమి చేస్తున్నవి? అని అంటే), ఇవళ్ = ఈ పరాంకుశనాయకి, ఆళ్ అగ్రీణ్ పట్టు = తనకు వేటు వ్యక్తి లేనందువల్ల, ఇన్నన్న తూదు = ఇటువంటి దూతగా, ఎమ్మై = మమ్ములను, ఇరన్దాళ్ ఎన్ఱు = తన మనోరథాన్ని తెల్పి, నమస్కారపూర్వకంగా ప్రార్థించింది- అని తలచి, అన్నన్న శొల్లా = అటువంటి దూతవచనాలను

(నాయకుని వద్దకు పోయి) చెప్పకుండా, పెడై యొడుమ్ = (తనకు ఇష్టమైన) పెంటి పక్షులతోనే (మందగతితో ఆనందంగా) విహరిస్తున్నాయి. (దీనికి కారణం), నీలమ్ ఉణ్ణ = నీలవర్ణాన్ని లోపల కల్గిన, మిన్ అన్న = మెఱపువంటి, మేని = తిరుమేనిని కల్గిన, పెరుమాన్ = భగవానునకు చెందిన, ఉలకిల్ = లోకంలో, పెణ్ తూదు శెల్లా = స్త్రీలకోసం దౌత్యం చేయడం లేని, అన్నన్న నీర్మైకొలో = అటువంటి స్వభావాన్ని కల్గి ఉండడమేనా!

భావదీపిక : నాయకి హంసలను ఉద్దేశించి నిష్ఠారంగా పలికే పాశురం ఇది. తన నాయకుని వద్దకు దూతగా వెళ్ళమని అపేక్షించినప్పటికీ, ఆ పనిని చేయకుండా, తన ఆడ హంసలతో ఉల్లాసంగా సంచరించే మగహంసలను ఉద్దేశించి, నిష్ఠారంగా నాయకి పల్కుతున్నది. ఈ ప్రక్రియ తిరుక్కోవైయార్ అనే గ్రంథంలో “అన్నమోడు అమ్మిదల్” (హంసతో నిష్ఠారాలు పల్కడం) అని తెలుపబడింది. “ఉలకమెల్లామ్ తుయిలానిష్ట ఇన్నిలమై క్కణ్ణమ్ యాన్ తుయిలామైక్కు క్కారణ మాకియ ఎన్ వరుత్తై చెన్ఱు అవర్క్కు చ్చొల్లాదు, తాన్ తన్ శేవలై ప్పొరున్ది క్కవట్టి యన్ఱి త్తుయిలానిష్టదు- ఎన అన్నత్తోడు అమ్మిన్ఱకూత్తై నిగ్గిల్” (లోకం అంతా నిద్రించే ఈ సమయంలో కూడా నేను నిద్రించక పోవడానికి కారణమైన నా విరహవ్యథను గూర్చి నాయకుని వద్దకు పోయి, అతనికి తెలుపకుండా, తాను తన పెంటి పక్షితో పొందికగా ఏవిధమైన ఆందోళన లేకుండా నిద్రిస్తున్నది- అని హంసతో నిష్ఠారంగా పల్కడం) అనేది ఆ సందర్భంలోని వ్యాఖ్యానం.

సాక్షాత్తు పురుషోత్తముడైన సర్వేశ్వరుని విషయంలో దూతగా పోవడమనేది, తక్కువగా ఉండేవారి విషయంలో దూతగా పోవడంవలె నింద్యమైనది కాదు, సరికదా, శ్లాఘించదగినది- అనే విషయం స్ఫురించేటట్లు “ఇన్నన్న తూదు” అని చెప్పబడింది. భగవానుని వద్ద స్వయంపురుషార్థంగా వెళ్ళాలని కోరడం యుక్తం. అది లేకపోయినా, ఇతరులకోసం దూతగా వెళ్ళే నెపంతో అయినా పోవడం తటస్థిస్తే, అది పరమభాగ్యమని తలచి పోవచ్చు కదా! వేగంగా దూతగా వెళ్ళడానికి తగిన రెక్కలను కల్గి ఉండడం మొదలైన సాధన సంపత్తిలో ఏ కొఱత లేకపోవడాన్ని ఉద్దేశించి కదా, ఈ హంసలను నేను దూతగా వెళ్ళమని అర్థించాను. మా వల్లకాదనే అశక్తతను తెలిపి, నిరాకరించే రీతిలోని ప్రాణినా, నేను ప్రార్థించాను! నవవ్యాకరణ

పండితుడైన హనుమానుని వంటివారిని ప్రార్థించడానికి తగిన దూత్యం మనకు లభించింది కదా ! అని ఇవి భావిస్తున్నట్లు లేదు. వెళ్ళిరాకుండా ఇక్కడే ఉన్నప్పటికీ, దోషం లేదు. తమ కార్యంకోసం పెంటిపక్షితో సంతోషంగా అక్కడ ఇక్కడ సంచరిస్తున్నాయి. ఆ విధంగా సంచరించేటపుడు, నా కార్యంకోసం వెళ్ళవచ్చుకదా! అది కూడా లేదే ! నా స్త్రీత్వాన్ని చూడకుండా, తాను పక్షి అనే సంగతి చూడకుండా, మనలను ఈమె అర్థిస్తున్నది కదా! ఈ పనిని కొంచెం చేయాలి” అని కూడా జాలిపడడం లేదు. వేటు వ్యక్తిని చూపించి, తాము ఈ పనినుండి తొలగిపోవడానికి అవకాశం లేని రీతిలో, (తామే చేయవలసిన) నిస్సహాయంగా ఉండే నా స్థితిని కూడా ఇవి గమనించడం లేదే! - అని పరాంకుశనాయకి క్లేశపడుతున్నది.

తన ప్రార్థనలోను ఏ కొఱత లేదు, హంసశక్తిలోను ఏ కొఱత లేదు. అయినా, ఇవి దూత్యం చేయకపోవడానికి ఏమి కారణం ఉండి ఉంటుంది? అని పరాంకుశ నాయకి గమనించి చూపింది. పూర్వపు ఇతిహాసాలలో హనుమానుని దూత్యం, శ్రీకృష్ణుని దూత్యం, నలుని దూత్యం మొదలైన వృత్తాంతాలలో పురుషులకోసమే దూతగా వెళ్ళడం సంప్రదాయంగా కన్పిస్తున్నందున స్త్రీకోసం దూతగా వెళ్ళడం తగదు- అని ఇవి భావించాయా!- అని ఉత్తరార్ధంలో నాయకి పల్కుతున్నది. తన అభిప్రాయానుసారం వెళ్ళనందున “కుడిచ్చిర్మైయిల్ అన్నజ్జళ్” అని అంటూ కులాన్ని సైతం నిందిస్తున్నది. “నలత్తిన్ కణ్ నారిన్మై తోన్న్, అవనై క్కులత్తిన్ కణ్ ఐయప్పడుమ్” (సద్గుణం విషయంలో సందేహం కల్గితే, అతనికులం విషయంలో కూడా సందేహం కలుగుతుంది) అనే రీతిలో ఉన్నతకులంలో పుట్టిన వారికి స్వభావసిద్ధమైన తీయని మాట, ప్రార్థనను తిరస్కరించకపోవడం, ఉపకారం మొదలైన సద్గుణాలు లేనపుడు కులహీనత చెప్పబడుతుంది కనుక, ఈ సద్గుణాలు వీటిలో లేనందువల్ల “కుడిచ్చిర్మై ఇల్” అని అనబడింది. భగవానుని తిరుమేనిలో ఉండే నల్లని రంగును, దివ్యతేజస్సును ఉద్దేశించి, “నీలముణ్ణ మిన్నన్న మేని పెరుమాన్” అని అనబడింది. “మిన్ ఉణ్ణ నీలమన్నమేని” అని మార్చి అన్వయించి, మెఱపుతీగను నడుమ కల్గిన నీలమేఘంవంటి తిరుమేని- అని వివరిస్తే, అప్పుడు “మిన్నమ్”- అనేది వక్షస్సులో నిత్యవాసం చేసే లక్ష్మీదేవికి, “మేకమ్”- అనేది తిరుమేనికి ఉపమానాలు.

స్వాపదేశంలో - “తూతు” అనేది ఆచార్యవిషయమంటారు. భగవానుని దగ్గరకు చేరలేని ఆఘ్నార్లు తమ ఎవరైనా ఆర్తిని ఒకరి ద్వారా స్వామికి తెలుపాలని

భావించి, తాము కోరినప్పటికీ, ఎవరూ తగినవారు లభించక, వారు వారు తమ తమ కార్యాలలో నిమగ్నులై ఉండగా, ఆత్మార్లు నిష్ఠారంగా పలికే మాట - ఈ పాశురంలోని ధ్వన్యర్థం. హంస తెల్లని రంగును కల్గినది. పక్షులలో గొప్పది. పాలను, నీటిని వేటు చేసి, నీటిని విడచి, పాలను గ్రహించే స్వభావాన్ని కల్గినది. అదే రీతిలో, సత్త్వగుణ పరిపూర్ణుడై, మిగిలిన వారికంటే గొప్పవాడై, విలక్షణుడై, సారాసారాలను వివేకించి తెలిసి, అసారాన్ని వదలి, సారాన్ని గ్రహించే స్వభావాన్ని కల్గినవాడైన గొప్ప ఆచార్యులు ఈ పదంద్వారా వివక్షితులు.

రెండవ పాదంలో “శొల్లా”- అనే పదానికి చెప్పకుండా- అని అర్థం. చివరి భాగం (“ఈఱు”) లోపించిన వ్యతిరేకార్థక కృదంతం. (“ఎదిర్మత్తెయిన్ విన్దె యెచ్చుమ్”)

నాయకి హంసలను, నారపక్షులను దూతలుగా పొమ్మని అర్థించడం

30. అన్నమ్ శెల్వీరుమ్ వణ్డానమ్ శెల్వీరుమ్ తొమ్మిదిరన్దేన్,
మున్నమ్ శెల్వీర్గళ్ మఱవేల్మిన్- , కణ్ణన్ వైకున్దనోడు
ఎన్నెళ్ళైనారై క్కణ్డాల్ ఎన్నై చ్చొల్లి అవరిడై నీర్
ఇన్నమ్ శెల్వీరో, ఇదువో తగవెన్మిన్దేన్

అన్నమ్ శెల్వీరుమ్ = ఆకాశంలో ఎగిరి సంచరించే హంసలనే మిమ్ములను, వణ్డానమ్ శెల్వీరుమ్ = (ఆ విధంగానే) సంచరించే నార పక్షులనే మిమ్ములను, తొమ్మిదు ఇరన్దేన్ = నేను నమస్కరించి ప్రార్థిస్తున్నాను, (ఏమని? అంటే), మున్నమ్ శెల్వీర్గళ్ మఱవేల్మిన్ = మీలో ముందు వెళ్ళేవారు (నా ప్రార్థనను) మఱచి పోకుండా ఉండండి, కణ్ణన్ వైకున్దనోడు = శ్రీకృష్ణావతారాన్ని ఎత్తినవాడు, పరమపదనాథుడైన భగవానునితో, ఎన్ నెళ్ళైనారై క్కణ్డాల్ = (పూర్వం అక్కడ వెళ్ళిన) నా మనస్సును (అక్కడ మీరు) చూస్తే, ఎన్నై శొల్లి = (దానితో మీరు) నన్ను గూర్చి పల్కి, అవరిడై నీర్ ఇన్నమ్ శెల్వీరో = ఆస్వామి దగ్గరకు మీరు ఇంకా చేరకుండా ఉన్నారా?, ఇదు తగవో = ఇది తగినదేనా!, ఎన్దు ఇన్దెమిన్కళ్ = అని పల్కండి.

భావదీపిక : నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి, హంసలను, నారపక్షులను దూతలుగా వెళ్ళమని ఇందులో అర్థిస్తున్నది. భగవానుని దగ్గరకు దూతగా పొమ్మని

ప్రార్థించడం లేదు. తనను విడచి, నాయకుని వెంట పోయిన తన మనస్సు దగ్గరకు దూతగా వీటిని పంపిస్తున్నది. మనస్సు తనను విడచిపెట్టి పోయినదని, అందువల్ల దాని దగ్గరకు దూతగా పంపిస్తున్నాని అనడం ఒకవిధమైన ఉక్తి చమత్కారం. నాయకుని వద్దనే నాయకి మనస్సు బాగా నిలచి ఉన్నది- అనేది దీనివల్ల స్ఫుటమవుతుంది. “నీరిరుక్మ మడమజైమీర్! కిశికత్ తామిరుక్మ మదుకరమెల్లామ్ తామ్ నిత్తెన్దిరుక్మ, మడవన్న ముళ్ళనీరైయా యిరుక్మ పురైయామల్ యాన్, ఆరిరుక్మిలుమ్ ఎన్నెళ్ళ మల్లదొరు వళ్ళమగ్గై తుణై యిల్లై యెన్ఱాదరత్తినోడు తూతువిట్ట పిత్తైయారిడత్తు రైశెయ్దూఱువేన్, శీరిరుక్మ మత్తై ముడిపు తేడరియ తిరువరళ్ళరై వణగ్గియే తిరుత్తుగ్గాయ్ తరిల్ విరుమ్మియే కొడు తిరుమ్మియే వరుదల్లియే, వారిరుక్మ ములైమలర్ మడనైయుడై మార్పిలే పెరియతోళిలే మయగ్గి యిన్బుఱ ముయగ్గి ఎన్నైయు మఱన్ద తన్నైయు మఱన్దదే” (అమాయకత్వాన్ని కల చెలులారా! ఎదురుగా మీరంతా ఉండగా, చిలుకలు ఉండగా, తుమ్మెదలు అన్నీ ఉండగా, అందమైన హంసలు అన్నీ గుంపులుగా ఉండగా, వీటికి దూతలగా పంపకుండా, నేను వేరెవరున్న నా మనస్సు తప్ప, ఇంకొక వంచన చేయని సహాయము లేదని తలచి, ఆదరంగా దానిని స్వామి వద్దకు దూతగా పంపిన దోషాన్ని గూర్చి ఏమని చెప్పను? గొప్ప వేదాంతాలు కూడా అన్వేషించలేని శ్రీరంగనాథుని దర్శించి, నమస్కరించి, అతడు తన తులసిని ప్రసాదంగా ఇస్తే తీసుకొని, తిరిగిరాకుండా, కంచుకాలపు తగి ఉండే స్తనాలను కల లక్ష్మీదేవిని వక్షస్సులో కల ఆ స్వామి బాహువులలో వ్యామోహాన్ని పొంది నా మనస్సు నన్ను మరచి పోవడమేకాదు, తనను కూడా మరిచిపోయింది.) అనే తిరువరళ్ళక్కలమ్మకమ్ లోని పాశురం ఇక్కడ స్మరణీయం.

“వణ్డానమ్”- అనేది జల పక్షులలో ఒక జాతి. హంసలు, “వణ్డానమ్” అనే జలపక్షులు సహజంగా ఆకాశంలో ఎగిరి సంచరిస్తాయి. ఆకాశంలో ఎగిరేవి అన్నీ భగవానుని సేవించడం కోసం పరమపదంవైపు వెడుతున్నాయి- అనేది ఈ ఆత్మార్థ అభిప్రాయం కాబోలు. అందువల్ల “ఓ పక్షులారా! మిమ్ములను నా శిరస్సుతో నమస్కరించి యాచిస్తున్నాను. మీరు చాలా వేగంగా వెడుతున్నారు. మీలో మునుముందుగా పరమపదానికి చేరేవారు నా వేడికోలును మఱచి పోకుండా నెరవేర్చాలి. అది ఏది? అంటే, నామనస్సు (గారు) వైకుంఠనాథుని ఇక్కడకు వేంచేపు చేసికొని రావడం కోసమో, లేక ఏదైనా ప్రసాదాన్ని పొంది రావడం కోసమో

నిత్యవిభూతికి వెళ్ళారు. ఇంకా తిరిగి రాలేదు. నేను ఇక్కడ ఈ లోకంలోనివారిచేత ఉపేక్షింపబడి, చింతచెట్టు కింద ఉన్నప్పటికీ, అక్కడకు వెళ్ళిన నామనస్సు అక్కడ ఉండేవారిచేత గౌరవింపబడి, దివ్యసింహాసనంలో అమరి ఉండి, “పరాక్! స్వామీ! పరాక్”, “అరుళప్పాడు నమ్మాళ్వార్ నెళ్ళినార్!” అని పరివేష్టనంతో అలంకరింపబడి, అతిశయం స్ఫురించేటట్లుగా వేంచేసి ఉంటుంది. భగవానుని అంతరంగ సన్నిధానంలో ఉంటుంది. చూడగానే మీరు వారిని “ఇది ఆత్మార్థ మనస్సు” అని గుర్తించవచ్చు. దానిని చూచి “ఓయ్! నీవు కురుకూర్షడకోపన్ అనే పరాంకుశ నాయకి యొక్క మనస్సువు కదూ!” అని దానికి నన్ను జ్ఞాపకం చేసి, “నిన్ను ఇక్కడకు ఆయన పంపి ఎన్నాళ్ళయినదని! ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావే! వచ్చిన కార్యాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు గమనించి, పూర్తి చేసి తిరిగి రాకుండా, ఇక్కడే ఈ విధంగా ఆలస్యం చేయడం తగునా? అంతరంగమని ఆయన నిన్ను దూతగా పంపినందుకు ఇదేనా తగిన పని !” అని గట్టిగా చెప్పండి- అని అంటున్నది, నాయకి.

(తొమ్మిదు ఇరవైన్)- “తొమ్మిదు” అని అన్నందున కాయకమైన ప్రార్థన, “ఇరవైన్” అని అన్నందున వాచికమైన ప్రార్థన చెప్పబడ్డాయి. “యన్మనసా ధ్యాయతి తద్వాచా వదతి తత్కర్మణా కరోతి”, “మనః పూర్వో వాగుత్తరః” అని శ్రుతి కనుక, వాచిక - కాయకాలతో అవినాభావ సంబంధాన్ని కల (వాటికి కారణమైన) మానసికప్రార్థన ఈ రెండిటివల్ల స్వయంగా వ్యక్తమవుతుంది. అందువల్ల, మనస్సు, వాక్కు, చేష్ట (శరీరం)- అనే త్రికరణాల ద్వారా పక్షులను నాయకి శరణు వేడడం ఇక్కడ స్ఫురిస్తుంది. ఈవిధంగా శరణు పొందేవారి వేడికోలు నిరాకరించదగినది కాదని భావం.

“మఱవేన్నిన్”- అని అన్నందున, దీనికి ముందు ఈ రీతిలోనే కొన్ని పక్షులను వద్ద తాము పల్కి వాటిని దూతలుగా పంపడం, అవి మఱచిపోవడం వ్యక్తమవుతుంది. “ఇవళ్ ప్రకృతియై యఱియుమ్ నాయకన్ మఱన్దాన్. అవన్ కైపిన్నే పోననెళ్ళమ్ మఱన్దదు. ఇని, యార్దాన్ మఱవాదార్?” (ఈమె ప్రకృతిని తెలిసిన నాయకుడు మఱచాడు. అతని వెంట పోయిన మనస్సుకూడా మఱచింది. ఇక, ఎవరు మఱచిపోరు?) అని నమ్మిచ్చే ఈడు వ్యాఖ్యలోని రసోక్తి. మఱచిపోవడం అనేది మీకు సహజం కాకపోయినా, అతనితో స్నేహంవల్ల మఱవడం సంభవించవచ్చు. ఆ విధంగా మఱువవద్దు- అని భావం. “కణ్ణన్” అనేది సౌలభ్యవాచకం. “వైకున్దన్” అనేది పరత్వవాచకం. “కణ్ణన్ వైకున్దనోడు ఎన్ నెళ్ళినారై క్కణ్ణాల్”

అని పల్కినందున తన సౌలభ్యాన్ని ముందు చూపించి, నా మనస్సును అపహరించి, తన పరత్వంతో నన్ను ఇంతవరకు అపహరించకుండా నిలచినవానివద్దకు నా మనస్సు వ్యర్థంగా పోయి చేరి అల్లాడుతున్నది- అనే అర్థం స్ఫురిస్తుంది. నాయకుని వద్ద తనకు ఉండే గౌరవం వల్ల అతని వద్దకు పోయిన తన మనస్సును “నెజ్జీనార్” అని గౌరవంగా (బహువచనంలో) పల్కింది.

“పరమపదనిలయుడైన భగవానుని దర్శిస్తే దర్శించవచ్చు. అతనిని వద్దకు చేరిన బలంవల్ల గర్వించినది, అతని అంతరంగపరివారంలో తాను కూడ ఒకటిగా ఉండేది అయిన (నా) మనస్సును దర్శించడం మాత్రం అరుదు”- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లుగా “వైకుంఠనోడు నెజ్జీనార్ క్షణాల్” అని అన్నది. (ఇది “ఆల్” - అనే ప్రత్యయార్థం)

(ఎవ్వై చ్చొల్లి) ఆ మనస్సుకు యజమాని నేను- అనే విషయం, అది నా సొత్తు- అనే విషయం స్ఫురించేటట్లు పల్కి- అని భావం. అందువల్ల, వీటిని అన్నిటినీ మనస్సు మఱచిపోవడం స్ఫురిస్తుంది. పురుషోత్తముడైన గొప్ప నాయకుని తాను కూడినందువల్ల కల్గిన గౌరవాన్నిబట్టి తనను (మనస్సును) ఇతరులు గౌరవంగా పలికే రీతిలో “అవర్” అని అనబడింది.

(అవరిడైనిర్ ఇన్నమ్ శెల్వీరో)- “ఓ ఆత్మార్థ మనస్సుగారూ! మీరు వచ్చేటపుడే ఆర్తి మిక్కిలిగా కల్గిన ఆత్మార్థకు అంతఃకరణమైన మీరు వారి బాధను గ్రహించి, తీర్చకుండా, నాయకుని కోసమేకాకుండా, మీ కోసంకూడా ఆయన (మమ్ములను) దూతలుగా పంపించేటట్లుగా మీరు ఇంకా రాకుండా ఉండవచ్చునా?” అని పల్కింది.

ఎగిరి పోయే పక్షులలో “ఇది ముందు పోతుంది” అని తెలియనందున “శెల్వీర్ కళ్” అని, “మఱవేన్నినో” అని, “ఇశైమిన్ కళ్” అని బహువచనంలో నాయకి పల్కింది. జీవకచింతామణి అనేగ్రంథంలో “తనిక్కయత్తుక్కి వెస్టేర్ తైయలై చ్చార్ మిన్” అనే చోట గల బహువచనాన్ని వ్యాఖ్యాత నచ్చినార్ క్కినియర్ “తుణియలైవైయిన్ పన్నైయల్ కూఱినాళ్” (నిశ్చయం కల్గనందున బహువచనంలో పల్కింది) అని అన్నందున “వీరు” అని నిశ్చయం స్ఫురించని చోట బహువచనంలో పల్కడం సంప్రదాయమని గ్రహించాలి. లేక, ముందుగా ముందుగా వెళ్ళేవారందఱు మనస్సును చూచి వెళ్ళండి- అని కూడా చెప్పవచ్చు.

పలువురు నిందించి పల్కితే తమ మనస్సు ఒకనేళ తిరిగి రావచ్చు- అని కూడా భావం. ఈవిధంగా పెక్కింటిని ఒకే కాలంలో దూతలుగా పంపినందున, ఒకదానిని ముందు దూతగా పంపి, అది వెళ్ళి కార్యాన్ని సఫలం చేసి వచ్చేవరకు కాలక్షేపం చేసి, వేచి ఉండలేని స్థితి స్ఫురిస్తుంది. ఇది నాయకికి గల అభినివేశాతిశయాన్ని సూచిస్తుంది.

ఆఘ్వార్లు, తమను భగవానుని వద్దకు చేర్చడానికి తగిన ఆచార్యులుగా కొందరిని వరించి, వారిని ఉద్దేశించి పలికే మాట దీనికి స్వాపదేశార్థం. వారిలో గొప్పవారు హంసలని, కొంచెం తక్కువవారు “పణ్డానమ్” అని నిర్దేశింపబడ్డారు. “శెల్వేర్” అని అన్నందున వారు భగవానుని దివ్యదేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రయాణం చేయడం సూచింపబడింది.

భగవానుని నిరంతరం భావించడంకంటే, అతనిని చేరి దర్శించి అనుభవించాలనే ఆర్తిని కల్గి ఉండడంకంటే, అతనిని మఱచిపోవడమే మంచిది - అని ప్రేమాధిక్యంవల్ల ఒక విధమైన విరక్తిని పొందిన ఆఘ్వార్లు తమ మనస్సును భగవానునివద్దనుండి నివర్తించేటట్లు చేయాలని చూస్తున్నారు - అని ఇచటి స్వాపదేశంలోని తాత్పర్యం.

కన్పించిన పక్షులను అన్నిటిని దూతలుగా పంపిస్తే అవి నాయకీనాయకులను ఇద్దరిని చేర్చడానికి సంతోషంతో ప్రయత్నిస్తాయా?- అనే సందేహానికి సమాధానాన్ని పలికే క్రమంలో, పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై శ్రీరామాయణంలో సీతను అన్వేషించడం కోసం పంపబడిన వానరవీరులు అందఱు, హనుమంతుడు సీతను చూచినందున గొప్ప సంతోషాన్ని పొందారని, వారు ఆ ఆనందాన్ని మధువనాన్ని పాడుచేయడం ద్వారా వ్యక్తం చేశారని అంటూ, ఈ సందర్భంలో భట్టర్ పల్కిన ఒక వార్తను ఉట్టంకించారు. ఆ వార్త ఏమంటే- “అమ్మదువనమన్డాకిల్ రాజపుత్రకళ ముదుకోడేపోమ్” అని. దీని తాత్పర్యమేమంటే- సీతాదేవిని దర్శించనందువల్ల కల్గిన ఆనందానికి పరీవాహరూపంగా వానరవీరులందఱు రామలక్ష్మణుల వీపును తట్టి, తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసి ఉండే వారుకదా! ఆవిధంగా వానరులంతా రామలక్ష్మణుల వీపుపైతట్టి ఉంటే వారు వీపు ఏమయి ఉండేది? ఏదో ఒక విధంగా మధువనం అనేది ఒకటి ఉన్నందున వానరులు తమ ఆనందాన్ని దానిద్వారా వ్యక్తంచేశారు. అందువల్ల రామలక్ష్మణుల వీపుకూడా సురక్షితంగా నిలచింది” అని

(భావం). ఈ వార్తను తిరువాయ్మొళిలోని “ఎన్కుమ్మల్మేల్” (6-8-3) అనే సూక్తిని వ్యాఖ్యానిస్తూ నమ్మిళ్ళైకూడా ఉదాహరించారు.

“తొమ్మిదు ఇరన్దేన్” అనే ప్రయోగాన్ని పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వివరిస్తూ, భగవద్విషయంలో- నమస్కరించాలి- అనే భావమే చాలు. అది భగవానునిచే అధికంగా భావింపబడుతుంది - అనే విషయానికి ఉదాహరణంగా ఒక ఐతిహ్యాన్ని ప్రస్తావించారు.

ఒకసారి, నమ్మి తిరువమ్మిది వళనాడు దాసర్- అనే ఆచార్యులు, ఇంకా కొందఱు కిడాంబి ఆచ్చాన్ దగ్గరకుపోయి, “అన్యత్ పూర్ణాత్” అనే శ్లోకానికి వివరణాన్ని అనుగ్రహించమని అర్థించారు. “అన్యత్ పూర్ణాదపాం కుంభా దన్యత్పాదావనే జనాత్, అన్యత్ కుశలసంప్రశ్నాన్నచేచ్ఛతి జనార్దనః” అనేది ఆ శ్లోకం (మహాభారతం-ఉద్యోగ-87-13). దీని భావం- ఒక జలపూర్ణకలశం కంటే, ఒక పర్యాయం పాదాలను కడగడం కంటే, కుశలాన్ని ప్రశ్నించడంకంటే అధికంగా వేఱు దేనిని భక్తులనుండి జనార్దనుడు ఆశించడు- అని. మిక్కిలి సులభమైనవి అయిన వీటిని తప్ప ఇక వేనినీ భగవంతుడు కోరడని చెప్పబడినది కదా! ఇవి కూడా ఒకసారి చేస్తే చాలు- అని అనడం కూడా అతని సౌలభ్యాన్ని సూచకంగా గ్రహించవచ్చునా?- అని వారందఱు అడిగారట. అప్పుడు ఆచ్చాన్ “ఒక పర్యాయం కాదు, సగం పర్యాయమైనా చాలు” అని అన్నారట. అంటే- వీటిని ఒకసారి చేస్తే చాలు- అనేది కూడా కాదు. “చేయాలి” అని మనస్సులో భావిస్తేనే చాలు. తావన్మాత్రంతో భగవానుడు వానిని నిజంగా చేసినట్లుగానే తలచి తృప్తి పడతాడు. ఇది అతని సౌలభ్యంలోని పరాకాష్ఠ- అనేది కిడాంబిఆచ్చాన్ సూక్తిలోని భావం. ఈ శ్లోకవివరణం నాచ్చియార్ తిరుమొళిలోని (9-6) పాశురం పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యలో కూడా ఉన్నది.

దూతలుగా వెళ్ళని మేఘాలను ఉద్దేశించి నాయకి బాధపడడం

31. ఇళైమిన్గళ్ తూదెన్ఱు ఇళైత్తాల్ ఇళైయిలుమ్, ఎన్తలైమేల్
అళైమిన్గళ్ ఎన్ఱాల్ అళైయుజ్గొలామ్-, అమ్మెన్ మామణిగళ్
తిళై మిన్మిళిరుమ్ తిరువేళ్ళడత్తు వన్తాళ్ శమయమ్
మిళై, మిన్ మిళిరియ పోవాన్ వమ్మిక్కొణ్ణ మేగళ్ళళే !

అమ్ పోన్ = అందమైన బంగారం, మా మణికళ్ = గొప్ప రత్నాలు, తిశై = దిక్కులన్నిటిలోను, మిన్ మిళిరుమ్ = మెఱపువలె ప్రకాశించే, తిరు వేళ్ళడత్తు = శ్రీవేంకటాద్రిపై, వల్ తాళ్ = బలమైన పర్వతచరియల ప్రాంతాన్ని కల శిఖరాలపై, మిన్ మిళిరియ పోవాన్ = మెఱపులను మెఱవడంకోసం, వట్టి క్కొణ్ణ = ప్రయాణం చేసే, మేకళ్ళళ్ = మేఘాలు, తూదు ఇశైమిన్కళ్ ఎన్ఱు ఇశైత్తాల్ = (మీరు మాకోసం) దూత్యాన్ని అంగీకరించి వెళ్ళండి- అని పల్కి వేడితే, ఇశై యిలుమ్ = (దానికి వెంటనే) అంగీకరించి, వెళ్ళడం మేము చూడలేదు, ఎన్ తల్లైమేల్ అశైమిన్కళ్ ఎన్ఱాల్ = మీరు నా తలపై ఉండండి- అని ప్రార్థిస్తే, అశైయుమ్ కోల్ ఆమ్ = అవి అక్కడకు వెళ్ళడం సంభవిస్తుందా? ఏమి!

భావదీపిక : దూతలుగా వెళ్ళమని పల్కినప్పటికీ ఆ విధంగా వెళ్ళని మేఘాలను ఉద్దేశించి నాయకి బాధపడుతూ పలికే పాశురం ఇది. చేరడంకోసం ప్రయాణం చేసే మేఘాలను ఉద్దేశించి నాయకి “నన్ను వీడి శ్రీవేంకటాద్రిపైకి పోయి అక్కడ నివసించే నా నాయకునకు నా అవస్థనుగూర్చి తెలుపడంకోసం మీరు నా దూతలుగా వెళ్ళాలి- అని వేడినా, దానికి అవి అంగీకరించినట్లు కన్పించలేదు. అప్పుడు మళ్ళీ వాటిని ఉద్దేశించి “అతడుంటే చోటుకు వెళ్ళే భాగ్యాన్ని కల్గిన మీరు, ఆ రీతిలో అతనివద్దకు చేరలేని నా తలపై మీరు మీ పాదాలను మోపి అయినా వెళ్ళండి” అని ప్రార్థించింది. తిరుమల శిఖరాలపైకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండడానికి త్వరపడుతున్న మేఘాలు ఈమె శిరస్సుపై నిలచి కాలుమోపి ఉండడానికి అంగీకరించలేదు. వాటి స్వభావాన్ని ఉద్దేశించి నాయకి క్లేశపడుతూ పలికే పాశురంగా కూడా చెప్పవచ్చు.

గడచిన పాశురంలో హంసలను, నార (జల) పక్షులను, దూతలుగా పొమ్మని ప్రార్థించిన నాయకి, అవి తాను కోరిన రీతిలో అవి దూతలుగా పోవడం గమనించనందున, “ఈ పక్షులు తమ తమ కార్యాలలోనే ఆసక్తిని కల్గి ఉన్నవి కనుక, నా కార్యాన్ని చేయలేదు” అని భావించింది. మేఘాలను చూచి, “ఎల్లప్పుడు ప్రత్యుపకారాన్ని ఆశించక, ఇతరులకు సహాయం చేయడమే స్వభావంగా కల్గిన ఇవి నా కార్యాన్ని చేయదగినవి” అని నిశ్చయించుకొని, ఆ మేఘాలను తనకు దూతలుగా పొమ్మని ప్రార్థించింది. అవికూడా ఈమె పనిని చేయనందు ఈపాశురంలో నాయకి చాలా బాధపడుతున్నది. ఈ విధంగా నాయకి పలుమార్లు పల్కి యాచించడంలో ఏమి ప్రయోజనం? అంటే, మూతపెట్టబడి, వేగిపోతున్న

పాత్ర, దానిపై ఉండే మూత తీసివేసినట్లయితే, ఆ పాత్రలోని ఆవిరి పైకి వచ్చి లోపల ఉండే వేడిమి తగ్గిపోయేటట్లుగా, ఆర్తివల్ల లోపల లోపల కుమిలి పోతున్న నాయకి తన తాపాన్ని నోరు తెరచి వ్యక్తం చేస్తే, అది కొంతవరకు ఆమె బాధతగ్గడానికి కారణమవుతుంది కనుక. “పూరోత్పీడే తటాకస్య పరీవాహః ప్రతిక్రియా, శోకక్షోభే చ హృదయం ప్రలాపైరేవ ధార్యతే” (తటాకానికి నీటి ప్రవాహం వల్ల మిక్కిలి ఒత్తిడి కలిగితే, నీటిని తూముద్వారా బయటకు వదలి పెట్టడమే తగిన పరిష్కారం. శోకంతో క్షోభిల్లే హృదయం రోదనతోనే తట్టుకుంటుంది.) అనే ఉత్తరామచరిత నాటకంలోని శ్లోకం స్మరణీయం.

ఈ సందర్భంలోని పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై శ్రీసూక్తులు పరమభోగ్యంగా అనుభావ్యాలు.

“కీర్తీ, నీలముణ్ణ మిన్నన్న మేని పెరుమాన్ ఉలకు- ఎన్ఱు పరమపదత్తే తూదువిట్టాళ్. అదు, పరభక్తిపరజ్ఞానపరమభక్తియుక్తరానార్క్కల్లదు పుకవోణ్ణాద దేశమాకైయాలే, అవతారగ్గళితే తూదు విడప్పార్త్తాళ్. అదువుమ్ సమకాల త్తిలుళ్ళార్క్కాయ్, పిన్నై యిలైయాకైయాలే, పిప్పట్టార్క్కుమ్ అనుభవిక్కలామ్బుడి సులభమాన తిరుమలైయిలే తిరువేగ్గడముడైయాన్ తిరువడికళితే మేకత్తై తూదాక విడుకిటాళ్. “తిరుమలై నోక్కిప్పోకిఱ మేకగ్గళే! ఎన్నుడైయ తూదువాక్కియగ్గళై క్కొణ్ణుపోయ్ చ్చొల్లుగ్గళే”- ఎన్ఱాల్ శొల్లుకిఱిలికోళ్. తిరుమలైక్కు ప్పోకిఱ పరాక్కిలే పోకాదే పోకిఱవన్ఱై క్కణ్ణు, శొల్లమాట్టికోళాకిల్ ఉగ్గళ్ తిరువడికళై ఎన్ తలైమేలే వైయుగ్గళే- ఎన్ఱాల్, వైప్పుదికోళో! తిరుమలైక్కు ప్పోవారుడైయ తిరువడికళ్ ఉద్దేశ్యమాయితే యిరుప్పదు. తిరుమలైక్కు ప్పోకిఱవర్కళై తలైయిలే వైక్కుక్కిడక్కుమో! తిరువడియై (హనుమానై) ప్పిరాట్టి యిగ్గే ఒరిరా త్తగ్గిప్పోక వేణుమెన్ఱు అరుళిచ్చెయ్య, ఒణ్ణాదు- ఎన్ఱు అవనుమ్ మఱుత్తు ప్పోనాప్పోలే పోకానిన్ఱన” అనేది ఇచటి వ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తులు.

దీని తాత్పర్యం ఏమంటే- “ఇంతకుముందు “నీలముణ్ణ మిన్నన్న మేని” (మెఱపును లోపల కల్గిన మేఘంవంటి మేనిని కల) స్వామియొక్క లోకమని భావించి, నాయకి పరమపదానికి దూతలుగా హంసలను, నారపక్షులను పంపింది. ఆ దేశం, పరభక్తి-పరజ్ఞాన-పరమభక్తులను కలవారికి తప్ప ఇతరులకు ప్రవేశించ రాని దేశమైనందున, భగవదవతారాలను ఉద్దేశించి దౌత్యాన్ని పంపాలని చూచింది.

ఆ రూపాలు కూడా సమకాలంలో ఉండే వారికోసం తప్ప, అనంతరకాలంవారికి దౌత్యం పంపడానికి వీలులేనందున, తరువాత కాలంవారికికూడా అనుభవించేటట్లుగా సులభమైన తిరుమలైలోని వేంకటేశ్వరుని శ్రీచరణాలలో మేఘాలను దూతలుగా నాయకి పంపుతున్నది. వేంకటాద్రిని ఉద్దేశించి పోయే మేఘాలారా! నా దూతవాక్యాలను తీసికొనిపోయి స్వామికి చెప్పండి- అని అంటే మీరు చెప్పడం లేదు. తిరుమలకు పోవాలనే తొందరలో మాట్లాడకుండా పోయే వాటిని చూచి నాయకి మీరు నా దూత్యాన్ని చెప్పనివారైనా కనీసం, మీ శ్రీచరణాలను అయినా నా తలపై పెట్టండి- అని అంటే ఆవిధంగా అయినా మోపుతారా? అని నాయకి అంటున్నది ఇక్కడ స్వాపదేశం ఏమంటే- తిరుమలైకు యాత్రగా పోయేవారి శ్రీచరణాలు సేవించదగినది- అని, తిరుమలకు పోయేవారి పాదాలను శిరస్సుపై ధరించగలడం అరుదు - అని భావం. హనుమానుని సీతాదేవి “ఇక్కడ ఒకరాత్రి ఉండిపో. అని అంటే, “వీలుకాదు” అని అతడు కాదని వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఇవి (మేఘాలు) కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి”.

రత్నాలు కాంతులను వెదజల్లే వేంకటాచలానికి పోవాలని బయలు దేరిన “మీరు నా కోసం వేంకటేశ్వరుని దగ్గరకు దూతలుగా వెళ్ళాలి” అని నేను నోటితో మాత్రం ప్రార్థించినందున ఈ మేఘాలు అంగీకరించడంలేదు- కాబోలు! వాటి కాళ్ళను నా శిరస్సుపై పెట్టే రీతిలో శరణాగతిని చేస్తే అప్పుడు ఒకవేళ అవి అంగీకరించి, వెళ్ళవచ్చునేమో! అనేది ఇచటి భావం. ఆకాశంలో ఎగిరి పోయే హంసలు మొదలైన పక్షులను చూచి పరమపదనాథుని దగ్గరకు పోయేవి- అని భావించినట్లే, ఆకాశంలో సంచరించే మేఘాలను చూచి అవి శ్రీవేంకటేశ్వరుని దగ్గరకు వెళ్ళగలవని నాయకి భావించిందని- తెలియాలి. ఎవరైనా, ఎక్కడికైనా నడచి ప్రయాణం చేసి వెడితే, వారు దివ్యదేశాలకు యాత్రగా వెడుతున్నారనే భావించడం ఆత్మార్థ ప్రవృత్తి. “పరువార్ శెల్వార్ వణ్ పరిశారత్తిరున్ద ఎన్ తిరువాళ్న్ మార్బఱ్కు ఎన్ తిఱమ్ శొల్లార్ శెయ్ వదెన్?” (వచ్చేవారు, పోయేవారుగా ఉండే వణ్ పరిశారమ్ అనే దివ్యక్షేత్రంలో ఉండే తిరువాళ్న్ మార్బన్ అనే పేరు గల నా స్వామికి వారి విరహబాధను గూర్చి చెప్పడంలేదు. ఏమి చేయను?) అని తిరువాయ్మొళిలో కూడా ఆత్మార్థులన్నారు. దారిలో, స్వకార్యంలో ఆసక్తులై వెళ్ళేవారందఱు తిరువణ్ పరిశారమ్ అనే క్షేత్రానికి వెడుతున్నారనే భావన వారికి (ఆ దశకంలో) కల్గింది.

దూతగా పంపించడానికి తగిన పక్షులను తన తలపై కాలుపెట్టమని అనే రీతిలో ఆహ్వాన్లు వేడడం “ఎజ్జానల్ అకమ్ కమ్మివాయ్ ఇరైశేర్న్దిగ్గిని తమరుమ్, శెజ్జాల మడనారాయ్! తిరుమూమ్మిక్కళత్తుత్తెయుమ్, శెజ్జార్ పూన్తుమ్మాయ్ముడి ఎన్ కుడక్కుత్తెన్ తూతాయ్ మమ్కాల్కళ్ ఎన్తలైమేల్ కెమ్మిమిరో నుమరోడే” (సముద్రతీరంలో తోటల నడుమగల ఉప్పు కాలువలలో ఆహారాన్ని అన్వేషిస్తూ సుఖంగా ఉండే ఎర్రని పాదాలను కల ఓ నారపక్షులారా! తిరు మూమ్మిక్కళంలో అనే దివ్యదేశంలో నివసించేవాడు, తేనె వాలికే తులసిని కిరీటంలో కలవాడు, కుంభనృత్యాన్ని చేసినవాడైన నా స్వామి దగ్గరకు దూతలుగా మీ బంధువులతో కలసి వెళ్ళి, నా శిరస్సుపై నీ పాదాలను పెట్టండి) (తిరువాయ్ మొమ్మి-9-7-1) అనే చోటకూడా కన్పిస్తుంది.

“ఇళైయిలమ్” -అంటే అంగీకరించబడినవారం కాము- అని అర్థం. “అమ్”- ఇది “అళై”, “తాళ్”- ఇది పాదమనే సంస్కృతపదంయొక్క అర్థాన్ని ఇచ్చేపదం. “పాదాః ప్రత్యంతపర్వతాః” అని అమరకోశవచనం. “మిళిరియ”- “శైయ్యయ” అనే జాతీయ కృదంతరూపం (“వాయ్పాడు వివైయెచ్చమ్”) “ఇయ”- భవిష్యత్కాలిక ప్రత్యయం. “మిళిరియ”- అనే పదాన్ని “తెరినిలై యిళన్దకాల పెయరెచ్చమ్” (“తెరినిలై” -భూతకాలిక తద్ధితాంతరూపం)గా గ్రహించి “మెఱసిన్” అనే అర్థాన్ని చెప్పి, మేఘానికి విశేషణంగాకూడా చేయవచ్చు. “పోవాన్” - “వాన్” అనే ప్రత్యయం చేరిన భవిష్యత్కాలిక కృదంతరూపం. (విదిర్కాల వివైయెచ్చమ్)

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే -గడచిన పాశురంలో భగవానునిపట్ల అవగాహించిన తమ మనస్సును నివర్తింపజేసేటట్లుగా అభ్యర్థింపబడిన ఆహ్వాన్లచే భాగవతులు “వీరి మనస్సును నివర్తింపజేయడం సర్వశక్తి అయిన ఆ భగవానునకు కూడా అసాధ్యమైనపుడు, మనవల్ల ఏమవుతుంది?” అని వారు వదలిపెట్టగా, తరువాత దివ్యదేశయాత్రాపరులై, తిరుమలను ఉద్దేశించిపోయే కొందఱిని ఆహ్వాన్లు చూచి, “వీరు నా అభిలాషను భగవానుని వద్ద విన్నపించి, నన్ను స్వామితో చేర్చడానికి తగిన పురుషకారం కాగలరు- అని భావించి వారిని ఆచార్యులుగా వరించారు. కాని, వారు, వీరికి ఆచార్యులు కావడానికి అంగీకరించనందున “ఎమ్మెరుమాన్ తాళ్ తొమ్మివార్ కాణ్మిన్ ఎన్తలైమేలారే” అనే రీతిలో వీరు మన శిరస్సుపై తమ కాళ్ళను పెట్టడం కూడా పురుషార్థం కాగలదని తలచి, దానికోసం వారిని ఆహ్వాన్లు వేడుతున్నారు.

నాయకి నాయకుని రూపసామ్యాన్ని మేఘాలలో దర్శించి పల్కడం

32. మేగజ్జళ్! పురైయార్, తిరుమాల్ తిరుమేని యొక్కుమ్
యోగజ్జళ్ ఉజ్జళుక్కెవ్వాటు పెగ్గిర్రో?-, ఉయిరళిప్పాన్
మాగజ్జళ్లామ్ తిరిన్దు నన్నీర్గళ్ శుమన్దు నున్దుమ్
ఆగజ్జళ్ నోవ, వరుత్తుమ్ తవమామరుళ్ పెగ్గిర్రదే?

మేకజ్జళ్ = ఓ మేఘాలలారా, తిరు మాల్ తిరుమేని ఒక్కుమ్ యోగజ్జళ్ = శ్రియఃపతి అయిన భగవానుని తిరుమేని పోలిన ఉపాయాలను, ఉజ్జళుక్కు ఎవ్ ఆటు పెగ్గిర్రో = మీకు (సిద్ధించే రీతిలో) ఏవిధంగా పొందారు?, ఉరైయార్ = చెప్పండి, ఉయిర్ = ప్రాణులను, అళిప్పాన్ = రక్షించడంకోసం, నల్ నీర్కళ్ శుమన్దు = మంచి జలాన్ని పానం చేసి, (మోసి), మా కజ్జళ్ ఎల్లామ్ తిరిన్దు = గొప్ప ఆకాశంలో అంతటా సంచరించి, నుమ్ తమ్ = మీయొక్క, ఆకజ్జళ్ నోవ = శరీరాలు నొప్పి పుట్టేటట్లు వరుత్తుమ్ = (ఆ శరీరాలను) శ్రమపెట్టిన, తవమ్ ఆమ్ = తపస్సా!, అరుళ్ పెగ్గిర్రతు = ఆ భగవానుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి హేతువు?

భావదీపిక : నాయకుని విశ్లేషించిన దశలో కంటికి కన్పించే వస్తువులను అన్నిటినీ చూచి పలు రీతులలో క్లేశపడే నాయకి, వర్ణంతో స్వభావంతో పురుషోత్తమునితో పోలిన మేఘాలను చూచి, వానిని ఉద్దేశించి “భగవానుని తిరుమేనితో పోలిన తిరుమేనిని కల్గి ఉండడమనే సారూప్యదశను మీరు ఏ ప్రయత్నం చేసి పొందారు? ప్రత్యుపకారాన్ని ఆశించకుండా, పరోపకారంకోసమే మంచి నీటిని మోస్తూ, శరీరాన్ని క్లేశపెట్టుకొని, అక్కడక్కడ సంచరించి వర్షించి, సమస్త ప్రాణులను రక్షించడమనే గొప్ప తపస్సును కల్గినందున మీకు భగవానుని కరుణ లభించి, దానివల్లనే ఈ స్థితి కల్గిందా! చెప్పండి”- అని అంటున్నది నాయకి.

పోయ్కై ఆగ్నార్ సముద్రాన్ని సంబోధించి పల్కుతూ “మాలుమ్ కరుమ్ కడలే! ఎన్ నోగ్గిర్రాయ్! వైయకముణ్ణు ఆలిలై త్తయిన్దు వాగ్గియాన్, కోల క్కరుమేని శెజ్జణ్మాల్ కణ్పుడైయుళ్ ఎన్దుమ్ తిరుమేని నీ తీణ్ణప్పెగ్గిర్రు” (నల్లని ఓ సముద్రమా! ఏమి నోము నోచావో కదా! భూమిని గ్రసించి, వటపత్రంలో శయనించే సుదర్శనధారి, అందమైన, నల్లని మేనిని కలవాడు, ఎఱ్ఱని నేత్రాలను కలవాడైన స్వామియొక్క తిరుమేని స్పర్శను నిత్యంగా పొందుతున్నావు) అని

“భగవానుడు సర్వదా నీవద్దనే శయనించి ఉండడానికి తగినట్లు ఏ తపస్సును ఆచరించావు?” అని ప్రశ్నించారు. ఈ ఆత్మార్థ మేఘాన్ని సంబోధించి “భగవానునితో రూపసామ్యాన్ని పొందే రీతిలో మీరు ఏ తపస్సును చేశారు?” అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అవి అనుష్ఠించిన ఉపాయాన్ని తెలిసికొని, నేనుకూడా అనుష్ఠించి, ఆ స్థితిని పొందాలి- అనే అభిప్రాయం కాబోలు! మేఘం, రూపంతో భగవానునితో పోలి ఉంటుందని నాయకి పక్కడం “సన్న్త పెయ్యమ్ మత్తై కాణిల్ నారణన్ వన్దానెన్న్త ఆడుమ్” (చక్కగా వర్షించే మేఘాన్ని చూస్తే నారాయణుడు వచ్చాడని పరాంకుశనాయకి నాట్యం చేస్తుంది.), “కరుమ్ పెరు మేకజ్జళ్ కాణిల్ కణ్ణెన్న్త ఏఱప్పఱక్కుమ్”, (నల్లని పెద్ద మేఘాలను చూచి శ్రీకృష్ణుడని పరుగు తీస్తుంది) “ఒక్కుమమ్మానురువ మెన్న్త ఉళ్ళమ్ కుత్తైన్న్త నానాళుమ్, తొక్కమేకప్పల్ కుత్తైన్న్త కాణుమ్ తోఱుమ్ తొలైవన్ నాన్” (స్వామిరూపంతో సాటిగా ఉన్నది అని నా మనసులో తలచి, ప్రతిదినం మేఘాల గుంపులను పెక్కింటిని చూచి నప్పుడు అంతా నా మనస్సు క్లేశపడుతున్నది.) అనే సూక్తులలో గమనించవచ్చు.

“మేకజ్జళ్”- ఇక్కడ ఓకారం అధికంగా వచ్చింది. ఇది సంబోధన విభక్తి ప్రత్యయం (లేక) “ఓ మేకజ్జళ్!” అని మార్చి చెప్పవచ్చు. ఎంతదూరంలో ఉన్నా, తన కంఠధ్వని వినబడేటట్లుగా “మేకజ్జళ్!” అని నాయకి పిలుస్తున్నది. “నారాయణా! ఓ మణివణ్ణా! నాకణైయాయ్” అనే గజేంద్రుడు ఆక్రందించినట్లే ఇదికూడా. “యోకమ్” -పోలి ఉండడానికి కారణమైన ఉపాయం. “మహాళమ్” - అనే సంస్కృతపదం. “మాకమ్” అని వికారాన్ని పొందింది. ఆకాశం అనేకం కాదు, ఒకటే కదా! “మాకజ్జళ్” అనే బహువచనం ఎందుకు? అంటే, ఇక్కడ బహువచనం పదార్థంయొక్క బహుత్వాన్ని తెలుపదు. ఒకే వస్తువు పలుచోట ఉండడాన్ని తెల్పుతుంది. “నీర్కళ్”- అనేచోట్ల బహువచనం పౌష్కల్యాన్ని తెల్పుతుంది. “మేఘాలు అనేకం కనుక, నీళ్ళుకూడా అనేకాలు అయినవి”- అని చెప్పవచ్చు.

శ్రీవైకుంఠంలో ఉండేవారు, భగవానునితో పోలిన రూపాన్ని అతని అనుగ్రహంవల్ల పొందినవారైన ముక్తులను ఆత్మార్థ భావనాప్రకర్షవల్ల సాక్షాత్తుగా దర్శించి, వారిని సంబోధించి, “మీరు ఈ సారూప్యస్థితిని ఏవిధంగా పొందారు, చెప్పండి- “అది యన్ద మనన్ద మఱ్ఱుతమాన వానవర్తమ్ పిరాన్, పాదమామలర్ శూడుమ్ పత్తియిలాద పావికళ్ ఉయ్న్దిడ, త్రిదిల్ నన్నెటి కాట్టి ఎజ్గమ్ తిరిన్న్త అరజ్గమెమ్మానుక్కే కాదల్ శెయ్తొణ్డర్” (ఆద్యంతాలులేని, ఆశ్చర్యకరుడైన

నిత్యసూరినాథుని పాదపద్మాలను సేవించాలనే భక్తిలేని పాపులు సైతం తరించేటట్లుగా ఏదోషం లేని సన్మార్గాన్ని చూపి, అంతట సంచరించి, శ్రీరంగ నాథుని విషయంలోనే అనురాగాన్ని కల భక్తులు) అనే రీతిలో ఈ లోకంలో అన్ని ప్రాణులను ఉజ్జీవింపజేయడంకోసం శరీరాన్ని శ్రమపెట్టుకొని అంతటా తిరిగే గుణరసపూర్తిని పురస్కరించుకొని మంచివర్తనాన్ని చూపి, ప్రత్యుపకృతిని ఆశించకుండా సంచరించడమనే సాధనంతో భగవత్కృపను పొంది, దానివల్ల మీకు ఈ స్థితి ఏర్పడింది కాబోలు''- అని పల్కడం దీనికి స్వాపదేశార్థం.

నాయకి అర్చిని చూచిన సఖి నాయకునితో కలిసోక్తులను పల్కడం

33. అరుళార్ తిరుచ్చక్కరత్తాల్ అగల్ విశుమ్బుమ్ నిలనుమ్,
ఇరుళార్ వినై కెడ చెబ్బోల్ నడావుదిర్-, ఈబ్బోర్ పెణ్పాల్
పారుళ్ వెను మిగల్గోవో? ఇవత్తిన్ పుఱత్తాళెన్దెణ్ణో?
తెరుళో మరవణైయార్! ఇవళ్ మామై శిదైక్కిన్దదే

అరవు అణైయార్ = ఆదిశేశయనాన్ని కలవాడా! అరుళ్ ఆర్ తిరు శక్కరత్తాల్ = కరుణ నిండిన చక్రంతో, అగల్ విశుమ్బుమ్ = విశాలమైన పరమపదంలోను, నిలనుమ్ = భూలోకంలోను, ఇరుళ్ ఆర్ వినై కెడ = చీకటి వంటి క్రూరకర్మలు సంభవించని రీతిలో, (దుష్టనిగ్రహాన్ని చేసి), శెబ్బోల్ నడావుదిర్ = నీ ఆజ్ఞను ఏ అడ్డు లేకుండా చెల్లుబాటు చేస్తున్నావు, (ఆ విధంగా లోకాలను రక్షించే నీవు) ఇవళ్ = ఈ పరాంకుశనాయకియొక్క, మామై = తిరుమేనివర్ణాన్ని, శిదైక్కిన్దదు = పాడుచేయడం, ఈబ్బు = ఈ లోకంలో, ఓర్ పెణ్పాల్ = ఒక స్త్రీని రక్షించడం, పారుళ్ ఎనుమ్ = (ఒక) పురుషార్థమా? - అనే, ఇకల్గోవో = అనాదరమా?, (లేక), ఇవగ్గిల్గోవో పుఱత్తాళ్ ఎన్దు ఎన్ణో = మీచే రక్షింపబడే భూలోక-పరమపదాల లోపల లేకుండా బయట ఉండే ఒకతె ఈమె- అనే అభిప్రాయమా?, తెరుళోమ్ = తెలియలేకున్నాము.

భావదీపిక : నాయకుని విశ్లేషంవల్ల నాయకి తల్లడిల్లుతున్నప్పటికీ, ఆమె దగ్గరకు వచ్చి ఉపశమనాన్ని కల్గించని నాయకుని ఉద్దేశించి సఖి గర్హిస్తూ పల్కిన పాశురం ఇది. నీవు సామాన్యుడవు కావు. శ్రీసుదర్శనచక్రాన్ని ఆయుధంగా (సాధనంగా) గ్రహించి, అన్ని లోకాలలోను దుష్టులను నిరసించి, శిష్టులను రక్షించడమే వ్రతంగా కలవాడవు. ఈ విధంగా సర్వరక్షకుడవైన నీవు ఈమెను

రక్షించవలసిన బాధ్యతను కల్గి ఉన్నా, ఈమెను ఒక్కతెను మాత్రం రక్షించకుండా విడచిపెట్టావు. “ఈమె నాచే రక్షింపబడవలసినది కాదు. రక్షింపబడడానికి తగిన యోగ్యత ఏమీ ఈమెలో లేదు”- అని నిరసించి ఈమె చేయి విడిచావా? లేక, నాచే రక్షింపబడే లోకాలలో ఈమె అంతర్భవించినది కాదు, ‘బహిర్భూత’ అని భావించి విడచిపెట్టావా?”- అని క్లేశపడుతూ పల్కిన సూక్తి, ఇది.

శ్రీసుదర్శనుడు కూడా చేతనవర్గంలో ఒకడు కనుక, “అరుఞార్ తిరుచ్చక్కరత్తాల్” అని అతడు దయ కల్గి ఉండడం తెలుపబడింది. ఆయుధకోటి, ఆభరణకోటి- అనే ఈ రెండు వర్గాలలో అన్వయించే సుదర్శనానికి ప్రతికూల నిగ్రహంలో కోపంవలె అనుకూలరక్షణంలో కృప కల్గి ఉండడం యుక్తమే.

(ఇరుఞార్ విన్నె కెడ) - శ్రీసుదర్శన శతకంలోని “బాహ్యబాహ్యంధకార క్షతజగదదంకార భూమ్నా స్వధామ్నా” అనే సూక్తిస్మరణీయం. ఇక్కడ “ఇరుఞ్” అనేది ఆంతరతమస్సు- అనే అజ్ఞానాన్ని తెల్పుతుంది.

ఇక్కడ భగవానుని “అరవణైయార్!” అని సంబోధించడం సాభిప్రాయంగా ఈమె భూతలంపై క్లేశపడుతూ పడి ఉండగా, నీకు సుఖకరమైన పడుక ఏవిధంగా పొందికగా ఉన్నది? నీ పడుకకు మేల్కొట్టు అక్కరలేదా? పడుకలో పరుండేవారు బ్రహ్మచారిగానేనా శయనిస్తారు? ఒంటరిగా శయనించవచ్చునా? ఈమె అక్కరలేదా? అని హర్షభావం.

“ఇవళ్ మామై శిడైక్కిన్దే” అనే చోట గల ఈక్రింది పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానసూక్తిని గమనించండి- “(ఇవళుడైయ మేనినిఱత్తై) అవన్తానే కైతొట్టు అఱ్ఱిక్కిఱాన్ - ఎన్ఱపడి. ప్రళై కిణగ్రీర్థిల్ విఱ్ఱున్దాల్ వాఱ్గద తాదై “తళ్ళినాళ్” ఎన్నుమోపాది రక్షకనావన్ రక్షియాదొఱ్ఱిన్దాల్ అవ్వళపుమ్ శొల్లలామితే”. (ఈమె మేని లావణ్యాన్ని నాయకుడే తాకి పోగొడుతున్నాడని భావం. బిడ్డ బావిలోపడితే బయటకు తీయని తల్లిని చూచి ఆమె గెంటివేసిందనే రీతిలో, రక్షకుడు రక్షించకపోతే తావత్పర్యంతం నిందింపబడుతుంది కదా.)

స్వాపదేశార్థంలో- ఈ పాశురం ఆఱ్ఱవార్ల ఆర్తిని చూచినవారి భక్తులు భగవానుని ఉద్దేశించి విన్నపించిన సూక్తి. మొదటి వాక్యంతో భగవానుని సంకల్పరూపుడైన శ్రీసుదర్శనుని పురస్కరించుకొని నిత్యవిభూతిలో భగవదనుభవ ప్రతికూలమైన చీకటి ప్రవర్తించని రీతిలో, లీలావిభూతిలో అజ్ఞానకార్యమైన

అసత్ప్రవర్తన- అనే చీకటి ప్రవర్తించని రీతిలో చేసి, రెండు విభూతులలో చీకటి లేని రీతిలో రక్షించడం స్ఫురిస్తుంది. ఇక్కడ నమ్మిచ్చే ఈడువ్యాఖ్య- “కైయుమ్, తిరువాళ్ళియుమాన అమ్మకై క్కాట్టి, పిరియామైయాలే రక్షిక్కుమ్, అబ్బుళ్ళారై. అత్తై క్కొణ్ణ విరోధికళై ఇరు తుణ్ణమాక ఇట్టు రక్షిక్కుమ్ ఇబ్బుళ్ళారై” అని. (చేతిలో సుదర్శనాన్ని ధరించినపుడు స్ఫురించే అందాన్ని చూపి, విశ్లేషించకుండా ఉండి పరమపదంలోని వారిని రక్షిస్తాడు. శ్రీసుదర్శనంలో విరోధులను రెండు ఖండాలుగా చేసి, ఈ విభూతిలోని వారిని రక్షిస్తాడు.) ఆత్మార్థకు వెనువెంటనే ప్రాప్త్యాన్ని అనుగ్రహించకుండా, నీవు వారికి విరహార్తిని కల్గించి, దానివల్ల వారి శరీరవర్ణంలో మార్పును కల్గించడం- ఈ లోకంలో ఒక వైపు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి శక్తి లేకుండా పరతంత్రులై ఉండేవారు. వీరు- అనే ఉపేక్షచేతనా? లేక, ఈలోకంలోని వారివలె సంసారంలో మునిగి ఉండడం, ఆ లోకంలోనివారివలె (నిత్యముక్తుల వలె) భగవానుని దరిచేరి, దాస్యం చేసి ఆరాధించడం- అనేవి లేనివారైనందున, వీరు నా రక్షణలో అంతర్భూతమైన రెండు లోకాలలోను చేరకుండా, బాహ్యులై ఉన్నారు- అనే అభిప్రాయమా? కారణం ఇదమిత్యంగా తెలియలేదు- అని ఆత్మార్థ భక్తులు పల్కిన రీతి, ఇది.

“అశక్తియుమ్, పారతంత్ర్యముమ్ అనాదరత్తుక్కు ఉఱుప్పల్లమైయాలమ్, విభూతిద్యయవ్యావృత్తి వైలక్షణ్యత్తుక్కు ఉఱుప్పాకైయాలమ్ అజ్గీకారోహతు ఉణ్ణైన్దపడి. “అరవణైయార్!” ఎన్నెయాలే అన్ద విభూతియిల్ ఉళ్ళారోడు నిత్య సంశ్లేషమ్ నడక్కిఱపడి శొల్లుకిఱదు” అనేది అమ్మకియమణవాళచ్చియర్ ఉరైలోని సూక్తి. (అశక్తి, పారతంత్ర్యం- అనేవి అనాదరించడానికి కారణాలు కానందున, ఉభయవిభూతులకంటే వ్యావృత్తిని కల్గి ఉండడం వైలక్షణ్యానికి హేతువైనందున, ఆత్మార్థను అంగీకరించడానికి హేతువు ఉన్నదని భావం. “అరవణైయార్” శేషశాయి!- అని అన్నందున ఆ విభూతిలో ఉండేవారితో నిత్యసంశ్లేషం భగవానుడు కల్గి ఉండడం సూచింపబడింది.)

“అరుళార్ తిరుచ్చక్కరత్తాల్” అనే సూక్తిని వివరిస్తూ నమ్మిచ్చే తమ ఈడు వ్యాఖ్యలో- అందరిని రక్షించే బాధ్యత ఆ సర్వేశ్వరునిదే- అనే విషయానికి ఉదాహరణంగా ఒక ఐతిహ్యాన్ని ఉదాహరించారు.

కురత్తామ్మన్ కుమారులైన పరాశరభట్టర్కు వివాహవయస్సు వచ్చింది. అయితే, వారి వివాహాన్నిగూర్చి ఆత్మన్ ఏ ప్రయత్నం చేయకపోవడాన్ని చూచి,

అగ్ర్యన్ దేవేరి ఆణ్డాళ్ “కుమారరులకు వివాహ వయస్సు ప్రాప్తించినా మీరింకా వివాహప్రయత్నాన్ని ఎందుకు చేయడంలేదు?” అని అడిగినది. అప్పుడు అగ్ర్యన్- “భగవత్కుటుంబం కోసం నన్ను ప్రయత్నించమంటావా? అయినా, పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో నేను పురాణప్రవచనం చేసేటప్పుడు పిల్లలను అక్కడకు పంపు” అని అన్నారు. ఆవిధంగానే ఆణ్డాళ్ పరాశరభట్టర్ను, శీరామప్పిళ్ళైను కోవెలకు పంపింది. కోవెలలో పురాణ ప్రవచనం పూర్తి అయిన తరువాత అగ్ర్యన్ అక్కడ జంకుతూ నిలవడం గమనించిన శ్రీరంగనాథుడు అర్చకముఖంగా “కూరేశా! మీరేదో చెప్పాలని అనుకుంటున్నట్లున్నారే!” అని అడిగాడు. అప్పుడు కూరేశులు- “పిల్లలకు యుక్త వయస్సు వచ్చిందని అందఱు అంటున్నారు” అని అన్నారు. శ్రీరంగనాథుడు “ఈ కార్యానికి మేము బాధ్యులం. తగిన చోటును చూచి సంబంధాన్ని ఘటించ చేస్తాం” అని రంగనాథుడన్నాడు. ఆ పిమ్మట రెండు, మూడు దినాలలో పరాశర భట్టర్కు తగిన కన్యతో వివాహం జరిగింది.

ఈ ఐతిహ్యం తిరువాయ్మొళి ఈడు “కజ్జులుమ్ పకలుమ్” (7-2) దశకప్రవేశ వ్యాఖ్యలో, (5-5-7) పాశురవ్యాఖ్యలో కూడా ప్రస్తావించబడింది.

**కూడల్ వలయాలను చెరిపి వేసి బాధపడే నాయకి అవస్థను గూర్చి
ఆమె సఖి పల్కడం**

34. శిదైక్కిన్దామ్మియెన్దు అమ్మియై చ్చీటి, తన్ శీఱడియాల్
ఉదైక్కిన్ద నాయకమ్ తన్నొడు మాలే !-, ఉనదు తణ్డార్
తదైక్కిన్ద తణ్ణన్దుమ్మా యణివానదువే మనమాయ్
ప్పదైక్కిన్ద మాదిన్ తిఱత్తు, అఱియేన్ శెయఱ్పాలదువే

మాలే = ఓ సర్వాధికుడవైన స్వామీ!, అమ్మి = “కూడల్” వలయం, శిదైక్కిన్ద = కార్యాన్ని చెడగొడుతున్నది, ఎన్దు = అనే కారణంచేత, అమ్మియై = ఆ కూడల్ వలయాలను, శీటి = కోపించి, తన్ శీఱు అడియాల్ = తన చిన్న కాళ్ళతో, ఉదైక్కిన్ద నాయకమ్ తన్నొడు = తొక్కి వేసే రీతిలోని నాయకత్వం (పరత్వం)తో, ఉనదు = నీయొక్క, తణ్ తార్ తదైక్కిన్ద = వాడని పూలతో నిండిన, తణ్ అమ్ తుమ్మాయ్ = చల్లని అందమైన తులసీమాలికను, అణివాన్ అదువే మనమ్ ఆయ్ పదైక్కిన్ద = అలంకరించుకోవడంకోసం అందులోనే

అభిప్రాయం కల్గి క్లేషపడే, మాదిన్ తిఱత్తు = ఈ నాయకి విషయంలో, శెయ్ల్పు ఆనదు = చేయదగినదానిని, అఱియేన్ = నేను తెలియలేకున్నాను.

భావదీపిక : ఇది, నాయకుని వియోగాన్ని పొంది బాధపడే నాయకి స్థితిని చెలికత్తై నాయకునకు తెలిపే పాశురం. నాయకుడైన భగవానుని కలవడంకోసం “కూడల్” వలయాలను గీసి, అవి చెటిగి పోయినందున, “దానివల్ల కలత చెంది బాధపడే నాయకి దుఃఖాన్ని చూచి ఆమె సఖి కలత చెంది నాయకి సిఱ్ఱతిని గూర్చి నాయకునితో పల్కుతున్నది. “కూడల్ మైత్తల్” అంటే- నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి “కూడల్ దైవాన్ని” (నాయకి నాయకులను ఒకటిగా చేర్చే దైవాన్ని) కీర్తించి, ఇసుకలో గుండ్రంగా ఒక గీతను గీచి, దానిలో గీతలను సుడులుగా దాని చుట్టు సుడులు చుట్టి, ఆ సుడులు రెండు రెండుగా లెక్కించినపుడు, ఆ గణన సరిసంఖ్యలో ముగిసినట్లయితే, విశ్లేషించిన నాయకుడు వచ్చి చేరగలడని, బేసిసంఖ్యలో పూర్తి అయితే నాయకుడు రాడని గుఱిని (శకునాన్ని) చూడడమనే ఒక సంప్రదాయం. ఇది నాచ్చియార్ తిరుమొళ్ళిలో కన్పిస్తుంది. “తెళ్ళియార్ పలర్ కైత్తామ్ దేవనార్” అనే దశకంలో గోదాదేవి “శొల్లుమాకిల్ నీ కూడిడు కూడలే”, “కూట్టుమాకిల్ నీకూడిడు కూడలే”, “కోమకన్ వరిల్ కూడిడు కూడలే” అని పలు రీతులలో ఈ సంకేతాన్ని గోదాదేవి పరీక్షించి చూడడం కన్పిస్తుంది. ఆ సందర్భంలో పెరియవాచ్చాన్ పెళ్ళై వ్యాఖ్యానానికి పెద్దలు అనుగ్రహించిన అరుమ్బుద ఉరైలో- “కూడలావదు- వట్టమాక కోట్టై క్కిటి, అదుక్కుళ్ళే శుమ్మి శుమ్మియాక చ్చున్ఱ్ఱు చ్చుమ్మిత్తు, ఇన్విరణ్ణు శుమ్మియాక క్కూట్టినాల్, ఇరట్టై ప్పట్టాల్ కూడుకై; ఒన్ఱై ప్పట్టాల్ కూడామై- ఎన్ఱు సంకేతమ్” (“కూడల్” - అంటే గుండ్రంగా వృత్తాలని గీచి, దాని లోపల సుడులుగా సుడులుగా గీతలను గీచి, వాటిని లెక్కించినపుడు, ఆ గీతల సంఖ్య సరి సంఖ్యగా వస్తే సంశ్లేషము సంభవిస్తుందని, బేసి సంఖ్య వస్తే విశ్లేషం సంభవిస్తుంది అని భావించే సాంప్రదాయకమైన సంకేతం) అని వివరింపబడింది.

(ఆమ్మి శిదైక్కిన్ఱదెన్ఱు)- “కూడల్ వట్టమ్” (సంకేతం చూడడంకోసం గీచిన వలయాలు) కార్యాన్ని చెడగొట్టడం అంటే- సుడుల లెక్కలో చివరకు బేసిసంఖ్యగా ముగిసి, విశ్లేషాన్ని సూచించడం. ఇదే “కలఱ్ఱుతల్” అని, “పిమ్మైత్తల్” అని, “తవఱుదల్” అని, “కూడామై” అని, “శిదఱుదల్” అని చెప్పబడుతుంది. సరిసంఖ్యలో ముగిసి సంయోగాన్ని సూచించడం కార్యాన్ని అనుకూలంపజేయడం.

అది “కూడుదల్” అనబడుతుంది. ఇక, “కూడలిఘ్రత్తల్” అంటే- కన్నులను మూసికొని, భూమిపై గుండ్రంగా ఒక గీత గీసి, తరువాత కళ్ళను తెరిచిచూచి నపుడు అది ప్రారంభమైన చోటకు తప్పకుండా వచ్చి కూడినట్లయితే, విశ్లేషించిన నాయకుడు తన వద్దకు వచ్చి కలుస్తాడని, ఆ విధంగా వచ్చి కలువకుండా వేటుగా ఉంటే, నాయకుడు వచ్చి కలువడనే సంకేతాన్ని పరీక్షించి చూడడం- అని కూడా కొందఱు అంటారు. ఆ విధంగా లక్షణాన్ని గ్రహించడానికి నిదర్శనాలు మృగ్యం. విశ్లేషించినవారు బాధపడే చోటు “నెయ్ తల్ నిలమ్” (సముద్రతీరం, తత్సమీపం) కనుక, ఈ సంకేతపరీక్ష సముద్రతీరంలో సంభవిస్తుంది.

“శిదైక్కిన్ఱదు ఆఱ్ఱియెన్ఱు అదనై చ్చీటి” అని అనవలసిఉండగా, “ఆఱ్ఱియై చ్చీటి” అని అనడం పెద్దల ప్రయోగానికి పాసగుతుంది. (ఇక్కడ) “ఆఱ్ఱియై” అనేది “దానిని” అని పరోక్షంగా అర్థాన్ని తెలుపడంలోనే ఉద్దేశాన్ని కల్గినది. “ఆ వర్తులాకారరేఖలను (ఆఱ్ఱి)” అని తాత్పర్యం. “ఆఱ్ఱి శిదైక్కిన్ఱదు” అని అంటూ శకునపరీక్షకోసం గీచిన వర్తులాకారరేఖ కార్యాన్ని పాడుచేస్తున్నదని అనడం- తన కార్యం సఫలం కాలేదని సూచించడంకోసం. చాలా ఆశగా చేతితో శ్రమపడి గీచిన “కూడల్ వట్టమ్” (వర్తులాకారరేఖ)ను చాలా నిరసిస్తూ తన కాలితోనే వేగంగా నాయకి చెరిపివేస్తున్నది. (ఎందుకంటే), తన కార్యం సఫలమవుతుందనే సంకేతం రాలేదనే కారణంచేత. ఆవిధంగా కాలితో చెరిపివేయడం “ఉదైక్కిన్ఱు” అని అనడం ద్వారా తెలుపబడింది.

“సుదలడి ముశుప్పెన మూవఱ్ఱి చ్చిఱుకి” (కలిత్తై- ములైకలి-8) అనే రీతిలో స్త్రీలకు పాదాలు చిన్నవిగా ఉండడం శుభలక్షణంగా చెప్పబడింది. కనుక “శీఱడి” అని ప్రయోగింపబడింది. “శిఱుమై+అడి = శీఱడి”, “శిఱుమై” అనే స్వభావవాచకం లో “ఈఱు” (చివరలో ఉండే భాగం) (“మై” పోయి శకారంపై ఉండే ఇకారం దీర్ఘమైనది. “ఉదైక్కిన్ఱదు” అనే ప్రయోగానికి తగినట్లు “శీఱడి” అనే దానికి “శీఱ్ఱమ్ కొణ్ణి అడి”- (కోపాన్ని పొందిన పాదం) అనే ఒక విలక్షణమైన అర్థం సృరించే రీతిని ఇక్కడ గమనించవచ్చు. “శీరడి” అనే పాఠానికి తగినట్లుగా “అందమైన పాదం” అనే అర్థాన్ని గ్రహించాలి. “నాయకన్ తన్నడు” అనేది సరి అయిన పాఠం కాదు. “నాయకమ్ తన్నడు” అనేదే సరి అయిన పాఠం. “నాయకమ్” అంటే నాయకత్వం. “కూడల్ వట్టాన్ని” కోపించి, కాలితో చెరిపి వేసే అవధిలోని గొప్పతనంతోను, నాయకుడు తులసీమాలికను అలంక

రించుకొన్నందువల్ల కల్గిన మెండైన ఆశతోను కూడిన ఈమె విషయంలో- అని తాత్పర్యం.

“తార్”- పూవు - అనే అర్థాన్ని కూడా ఈ పదం ఇస్తుంది. “మాలైయుమ్ మలరుమ్ కొడిప్పడై పెయరుమ్ కిణ్ణిణి మాలైయుమ్ తారెన కిళత్తుప” అని పింగళనిఘంటువచనం. “తార్ తదైక్కిన్జ్” అనే దానికి “మాలగా కూర్చిన” అనే అర్థాన్ని గ్రహించడంకూడా సాసగుతుంది. “అణివాన్”- అలంకరించుకోవడం కోసం- అనే అర్థాన్ని ఇస్తున్నందున ఈ పదం కృదంతం. (“ఎచ్చమ్”) “పదైక్కిన్జ్”- తల్లడిల్లుతున్న- అని అర్థం. “మాదు”- అనే పదం “మాదర్” అనే పదం యొక్క వికృతి. ఇది ఆశపడ తగిన అందమైన స్త్రీని తెల్పుతుంది. ఇక్కడ “మాదిన్ తిఱత్తు” అనేది- ఈ క్లేశాన్ని సహించడానికి తగనిది (అంతటి సౌకుమార్యాన్ని కల్గినది) అనే అర్థాన్ని తెల్పుతుంది. “శెయ్ఱాలదు యానఱియేన్” అని అన్నందున ఈమెను క్లేశపెట్టే నీవే దానికి పరిహారాన్ని తెలియగలవు- అని సూచింపబడింది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే - ఆర్తి అతిశయించిన ఆత్మార్లు “భగవానుని దరికి చేరడానికి నేను చేయదగిన ప్రయత్నం ఏమయినా ఉన్నదా?”- అని గమనించి చూచి, అది సాధ్యం కానందున, మళ్ళీ తిరిగి బాధపడ్డారు. అటువంటి వారి స్వభావాన్ని చూచిన వారి భక్తులు దానినిగూర్చి భగవానుని వద్ద విన్నపించడం. దీనిలోని స్వాపదేశం “ఆత్మ శిదైక్కిన్జ్దు” అంటే- మన చేతిలో (స్వప్రయత్నంగా) చేసే అనుష్ఠానం ప్రాప్యసిద్ధికి కారణం కాబోదు- అని తెలిసికొని- అని అర్థం. “ఆత్మయై చ్చీటి”- ఆ ఉపాయాన్ని పరిగ్రహించకుండా నిరసించి (వదలిపెట్టి)- అని అర్థం. “తన్ శీరడియల్ ఉదైక్కిన్జ్”-ఆ ఉపాయాన్ని (కాళితో తన్ని) తోసిరాజని విడచిపెట్టే - అని అర్థం.

(నాయకమ్ తన్నుడు)- సామర్థ్యంతో, బలిమితో, “ఉనదు తణ్ తార్ తదైక్కిన్జ్ తణ్ న్నత్తాయణివానదువే మనమాయ్ పుదైక్కిన్జ్”- నీ భోగ్యతను అనుభవించడానికి అందులో పూర్తిగా నిమగ్నమై, కాలనిలంబాన్ని సహించలేక, త్వరపడి, ఆర్తితో బాధపడే- అని అర్థం. “మాదిన్ తిఱత్తు” - పరతంత్రులైన ఈ ఆత్మార్ల కోసం, “శెయ్ఱాలదు అఱియేన్”- చేయదగిన కార్యం “ఇది” అని మేము తెలియలేము- అని భావం. “మాలే”- జ్ఞానశక్త్యాది అన్ని గొప్ప గుణాలను కలవాడా! అని సంబోధించినందున ఇటువంటి మహాపురుషుడవైన నీవు వీరిని ఇంకా నీ దరికి చేర్చుకోకుండా ఉండడం తగదు- అనే తాత్పర్యం ఇక్కడ స్ఫురిస్తుంది.

“శిదైక్కిన్ఱదు ఆత్రి యెన్ఱు ఆత్రియై చ్చీటి తన్ శీఱడియాల్ ఉదైక్కిన్ఱ” అనే సూక్తికి ఇంకొక విధంగా కూడా అర్థాన్ని గ్రహించవచ్చు. “ఆత్రి” అని సముద్రానికి కూడా పేరు కనుక, ఆ అర్థాన్ని “ఆత్రియై” అనే ప్రయోగంలోని “ఆత్రి” శబ్దానికి గ్రహించవచ్చు. తాను కోల్పోయే “కూడల్ వట్టా”న్ని సముద్రం చెటిపి వేస్తున్నది- అనే కారణంవల్ల సముద్రంపై కోపించి, కాలితో తన్నే- అని అర్థం. ఇక్కడ పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తిని గమనించండి “అవన్ వరుమళవుమ్ ఆఱియిరుక్క వొణ్ణాదాకైయాలే కూడలిత్తైక్క త్తొడఱ్ఱినాళ్. అదు తప్పిన పడియై క్కణ్ణ అత్తేడే శీటి ఆత్రియానిన్ఱాళ్- ఎన్ఱర్ కళ్. భట్టర్, ఇదు కూడుకైక్క. ఏకాన్తమన్ఱియే, పిరికైక్కమ్ ఒరుపుడై యున్ఱాయరుత్తైయాలే శీటి యుదైయానిన్ఱాళ్ళన్ఱు కూడలిత్తైక్కపుక్కవాటే కడలానదు తన్ తిరైయాకిఱ కైయాలే ఆత్రిక్కపుక్క, అత్తేడే శీఱానిన్ఱాళ్- ఎన్ఱర్” (నాయకుడు వచ్చేంతవరకు సహించి ఉండలేనందువల్ల నాయకి సంశ్లేషశకునాన్ని పరీక్షించడంకోసం వర్తుల రేఖలను గీయడం ఆరంభించి, లెక్కించింది. ఆ పరీక్షలో తప్పినందున, నాయకుని చూస్తే కోపించే రీతిలో “కూడల్” దేవతను చూచి కోపపడుతున్నది. పూర్వ వ్యాఖ్యాతలు- వర్తులరేఖలను గీయడం ఆరంభించగానే, తప్పిన రీతిని చూచి, వానిపై కోపించి, వానిని చెటిపివేస్తున్నది- అని వివరించారు. భట్టర్- ఈ పరీక్ష సంశ్లేషానికి ఏకాంతం కాకుండా, విశ్లేషానికికూడా ఒక విధంగా అవకాశం ఉన్నందున, కోపించి చెటిపివేస్తున్నది- అని అర్థం కాదు. “కూడల్”ను పరీక్షించడం కోసం వర్తులాలను గీయడం ఆరంభించగానే సముద్రం తన కెరటాలనే చేతులతో వాటిని చెఱపి వేయగా, ఆ సముద్రాన్ని చూచి నాయకి కోపిస్తున్నది- అని వివరించారు)

“ఆత్రియై చ్చీటి తన్ శీరడియాల్ ఉదైక్కిన్ఱ” అనే సూక్తిని వివరించేటపుడు నమ్మిళ్ళై ఒక సంవాదాన్ని ఉదాహరించారు.

భట్టర్ ఈసూక్తిని వివరించేటపుడు విఘ్నాష్టరైయర్ అనే ఆచార్యులు “ఈమె తన పాదంతో ఈ ఇసుకను తొక్కడం తెలిసికొంటే భగవానుడు ఈమె పాదం తనపై పడాలి- అనే భావంతో ఈ ఇసుకలో ప్రవేశించకుండా ఉంటాడా?”- అని అన్నారట. అప్పుడు భట్టర్ ఇంకా సరసంగా- “అతడు ఈ ఇసుకలో వ్యాపించాలా? ఈమె పాదం సోకిన ఇసుకయే పరతత్త్వంకదా!” అని అన్నారట. అంటే- ఇంతకు ముందు ఈమె పాదస్పర్శను పొందిన ఇసుకనే కదా ఇప్పుడు మనం పరతత్త్వమని అంటున్నాము- అని దీనిలోని హాస్యభావం.

**నాయకి, సాయంసమయానికి సహించలేకపోవడంతో పాటు
చల్లగాలికి బాధపడడం**

35. పాల్ వాయ్ ప్పిత్తైప్పిత్తై ఒక్కలై క్కొణ్ణు, పగలిమ్మన్
మేల్ పాల్ తిశై పెన్ పులమ్బుఱుమాలై-, ఉలగళన్
మాల పాల్ తుమ్మాయ్ క్కు మనముడైయార్ క్కు నల్ కిన్రై యెల్లామ్
శోల్వాన్ పుగున్దు, ఇదువోర్ పనివాడై తుమ్మాగిన్దదే

పాల్ వాయ్ ప్పిత్తై ప్పిత్తై = అమృతకిరణాలను బయటకు వెలువరించే
బాలచంద్రుడనే పాలు కారే నోటిని కల చిన్న శిశువును, ఒక్కలై క్కొణ్ణు = తన
ఒడిలో ఒక ప్రక్కన పెట్టుకొని, పకల్ ఇమ్మన్ మేల్ పాల్ తిశై పెన్ = సూర్యుడనే
పతిని కోల్పోయిన పడమటి దిక్కు అనే స్త్రీ, పులమ్బు ఉఱుమ్ = బాధలో
ఆక్రందించే, మాలై = సాయంకాలపు పొద్దు, ఉలకు అళన్ద మాల పాల్ = లోకాలను
కొలిచిన భక్తవ్యామోహాన్ని కలవాని దగ్గర ఉండే, తుమ్మాయ్ క్కు = తులసికోసం,
మనమ్ ఉడైయార్ క్కు = ఆశ కల్గిన మనస్సును కలవారికి, నల్ కిన్రై ఎల్లామ్ =
అనుగ్రహించినదానిని అంతా, శోల్వాన్ = అపహరించడంకోసం, పుగున్దు =
ప్రవేశించి వచ్చి, ఇదు ఓర్ పని వాడై = ఈ అద్వితీయమైన చల్లని మారుతం,
తుమ్మాగిన్దదు = నాపై ప్రసరిస్తున్నది, ఏ = అయ్యో!

భావదీపిక : (విరహోద్దీపకమైన) సాయం సమయంలో నాయకి విరహాన్ని
సహించలేక బాధపడుతూ ఉండేటపుడు, దానికి తోడుగా, చల్లని గాలి వీచి ఆమెను
బాధించింది. దానికి ఆమె తపిస్తూ పలికే పాశురం, ఇది. చల్లని గాలి (“వాడై”-
ఉత్తరదిక్కునుండి వీచే గాలి) వల్ల కలిగే క్లేశాతిశయాన్ని చూచినపుడు సాయం
సమయంవల్ల కల్గిన బాధ తీయనిది (మెఱుగైనది)- అని తోచినందున,
నాయకునకు దూరమై, అతని ప్రసాదమైన తులసిని అయినా పొంది
ప్రాణధారణను చేయవచ్చు - అని ఆశపడిన, స్త్రీలకు సాయంసమయం చేసిన
సహాయాన్ని అంతటిని కొల్లగొట్టడంకోసం వచ్చి ఈ ఉత్తరపుగాలి (వాడై) వీస్తున్నది-
అని నాయకి అంటున్నది. సాయంకాలం అనేది మిగిలినవానిని అన్నిటిని
కొల్లగొట్టినా, ప్రాణాన్ని మాత్రం అపహరించకుండా విడచిపెట్టింది. ఈ ఉత్తరపుగాలి
దానినికూడా కొంచెం అయినా మిగలకుండా ఉండే రీతిలో తీసికొనివెళ్ళాలని
వచ్చింది- అని అంటున్నది, నాయకి.

(ఇదు ఓర్ పని వాడై) - “ఇదు”- అని ప్రత్యక్ష నిర్దేశం చేయడం- ఆ గాలియొక్క క్రౌర్యాన్ని గూర్చి నోటితో వివరించి పల్కడం సాధ్యం కాక, చేతిలో నిర్దేశిస్తూ పల్కిన రీతి. “ఓర్ వాడై”- అనేది దీనికి పూర్వం వీచిన వాయువులవంటిది కాకుండా, ఇది స్త్రీజన్మను ఎత్తినవారిని చాలా బాధించి, నూతనమైనదై, సాటి లేనిదై, ఎవరి సహాయం అక్కర లేకుండానే ఒంటరిగానే వచ్చే అద్వితీయమైనది- అని భావం. “పనివాడై”- అనేది పూర్వం చల్లగా ఉండే స్థితిని ఉద్దేశించి పల్కిన సూక్తి. ఇప్పుడు చాలా వేడిగాకదా ఉంటుంది. అంతేకాక, ‘పని’- (స్త్రీలను) వణకించే భీతిని కల్గించే వాయువు- అని కూడా చెప్పవచ్చు.

(తుమ్మ కిష్టదు)- ప్రాణం ఉండే చోటును వెదకి చూచి మర్మస్థానంలో చేతిని పెట్టి వెదకి తడవుతున్నది- అని భావం.

(ఓర్ వాడై పుకున్లు తుమ్మకిష్టదు)- వెన్నెల, సాయంం సమయం, సముద్రఘోష- అనేవి అన్నీ కలసినా చేయలేని హింసను ఈ ఉత్తరపుగాలి ఒక్కటే చేస్తున్నది- అని భావం.

నాయకుని విశ్లేషించి బాధపడే తన కంటికి కన్పించే పదార్థాలు అన్నీ తనవలెనే బాధపడుతున్నట్లుగా తోచినందున సూర్యుడనే పతిని కోల్పోయిన పడమటి దిక్కు అనే స్త్రీ బాధపడి విలపించే సాయంకాలం “పకలిమ్మన్దే పాల్ తిళైప్పెన్ పులముఱు మాలై” అని నాయకి అన్నది. దీనివల్ల, సాయంకాలంలో పతిని విశ్లేషించిన స్త్రీలు బాధపడతారని వ్యక్తం చేయబడింది. “పాల్వాయ్” అనే విశేషణాన్ని ఉపమానమైన “పిళై” అనే పదానికి, ఉపమేయమైన “పిళై” అనే పదానికి- రెండిటికి అన్వయించాలి.

పాశురంలోని ఒకటిన్నర పాదంతో సాయంకాలాన్ని నాయకి వర్ణిస్తున్నది. పడమటి దిక్కు అనే ఒక స్త్రీ సూర్యుడనే తన నాథుని కోల్పోయి, బాలచంద్రుడనే పాలు మాఱని నోటిని కల తన చిన్నబిడ్డను తన చంకలో పెట్టుకొని, “అయ్యో! చిన్నబిడ్డను విడచిపెట్టి నాథుడు వెళ్ళిపోయాడే!” అని దుఃఖిస్తూ విలపించేవారివలె ఉన్నది- సాయంకాలం. ఇటువంటి సాయంకాలం, (ఉలకళన్ద మాలపాల్ తుమ్మాయ్ కు మనముడైయార్ కు నల్ కిష్టదెల్లామ్)- లోకాలను కొలిచిన స్వామి దగ్గర ఉండే తులసిని ఆశపడే మనస్సును కల స్త్రీలకు ఏదో సహాయం చేస్తున్నదని, ఆ సహాయాన్ని అంతటిని ఉత్తరదిశలోని గాలి (వాడై) అపహరించడంకోసం వచ్చి

తడవుతున్నదని ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది కదా! ఆవిధంగా సాయంసమయం ఏ సహాయం చేస్తున్నది? అని అంటే- ప్రాణాలను హరించి తీసికొనిపోకుండా విడచిపెట్టడమే అది చేసిన గొప్ప ఉపకారమని భావం. అది తీసికొనిపోకుండా వదలి పెట్టిన ప్రాణాలను సైతం తీసికొని పోవడంకోసం ఈ ఉత్తరదిక్కులోని గాలి- వచ్చింది, అని అంటూ వాడై క్రౌర్యాన్ని తెలిపినట్లయింది.

“మనముడైయేఱు” అని ఉత్తమపురుషలో పలుకవలసిన చోట “మనముడై యార్క్కు” అని తమను ప్రథమపురుషలో (పరోక్షంగా) నిర్దేశించి పలుకబడింది. లేక, తమవంటివారిని నిర్దేశించినట్లుగా కూడా చెప్పవచ్చు. “నల్కిన్ద్రైవల్లామ్”- బహువచనార్థంలో ఏకవచన ప్రయోగం ఇది. “నల్కిన్ద్రై” ఏకవచనంలో భూతకాలికమైన క్రియాజన్యనామపదం. “వినైయార్ అణైయుమ్ పెయర్” (“ఓష్టన్ పాల్ ఇఱన్ద కాల వినైయార్ అణైయుమ్ పెయర్”) “శోల్వాన్” ఇది- కృదంత రూపం. (వినైయెచ్చమ్). “శోల్వాన్”- అనే పాఠాంతరం కూడా ఉన్నది.

భగవానుని దరి చేరి ఆనందాన్ని అనుభవించగోరిన ఆత్మార్థకు ఆసంశ్లేషం, వేగంగా అవుడే లభించనందున క్లేశపడ్డారు. అవుడు ఆత్మార్థకు ఆ అనుభవానికి తగిన కాలం ప్రాప్తమై ఆర్తిని అధికం చేస్తూ ఉండే సమయంలో, సంసారంలో సుఖహేతువులైన పదార్థాలన్నీ బాధకాలుగా తోచాయి. ఇంకా ఇంకా క్లేశపెట్టే (వాటి) స్వభావాన్ని చూచి, ఆత్మార్థ క్లేశపడుతూ పలికే సూక్తి - ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం. భగవంతుని విశ్లేషించిన స్థితిలో అతనిని చేరడానికి తగిన కాలం సమీపిస్తే, కొంచెం జ్ఞానమే మిగిలి ఉండేటట్లుగా మిక్కిలి ప్రకాశాన్ని కల్గిన వివేకం అంతా నశించి, పరతంత్రులై ఉండేవారికి గొప్ప ఆర్తి (సహించలేని స్థితి) ఏర్పడుతుంది- అనేది “పాల్వాయ్ పిఱైప్పిఱై ఒక్కలై క్కొణ్డ పకలిమ్మన్ మేల్పాల్ తిళై పెయ్ పులమ్బుఱుమాలై” అనే సూక్తి ద్వారా స్ఫురిస్తుంది. “పాల్వాయ్ పిఱైప్పిఱై”- జ్ఞానంలోని అల్పభాగం- అని అర్థం., “పకలిమ్మన్”- వివేకం నశించడం. “మేల్ పాల్ తిళైపెయ్” -మిగిలినవారికి గొప్పదైన, ఉన్నతమైన దారిని చూపే పరతంత్రులు, “పులమ్బుఱుదల్”- ఆర్తి అతిశయించడం, “మాలై”- సంశ్లేషానికి తగిన కాలం. పాశురంలోని ఉత్తరార్థంలో- సకల ప్రపంచాలను తనకే చెందిన వస్తువులుగా కల్గిన నాయకుడైన భగవానుని భోగ్యతలో అభినివేశాన్ని కల్గినవారికి ఆ స్వామియొక్క అనుభవం లభించనందున కల్గిన ఆర్తికి తోడు, సంసారంలోని పదార్థాలుకూడా బాధకాలై, క్లేశాన్ని కల్గిస్తాయి- అని భావం.

“ఉలకళస్తమాల్”- అని అన్నందున వారు వారు ప్రార్థించకపోయినా, జీవులందరి తలలపై శ్రీచరణాలను తానే పెట్టి, స్వామి అని అన్నీ తన సొత్తుగా పాలించాడు. పరిగ్రహించాడు. కాని, ప్రార్థించే నన్ను దాసురాలినిగా స్వీకరించకుండా ఉన్నాడే- అనే నాయకి యొక్క ఆర్యతశయం స్ఫురిస్తుంది.

“మనముడైయార్క్కు” - అని పరోక్షనిర్దేశం చేసినందున ఈ పాశురాన్ని సఖీవచనంగా మాతృవచనంగా భావించేవారున్నారు. అప్పుడు, ఆహ్లాద స్థితిని చూచి శ్రీవైష్ణవులు భయపడడం స్వాపదేశార్థంగా గ్రహించాలి.

సఖి నాయకుని కారిన్యాన్ని గూర్చి పల్కడం

36. తుమ్మానెడుమ్ శూళ్ళిరుళెన్ఱు, తన్తణ్డారదు పెయరా
ఎమ్మానెడు వూళ్ళి యెమ్మన్ఱ విక్కలత్తుమ్-, ఈజ్జివళో
వమ్మానెడుమ్ తున్బత్తళెన్ఱిరజ్జారమ్మనో! ఇలజ్జై
కుమ్మా నెడుమాడమ్, ఇడిత్త పిరానార్ కొడుమైగళే

తుమ్మా నెడు శూళ్ళి ఇరుళ్ ఎన్ఱు = (కంటికి వస్తువులు కన్పించనందున చేతులతో) తడవి వెదకవలసిన రీతిలో అంతు లేకుండా నిండిన చీకటి సమయం అని (ఒక పేరును పెట్టి), ఎమ్మా నెడు ఊళ్ళి ఎమ్మన్ఱ = పూర్వం ఏనాడూ తోచని చాలా దీర్ఘమైన కల్పం తోచిన, ఇ విక్కలత్తుమ్ = ఈ సమయంలో కూడా, ఈజ్జు ఇవళో = ఇక్కడ ఈ (విరహప్రయుక్తమైన) ఏకాంతాన్ని సహించలేని ఈమెయే కదా, తమ్ తణ్ తార్ అదు పెయర్ ఆ = తమ చల్లని తులసీమాలిక విషయంగా (తులసీమాల- అనే పేరునే మాటిమాటికి పల్కుతూ), వమ్మా నెడు తున్బత్తళే = అంతరాయం లేని- నిరంతరమైన- దీర్ఘమైన దుఃఖాన్ని పొందింది, ఎన్ఱు = అని ఈమె స్థితిని మనస్సులో పెట్టుకొని, ఇరజ్జార్ = (నాయకుడు) జాలిపడి, వచ్చి అనుగ్రహించడం లేదు, అమ్మనో = అమ్మా!, ఇలజ్జై = ఈ లంకా నగరంలోని, కుమ్మామ్ = గుంపులుగా ఉండే, నెడు మాడమ్ = పెద్ద పెద్ద మేడలను, ఇడిత్త = (తమ సేనను గొని) భగ్గుం చేసి పడదోసిన, పిరానార్ = నాథుని, కొడుమైకళే = కారిన్యాలుండే తీరు ఏమో కదా!

భావదీపిక : నాయకుని కారిన్యాన్నిగూర్చి సఖి పలికే పాశురం ఇది. గడచిన పాశురంలో సాయం సమయం, ఉత్తరపు గాలి హింసించే రీతి తెలుపబడింది.

దానికి మించి చీకటి ముసురుకొన్నది. ఉత్తరపు గాలి, రాత్రి- అనే రెండు “ఈమెను నేను ముందు వధిస్తాను, కాదు, నేను ముందు ఈమెను వధిస్తాను” అని అంటూ వెళ్ళే రీతిలో అవి బాధిస్తున్నాయి. ఒక రాత్రిసమయమే పలు యుగాలుగా తోచి, క్లేశాన్ని అధికం చేసే ఈ కాలంలో కూడా ఈమె స్వభావాన్ని తెలిసినా, జాలిపడి వచ్చి సహాయపడని నాయకుడు చాలా కఠినుడు - అని సఖి అంటున్నది.

(అమ్మనో!) - అయ్యో! అనే రీతిలోని ప్రయోగం ఇది. నాయకుని కఠిన్యానికి భయపడి పల్కిన మాట. నాయకుని విశ్లేషించి ఒంటరిగా ఉండే ఈ నాయకికి రాత్రిసమయం చాలా దీర్ఘమవుతున్నదని, ఈమె, విశ్లేషాన్ని సహించలేని స్వభావాన్ని కల్గినదని, ఈ తులసీ మాలికను అయినా పొందితే ఒక విధంగా ఈమె ప్రాణాలను ధరించవచ్చునని, దానినే విడువకుండా పలవరించే రీతిలో ఈమె విరహార్తి అతిశయించినదని, ఆ ఆర్తి వేటు ఏ రీతిలోను తీరదని- ఈవిధంగా జాలిపడడానికి అనేక కారణాలు ఉండగా, వీటిని చూచి జాలిపడకపోవడం- నాయకుని ప్రత్యేక ప్రత్యేకమైన కఠిన్యాలనే భావం (ఇక్కడ కారణవైవిధ్యాన్నిబట్టి కఠిన్యవైవిధ్యం భావ్యం) స్ఫురించేటట్లుగా “కొడుమైకళే” అనే బహువచనప్రయోగం చేయబడింది. పూర్వం ఒక (సీతా) పిరాట్టియొక్క ఆర్తిని చూచి జాలిపడి, దానిని తీర్చడంకోసం లంకను నాశనం చేసి, ఆమెకు ఉపకారం చేసినవాడు ఇప్పుడు ఆ స్వభావం మాటి, ఈమె విషయంలో కఠినుడైన రీతి ఏమో కదా!- అనే భావంతో “ఇలజ్జై క్కుల్లా నెడుమాడమ్ ఇడిత్త పిరానార్ కొడుమైకళే” అని సఖి అంటున్నది. తిరువరళ్ళక్క లప్పకమ్లోని “కడల్ వల్లివిడ నిశిశరర్ పాడిపడ విరుకన్ శీటి వడకయిలైయి లెల్లు విడై తల్లువియదు మఱన్దారో, అడలరవమళియిలటి తుయిలమరు మరళ్ళేశర్ ఇడర్ కెడ వరుకిలర్ మురుకలర్ తుళపు మిరజ్గారే” (బలాన్ని కల శేషుడనే శయనంలో యోగనిద్రను పొందే శ్రీరంగనాథుడు నా విరహవేదన తీరేటట్లుగా రావడం లేదు. అంతేగాక, సువాసనను కల తన తులసీమాలికను నాకు అనుగ్రహించడం లేదు. అందువల్ల పూర్వం సముద్రం దారిచూపగా, అసురులు చూర్ణం అయ్యేటట్లుగా తన రెండు నేత్రాలలో కోపాన్ని పొంది, శ్రీకృష్ణావతారంలో ఉత్తర దిక్కులో గల కైలాసపర్వతం వంటి ఏడు ఎద్దులను మర్దించిన విషయాన్ని అతడు మరిచాడా?) అనే సూక్తి స్మరణీయం. లేక, అప్పుడు లంకను పాడుచేసినది, పిరాట్టి విషయంలో జాలివల్ల కాదు, దుష్టనిగ్రహాన్ని చేసి, తమ ప్రభుత్వాన్ని సుస్థాపనం చేయడంకోసమే (స్వార్థం కోసమే)- అనే భావం స్ఫురించేటట్లు ఈ విధంగా సఖి పల్కిందని చెప్పవచ్చు.

ఈ సందర్భంలో పెరియవాచ్చాన్ పిచ్చై శ్రీసూక్తిని గమనించండి. “ఒరుత్తిక్కాక క్కడల్ అడైత్తు, రామనెన్ఱుమ్ లక్ష్మణనెన్ఱుమ్ వెట్టిన అమ్మకళై పుకవిట్టు కుట్టిచ్చువరుమ్ మట్టైత్తెజ్జుమాక్కి మూలై యడియే పోకప్పణ్ణిన ఇన్ఱ ఉపకారనుడైయ ఇన్ఱ నీర్మైయెల్లామ్ ఎణ్ణే కుడిపోయిగ్గి? ఎన్ఱు ఎమ్బార్ అరుళిచ్చెయ్ వర్. ఇదు పుమ్ అమ్మకిదొన్ఱు ఉణ్ణాయరుక్కలాకాదెన్ఱు అసూయైయాలే అమ్మిత్తానిత్తనైకాన్. ఒరుత్తిక్కాక ఉదవినవనల్లకాన్ -ఎన్నితాన్. ఎన్ఱు తిరుమలైనమ్మి” (ఒకతె (సీతాదేవి) కోసం సముద్రాన్ని బంధించి, రాముడని, లక్ష్మణుడని పేర్లు చెక్కిన బాణాలను ప్రయోగించి లంకను నాశనం చేసిన ఈ ఉపకారకుని ఈ కృపాస్వభావం అంతా ఎక్కడికి పోయిందో కదా!- అని ఎమ్బార్ అనేవారు. ఇది కూడా చాలా అందమైన నగరం. ఇది ఉండకూడదు- అనే అసూయతో నశింపజేశాడు. అంతేసుమా! ఒకతె కోసం సహాయపడినవాడు కాదు- అని అంటున్నది- అని తిరుమలైనంబి అనేవారు)

“తుమ్మా”- అనే పదానికి విశ్లేషించిన నాయకి ప్రాణాలను చేతితో తడవి వెదకే- అనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “శూమ్ ఇరుళ్”- తప్పుకోవాలని ప్రయత్నించినా తప్పుకోనివ్వని చీకటి- అని అర్థం. “తణ్ణారదు పెయరా వమ్మా నెడుమ్ తున్ఱత్తళ్”- అని అన్వయం. తులసీమాలికకోసం నాయకి క్లేశపడుతున్నది- అని భావం. లేక, “తణ్ణారదు పెయరా ఊమ్మి యెమ్మన్” అని అన్వయించి, ఈమె నాయకుని మాలికను ఆశపడినది - అనే నెపంతో ఈమెను బాధించడంకోసం చీకటి అనే ఒక కల్పం పుట్టిన ఈ సమయంలో కూడా- అనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు.

(ఇరుళెన్ఱు ఊమ్మి ఎమ్మన్ ఇక్కాలమ్)- వచ్చేటపుడు ఒక సన్యాసిగా వచ్చి, దగ్గరకు చేరినపుడు రావణుడైనట్లే, వచ్చేటపుడు ఒక చీకటిగా, దరి చేరినపుడు పలు కల్పాలై ఉండే కాలం- అని భావం.

(ఇరణ్గార్)- శ్రీరామచంద్రుడు అంగుళీయకాన్ని ఇచ్చి, హనుమానుని దూతగా సీతదగ్గరకు పంపినట్లే, తన తులసిని ఇచ్చి ఎవరో ఒకరిని దూతగా పంపించలేదే- అని నాయకి అంటున్నది. ప్రేమించకపోయినా, అయ్యో! అనే జాలిని అయినా నాయకుడు చూపించలేదే! అని అంటున్నది. జాలి అంటే- ఇతరుల దుఃఖాన్ని సహించలేకపోవడం. “నెడు ఊమ్మి” అనే దానికి- కల్పానికి కూడా ఒక అవధి ఉన్నది; ఆ అవధికూడా దీనికి లేదు’ అనే విశేషార్థాన్ని చెబుతారు. ప్రళయకాలంలో వచ్చి కన్పించి రక్షించేవాడు ఈ కాలంలో కూడా కన్పించకుండా ఉండవచ్చా? అనే భావం స్ఫురించేటట్లు “ఇక్కాలమ్” అని అనబడింది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే -తగిన సమయం వచ్చినప్పటికీ ఫలం చేజిక్కిని ఆహ్వార్లకు కల్గిన ఆర్త్యతిశయాన్ని చూచిన వారి భక్తులు “భగవానునకు దయలేదా !” అని శంకించి పల్కుడం.

(తుమ్మనెడుమ్ శుమ్మరుళెన్ఱు ఎమ్మనెడు ఊమ్మి యెమ్మన్ఱ ఇక్కాల త్తుమ్)- అని అన్నందున కాలవిలంబాన్ని సహించలేనందున మోహంధకారాన్ని కల్గించే కాలం వీరికి దీర్ఘమై తోస్తున్నది- అనేది తెలుస్తున్నది.

(ఈజ్జివళో తమ్ తణ్డారదుపెయరా వమ్మనెడున్ఱున్ఱత్తళ్ ఎన్ఱిరణ్గార్) - అని అన్నందున “ఈ తామసమయమైన లోకంలో తమ క్లేశాన్ని తాము తీర్చుకొనే శక్తి లేని ఈ ఆహ్వార్లు నా భోగ్యతను గూర్చే పల్కుతూ, దానిని పొందలేని కారణంగా చాలా బాధపడుతున్నారని” భావించి, భగవానుడు వారిపై దయ చూపలేదు- అనే భావం తెలుపబడుతున్నది.

“ఇలజ్జె క్కుమ్మ నెడుమాడ మిడిత్త పిరానార్ కొడుమైకళే”- అని అన్నందున లోకం అంతా ఉజ్జీవించడంకోసం అవతరించి, దుష్టనిగ్రహాన్ని, శిష్టపరిపాలనాన్ని చేసినవాడు ఈ ఆహ్వార్ల ఒక్కరిపట్ల దయ చూపని కారిన్యం అయ్యో! ఏమి- అనే భావం స్ఫురిస్తుంది. ఈ పాశురాన్ని నాయకి మాటగా కూడా గ్రహించవచ్చు. అప్పుడు స్వాపదేశార్థంలో ఆహ్వార్ల సూక్తిగా గ్రహించాలి.

“తుమ్మ” ఇది “తుమ్మపు” అనే పదంయొక్క వికృతి. “తుమ్మమ్” అని విడదీసి దీనిని “తుమ్మపుమ్” అనే కృదంత రూపంలోని చివరి అచ్చు, హల్లు లోపించిన రూపంగా గ్రహించవచ్చు. “ఎల్లప్పుడు తడవి వెదకే- అనే అర్థాన్ని గ్రహించవచ్చు, ఈరూపంలోని చివరిహల్ వర్ణంలోపించిన ‘తుమ్మ’ అనే రూపంగా చెప్పవచ్చు. “తారదు” - ఇక్కడ “అదు” -అనేది “పకుదిప్పారుళ్వికుది” (పదం యొక్క అర్థం మారకుండా వానికి చేరిన ప్రత్యయం) “అమ్మనో” -ఇది అవ్యయం. సంస్కృతంలోని “అహహ” అనే పదం వంటిది “ఎమ్మ” -ఎమ్మద (ఉదయించని), “ద” అనే “వమ్మ”- వమ్మద (భ్రంశం లేని) అని అర్థం. ఈ రెండు పదాలు “ఈఱు” (పదంలోని అంతిమభాగం) లోపించిన వ్యతిరేకార్థక తద్ధితాంతరూపాలు. (“ఈఱు కెట్ట ఎదిర్ మత్తై పెయరెచ్చమ్”)

**కన్నతల్లి తన కుమార్తె ప్రయాణం చేసే మార్గంలోని
దుర్గమత్వాన్ని గూర్చి పల్కి బాధపడడం**

37. కొడుక్కాల్ శిలైయర్ నిరైకోళ్ళుఱ్ఱవర్, కొలైయిల్ వెయ్య
కడుక్కాలిళైఇర్ తుడి పడుమ్ కవ్వైత్తు-, అరువిన్దైయేన్
నెడుక్కాలముమ్ కణ్ణన్ నీణ్మలర్ ప్పాదమ్ పరవి పెగ్రైన్
తొడుక్కాలొళియు మిడై, ఇళమాన్ శెష్ట శూఱ్ కడమే

అరు విన్దైయేన్ = అనుభవించి పూర్తికాని దుష్కర్మఫలాన్ని కల్గిన నేను,
నెడు కాలముమ్ = చిరకాలం, కణ్ణన్ = శ్రీకృష్ణుని, నీళ్ మలర్ పాదమ్ = పాడుగైన
తామరపూవువంటి శ్రీచరణాలను, పరవి = ఆరాధించి, (శరణు పొంది), పెగ్రైన్ =
ఆ ఆరాధన ఫలంగా పొందిన, తడుక్కాల్ ఒళియుమ్ ఇడై ఇళమాన్ = తాకితేనే
పగిలి పోయే రీతిలోని (చాలా మృదువైన) నడుమును కల్గినది, లేలేత పరువాన్ని
కల లేడి కన్నులవంటి కన్నులను కల్గినదైన కుమార్తె, శెష్ట = నడచిపోయిన, శూఱ్
కడమ్ = విస్తృతమైన ఎడారిప్రాంతం (ఎటువంటిది? అంటే), కొడు కాల్ శిలైయర్ =
క్రూరమైన నారిని కల వింటి అగ్రభాగాన్ని కల్గినవారు, నిరై కోళ్ ఱ్ఱవర్ =
పశువుల సమూహాలను అపహరించడమే వృత్తిగా కల్గినవ వారైన, కొలైయిల్ వెయ్య =
హింసావృత్తిలో కఠినులు, కడు కాల్ = నడకలో మిక్కిలి వేగాన్ని కల్గిన కాళ్ళను
కలవారైన, ఇళైఇర్ = లేతవయస్సులోని వీరుల, తుడి = డప్పులు, పడుమ్ =
శబ్దించే, కవ్వైత్తు = సంరంభాన్ని కల్గినది.

భావదీపిక : తన కుమార్తె వెళ్ళిన మార్గం దుర్గమమైనదని తెలిసి నాయకి
కన్నతల్లి (నల్తాయ్) బాధపడుతున్నది, నాయకునితో కలసి రహస్యం నాయకితో
కలసిన, నాయకుడు తమను గూర్చి లోకులు పలు విధాలుగా మాట్లాడుతున్నారని
సఖిద్వారా తెలిసినపుడు, వెంటనే నాయకిని బహిరంగంగా వివాహమాడడం
అలవాటు. ఆ విధంగా చేయకపోతే, జనం పలికే నింద అణగిపోయేవరకు కొన్నాళ్లు
నాయకిని విడచి ఉండడమో, లేక, ఆమెను తీసికొని తన ఊరికి వెళ్ళిపోవడమో
జరుగుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో ప్రస్తుతం నాయకుడు నాయకిని వెంటబెట్టుకొని
తన ఊరికి వెళ్ళిపోయిన సందర్భం ప్రస్తావించబడుతున్నది. ఆ విధంగా అతడు,
నాయకితో కలసి పోయిన దారి అరణ్యప్రాంతం. దుర్గమమైన అడవి. ఆ దారిలో
నాయకి ప్రయాణం చేసిన సంగతిని సఖిద్వారా తెలిసిన నాయకి పెంపుడు తల్లి

దానిని కన్న తల్లికి తెలుపగా, ఆమె తన కుమార్తె పయనించిన ఆ ఎడారిప్రాంతంలో ఎదురయ్యే పలు క్లేశాలను, తన కుమార్తె సౌకుమార్యాన్ని తలచి బాధపడుతూ పల్కుతున్నది.

కొంతకాలం నాయకునితో సంశ్లేషించి నాయకి, నాయకుడు తిరిగి వచ్చేవరకు సహించి ఉండలేక, విశ్లేషాన్ని పొందిన కన్నతల్లికి తెలియకుండా రాత్రివేళ ఒంటరిగా బయలుదేరి నాయకుడుండే చోటుకు వెళ్ళింది. కొంతసేపటికి ఈమె పడుకలో లేకపోవడం గమనించిన తల్లి, ఆమెకు దారిలో ఎదురయ్యే కష్టాలను, అపాయాలను తలచి శోకిస్తున్నది- అని కూడా కొందఱి వివరణం.

“అరువివైయేన్ నెడుమ్ కాలముమ్ కణ్ణన్ నీన్ మలర్ప్పాదమ్ పరవి పెన్ద్రై తొడుక్కాలోళియు మిడై ఇళమాన్ శెన్ల శూత్తర్ కడమ్ కొడుక్కాల్ శిలైయర్ నిరైకోళ్ళువర్ కొలైయిల్ వెయ్య కడుక్కాల్ ఇళైశర్ తుడిపడుమ్ కవైత్తు” అనేది పాశురాన్వయం.

పలు దినాలు దేవతానమస్కారం, దేవాలయప్రదక్షిణం మొదలైనవానిని చేసి కని, మురిపెంగా పెంచిన కూతురు తనతో చెప్పకుండా తనను విడచి, చాలా కఠినమైన ఎడారిదారిని దాటి పయనించినందుకు కారణమైన మహాపాపాన్ని కల్గినదానను, నేను- అనే భావంతో “అరువివైయేన్”- అని తల్లి అంటున్నది. పాపిష్ఠురాలనైన నేను పలు ఏండ్లు భగవానుని ఆరాధించి, దాని ఫలంగా పొందిన నా కూతురు యొక్క సౌకుమార్యం ఎటువంటిదో తెలుసునా? “తొడుక్కాల్ ఒళియు మిడై” - ఆమెను కొగలించుకొనే నాయకుడు తాను దానిని తాకినంతలోనే భగ్నుమైపోతుందేమో! అనే రీతిలో చాలా సూక్ష్మంగా ఉండే నడుమును కల్గినది. ఉల్లాసంగా, ఒయ్యారంగా తన నడుముపై తాను చేయిపెట్టుకొన్నా, ఒక పర్వతాన్ని పెట్టుకొన్నట్లుగా సహించలేని సుకుమారమైన నడుమును కల్గినది. “నడుము అనేది అసలు ఉన్నదా? లేదా?” అనే సందేహం తీరడంకోసంగా నడుముపై చేయి పెట్టి చూచినా, ఆ స్పర్శను సైతం సహించలేని నడుమును కల్గినది. లేత వయస్సులోని జింకవంటిది. ఇటువంటి అపురూపసౌందర్యవతి ఇప్పుడు నడచి పోయిన ఎడారి ప్రదేశంలోని కఠినత ఎటువంటిదో తెలుసునా?

(కొడుక్కాల్ శిలైయర్ నిరైకోళ్ళువర్ కొలైయిల్ వెయ్య కడుక్కాల్ ఇళైశర్ తుడిపడుమ్ కవైత్తు)- ప్రాణిహింసనే వృత్తిగా తిరిగే పాపులు మోగించే డప్పుల

ఘోష అనే మిక్కిలి సంరంభం కల్గినది. అంతటి సుకుమారి ఇటువంటి భయంకరమైన దారిలో నడచి వెళ్ళిందే!- అని కడుపుపై మోదుకుంటూ తల్లి శోకిస్తూ పల్కుతున్నది. తన కుమార్తె వెళ్ళిన ఎడారిదారిలో ఉండేవారి క్రౌర్యాన్ని నాల్గు విశేషణాల ద్వారా తల్లి పల్కుతున్నది.

(కొడుక్కోళ్ళ శిలైయర్)- వంచిన ధనుర్దండాన్ని కల్గినవారని అనడం ద్వారా- ఒక వస్తువును చూచిన తరువాత, దానిపై బాణప్రయోగం చేయడంకోసం వింటిని వంచి, నారి సంధించి బాణాలను పూన్చి చేతిలో సిద్ధం పెట్టుకొని, బాణప్రయోగం చేయడంకోసం లక్ష్యాన్ని అన్వేషిస్తూ తిరిగే వారు- అని అర్థం స్ఫురిస్తుంది. “కొడుక్కోళ్ళ” - అనేచోట “కొడుమై” అంటే -వంగి ఉండడం- అనే అర్థాన్ని ‘కొడుమరమ్’ అనే పదం వింటియొక్క పర్యాయనామమైనందున గ్రహించవచ్చు. లేక, “కొడుమై” - భయంకరమైన- అని కూడా అర్థం. “కాట్టిలై” -“శిలైక్కోళ్ళ” (అని పదాలను మార్చి అన్వయించాలి) ధనుర్దండమని అర్థం.

(నిరైకోళ్ళ ఉల్మవర్)- గో(పశు) పథకుసైతం ఏమాత్రం జంకనివారు- అని అర్థం. “నిరై”- పశు సమూహాన్ని “కోళ్ళ”- హింసించడమే, ఉల్మవర్ - వృత్తిగా కలవారు. క్షేత్రాన్ని శ్రమపడి దున్ని పైరు చేసేటట్లుగా, పరహింసనే నిరంతరం శ్రమపడి ప్రయత్నించి మిక్కిలి ఆసక్తితో చేయడమే జీవనోపాధిగా కలవారని తాత్పర్యం.

(కొలైయిల్ వెయ్య)- హింసాప్రవృత్తిలో పరమక్రూరులు. ధనంకోసం, పగ తీరడంకోసం, వేటాక ప్రయోజనంకోసం కాకుండా, ఇతరులు దుఃఖిస్తే బాధపడితే చూడడంకోసంగా వధించడం వీరి హింసలోని క్రౌర్యం. లేక, చచ్చే రీతిలో హింసించ కుండా ప్రాణావశిష్టంగా చిరకాలం పడి ఉండి బాధపడేటట్లు హింసించడం- అని కూడా భావం.

(కడుక్కోళ్ళ ఇళైక్కోళ్ళ)- “పది యోజనాలకు, ఇరవై యోజనాలకు ఆవల హింసించడానికి ఒక ప్రాణి ఉన్నది” అని ఎవరైనా అంటే, ఆ విషయంలో ఏమీ వెనుకముందు చూడకుండా, అంత దూరం వేగంగా పోయి, తిరిగి రాగల్గిన కాలిబలం కలవారు- అని భావం. ఈ విధంగా ఇటువంటి క్రూరకర్మలలో సమర్థులైన యువవీరులు వాయించే డప్పులు నిరంతరం మోగే ప్రాంతం, ఈ లేడివంటి చిన్నది పోయిన ఎడారి ప్రాంతం- అని భావం. “ఘోర్ కడమ్” అనేదానికి

“శూఠ్రచ్చియై యుడైయ వఱ్ఱి” అని, “శూఠ్రచ్చియావదు- వెమ్మైయాల్ తుయరై విళైత్తల్” (ఇక్కడ “శూఠ్రచ్చి”- పన్నాగం ఏమంటే- క్రౌర్యంతో దుఃఖాన్ని కల్గించడం) అని అఱ్ఱకియమణ వాళచ్చియర్ వివరణం.

(తుడి పడుమ్ కవైత్తు)- “తుడి” -అంటే- ఎడారి ప్రాంతంలో వాయించే డప్పు. (వాద్యం). ఇక్కడ ఊరివారు నోటిని డప్పుగా, నాలుకను దండంగా చేసి మోగించే (పలికే) అపనిందలనే సంరంభంకంటే అక్కడ ఎడారి ప్రాంతంలోని వ్యాధులు చేసే వాద్యవిశేషధ్వనినే నాయకి భోగ్యంగా తలచిన రీతి ఏమి? ఆశ్చర్యం!- అని అంటున్నది తల్లి.

“నెడుమ్ కాలముమ్” అనే ప్రయోగంలోని “ఉమ్” (ముగ్ధుడై) ఆధిక్యాన్ని (మికుతి) సూచిస్తుంది. “కణ్ణన్ నీణ్ మలర్ప్పాదమ్” అనే ప్రయోగం త్రివిక్రమావతారంలో తన శ్రీపాదాన్ని చాచిన సందర్భాన్నిగూర్చి చేయబడినదన వచ్చు. లేక, శ్రీచరణాలకు గల దైర్ఘ్యమేమంటే- సమయం చూచి భక్తుల మనస్సులలోకి వెంటనే వచ్చిచేరడమే. “మాన్”- ఉపమానలక్షకపదం. “ఉవమై యాకు పెయర్” - ఉపమేయాన్ని లక్షించే ఉపమానపదం. (ఇక్కడ జింక -అని అర్థమిచ్చే ఈ పదం జింకవంటి నాయకిని లక్షిస్తుంది) ఇక్కడ అందమైన చూపును కల్గి ఉండడానికి ఉపమానం జింక. ఆమె తనను, సఖులను విడచిపెట్టి వెళ్ళినందున సంభవించిన ఒంటరితనం వల్ల భీతిల్లిన జింకపిల్లవలె అన్ని వైపుల భయంగా చూస్తూ ఉన్నది- అనే అర్థాన్ని భావించి ‘ఇళమాన్’ (జింకపిల్ల) అని తల్లి అన్నది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- పయనించడానికి అరుదైన సంసారమార్గంలో ఆఱ్ఱార్లు అంతు లేని భక్తితో వర్తించడాన్ని తెలిసిన జ్ఞానులు దుర్లభులు- అని ప్రశంసిస్తూ పలికే సూక్తి. “ఇళమాన్” -ఈ పదం పరువాన్ని, (ప్రీ)త్వాన్ని తెల్పినందున అభినవదాస్యాన్ని (శేషత్వాన్ని) కల్గిన, విశేషభక్తితో కూడిన జ్ఞానాన్ని కల ఆఱ్ఱార్లు- అని అర్థం.

(తోడుజ్కాల్ ఒళియుమిడై) - అనేది భక్తికార్యమైన వైరాగ్యం యొక్క పరిణతిని స్ఫురింపజేస్తుంది. “ఇడైయఱ్ఱకెన్బదు ఒన్ఱుమ్ పొటాద వైరాగ్యత్తై” (ఇక్కడ నడుము అందం ఏమంటే- లొకిక వాంఛను సహించని వైరాగ్యం)- అని అఱ్ఱకియమణవాళచ్చియర్ వ్యాఖ్యానం. “అరువివైయేన్ నెడుజ్కాలముమ్ కణ్ణన్ నీణ్మలర్ ప్పాదమ్ పరవి పెగ్గిల్” అని అన్నందున పలు జన్మలలో చేసిన

తపస్సు, జ్ఞానం, యోగం- అనేవానిలో దుష్కర్మ నశిస్తే తప్ప వీరిపట్ల మనవారనే అభిమానం కలుగదు- అని, తమకు ఆ దుర్లభమైన ప్రాప్యం సిద్ధించినదని తెలుపబడినట్లయినది. “శెష్టశూక్త కడమ్”- వీరు ఈవిధంగా భక్తిని కలవారై వర్తించే సంసారమనే మహాసముద్రం-అని అర్థం.

(కొడుక్కూల్ శిలైయర్- ఇత్యాది)- బలమైన పంచేంద్రియాలు డప్పు వాయిచినట్లుగా ప్రసిద్ధిని పొందిన ఆడంబరాన్ని కల్గినవి- అని భావం. మిక్కిలి భయంకరమైనవి- అనే ప్రసిద్ధి పొందిన పంచేంద్రియాలు స్వరూపహానిని కల్గించే చోటైన ఈ తమోమయలోకంలో పడి ఉండి క్లేశపడుతున్నానే- అని అంటూ ఆత్మార్లు తమ దుఃఖాన్ని అన్యపదేశంగా పలుకుతున్నారు.

నాయకునకు దూరమైన నాయకి లౌకికపదార్థాలలో నాయకుని పోలికను చూచి ఆనందించడం

38. కడమాయినగళ్ కత్తిత్తు తక్కూల్ వన్నెయూల్, పలనాళ్
తడమాయిన పుక్కు నీర్ నిలై నిష్ట తవమిదుకొల్-,
కుడమాడి యిమ్మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ కులుళ్ళ పులగళన్దు
నడమాడియ పెరుమాన్, ఉరువొత్తన నీలగళే

కడమ్ ఆయినకళ్ కత్తిత్తు = అరణ్యాలుగా ఉండే ప్రాంతాలను దాటిపోయి, తడమ్ ఆయిన పుక్కు = తటాకాలతో కూడిన ప్రాంతాలను ప్రవేశించి (అక్కడ), తమ్ కాల్ వన్నెయూల్ = తమ కాళ్ళ బలిమితో, పల నాళ్ = పలు దినాలు, నీర్ నిలై నిష్ట = నీటిలో నిలకడగా నిలచి చేసిన, తవమ్ ఇదు కొల్ = ఈ తపస్సు చేతనేనా, నీలగళే = నల్ల కలువలు, కుడమ్ ఆడి = (శ్రీకృష్ణావతారంలో) కుంభ నృత్యాన్ని చేసినవాడు, (త్రివిక్రమావతారంలో), ఇ మణ్ణమ్ = ఈ భూమిని, విణ్ణమ్=పైలోకాలను, కులుళ్ళ = (అవి) మనస్సు తేలిక పడేటట్లు, ఉలకు = లోకాలను, అళన్దు = కొలిచి, నడమ్ ఆడియ = ఈ విధంగా దివ్యలీలలను చేసిన పెరుమాన్ = భగవానుని, ఉరు ఒత్తన = తిరుమేని వర్ణంతో పోలిన వర్ణాన్ని పొందినవి.

భావదీపిక : ఇది నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి (నాయకుని) పోలికను చూచి ఆనందిస్తూ పలికే పాశురం. సర్వేశ్వరుడైన నాయకుని విరహాన్ని సహించలేక

విలపించే పరాంకుశనాయకి తాను క్లేశపడే ప్రాంతమైన “నెయ్తల్” - (సముద్రతీర) ప్రాంతంలో ఉండే నల్ల కలువపూలను చూచి, అవి నాయకుడైన శ్రీమన్నారాయణుని తిరుమేనివర్ణంతో పోలి ఉండడం గమనించి, అవి స్వామి తిరుమేనివర్ణంతో పోలి ఉండడమనే సారూప్యస్థితిని పొందడాన్నిగూర్చి ఆశ్చర్యపడి, “ఇవి చిరకాలం జలప్రదేశంలో నిలచి, నిరంతరం చేసిన తపస్సుయొక్క ఫలంకదా ఇది!” అని అంటున్నది. పోలికను చూచి ఆనందించడం (“పోలికణ్ణు మక్కిత్తదల్”) అనే ప్రక్రియయే కాకుండా, (“పోలికణ్ణు అత్తిదల్”) - పోలికను చూచి శోకించడం- అనే ఇంకొక ప్రక్రియగా కూడా దీనిని చెప్పవచ్చు. పోలికను చూచి ఆనందించడం, దుఃఖించడం- అనేవి రెండూ ఉన్నాయి. “పూవైయుమ్ కాయావుమ్, నీలముమ్ పూక్కిన్ఱ కావి మలరెన్ఱుమ్ కాణ్డోఱుమ్, పావియేన్, మెల్లావి మెయ్ మికవే పూరిక్కుమ్, అవ్వవై యెల్లామ్ పిరాసురువే ఎన్ఱు” (అవిసె పూలు, నల్లకలువపూలు, పూచే ఎర్రకలువలు - అనే వీటిని చూచినప్పుడంతా ఇవన్నీ భగవానుని రూపాలే అని నా మృదువైన శరీరం, ప్రాణం చాలా ఉబ్బితబ్బిబ్బుపోతున్నవి) అనే పెరియ తిరువనాది పాశురంలో ఆనందించడం, “ఒక్కు మమ్మా సురువమెన్ఱు ఉళ్ళమ్ కుత్తెన్ఱు నాణాళుమ్, తొక్కమేక పుల్ కుత్తాళ్ళ కాణుమ్ తోఱుమ్ తొలైవన్ నాన్” (మేఘసమూహాలను చూచినపుడంతా స్వామి రూపంతో పోలి ఉన్నాయని ప్రతిదినం నేను క్లేశపడుతున్నాను) అనే తిరువాయ్మొత్తి (8-5-3) పాశురంలో శోకించడం గమనించవచ్చు. “పైమ్మొత్తిల్ వాత్తై కుయిల్కాళ్! మయిల్కాళ్! ఒణ్ కరువికైకాళ్! వమ్ము క్కళజ్జునికాళ్! వణ్ణపూవై నఱుమలర్కాళ్! ఐమ్మెరుమ్ పాతకర్కాళ్! అణిమాలిరుమ్శోలై నిన్ఱ ఎమ్మెరుమానుడైయ నిఱమ్ ఉళ్ళళక్కెన్ శెయ్వదే” (9-4) అనే నాచ్చియార్ తిరుమొత్తి పాశురం కూడా గమనార్హం.

(కడమాయినకళ్ కత్తిత్తు నీర్నిలనిన్ఱ తవ మిదుకొల్!) ఆ నీల కలువల సమూహాలు- అటవీప్రాంతాలను కాదని తమకు స్థానంగా జలప్రదేశాన్ని చేసికొన్న స్వభావాన్ని- దుర్గమమైన అరణ్యాలలో పయనించి నడచి, తపస్సుకు తగిన చోటును అన్వేషించి పొందినదానికి చిహ్నంగా పల్కుతున్నారు. నీలోత్పల పుష్పాలు, కుంభనృత్యాన్ని చేసినవాడు, లోకాలను కొలిచినవాడైన భగవానుని తిరుమేనివర్ణం వంటి వర్ణాన్ని పొందడం అనేది- అరణ్యాలుగా ఉండే ప్రాంతాన్ని దాటి తటాకాలతో నిండిన చోటులో ప్రవేశించి, అక్కడ తమ కాళ్ళను బలంతో చిరకాలం నీటిలో కదలకుండా నిలచి చేసిన తపస్సుయొక్క ఫలమా ?- అని అంటున్నారు. వర్షం,

మంచు, ఎండ- అనే తేడాలు ఏమీ లేకుండా అన్నికాలలోను జలప్రదేశాలలో పాచి పట్టేటట్లు నిలవడం- తపస్సుకు ఒక లక్షణమనేది లోకం తెలిసిన విషయం. ఈ పుష్పాలు ఆ విధంగా నిలచి ఉండడమే తపస్సు చేస్తున్నట్లుగా చెప్పబడింది. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఊర్ధ్వముఖంగా ఒక కాడలో నిల్చి వికసించి, తేనెను స్రవించడం- సూర్యునకు అభిముఖంగా ఒంటి కాలితో నిలచి, మనస్సు ద్రవించి ఆనంద బాష్పాలను స్రవించి యోగాన్ని అనుష్ఠించినట్లున్నదని భావం. తపస్సు చేసి ముక్తిని పొందినవారు “తదా విద్వాన్ పుణ్యపాపే విధూయ నిరంజనః పరమం సామ్యము పైతి” అనే శ్రుతిక్రమంలో భగవానునితో పరమసామ్యాన్ని పొందుతారు. కనుక, “తప మిదుకౌల్... పెరుమా నురువొత్తన నీలజ్గళ్” అని అనబడింది. ఇది హేతూత్పేక్షాలంకారం. పూర్వం “మేకజ్గళ్! ఉరైయార్!” అనే పాశురంవంటిదే ఇది కూడా.

(కడమాయినకళ్ కట్టెత్తు)- అనే ప్రయోగానికి తాము అనుభవించవలసి ఉండే దుష్కర్మలను అన్నిటినీ తీర్చుకోవడానికి ఆరంభించి- అనే అర్థాన్ని కూడా చెప్పవచ్చు. దీర్ఘమైన కాడలలో స్థిరంగా నిలచి ఉండే స్వభావమే నల్ల కలువలకు గల కాలి బలంగా చెప్పబడింది.

(కూడమాడి)- బ్రాహ్మణులకు ఐశ్వర్యం మిక్కిలిగా ఉంటే యాగం చేసేటట్లుగా, గొల్లలకు సంపద పుష్కలంగా ఉంటే దానివల్ల కల్గిన అతిశయం వ్యక్త మయేటట్లు కుంభనృత్యాన్ని చేస్తారు. శ్రీకృష్ణుడు, తాను గోపాలకులంలో పుట్టిన సత్యత్వభావనవల్ల “కుడజ్గళ్ ఎడుత్తేఱవిట్టు క్కూత్తాడవల్ల ఎజ్గోవే!” (కుండలను పైకి ఎగురవేసి నృత్యాన్ని చేయగల్గిన మాస్వామీ?) అనే రీతిలో మాటి మాటికి కుంభనృత్యాన్ని చేయడం అలవాటు. తలపై కుంభాన్ని నిలుపుకొని, రెండు భుజాలపై రెండు కుండలు ఉండగా, రెండు చేతులలో రెండు కుండలను పట్టుకొని వాటిని ఆకాశంలోకి ఎగురవేస్తూ ఏ కుండ క్రింద పడకుండా చాతుర్యంతో ఆడే నృత్యానికి కుంభనృత్యమని పేరు. ఇది పదకొండు విధాలైన క్రీడలలో ఒకటి అని, ఆఱు విధాలైన నృత్యాలలో ఒకటి అని పల్కి, “కుడత్తాడల్ కున్దెడుత్తోన్దాడల్ అదనుక్కడైక్కుప వైన్దఱుప్పాయ్న్ద” అనే ఉదాహరణాన్ని శిలప్పదికారగ్రంథ వ్యాఖ్యలో అడియార్క్కు నల్లార్ అనే వ్యాఖ్యాత చూపించారు.

(ఇమ్మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ కులుజ్గ)- ఈ ప్రయోగాన్ని మధ్యమదీపన్యాయంలో ముందు, వెనుక అన్వయించవచ్చు. “ఇమ్మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ కులుజ్గ క్కుడమాడి”

(ఈ భూలోకం, పైలోకం మనస్సు తేలికపడేటట్లు కుంభనృత్యాన్ని చేసి) అని, “ఇమ్మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ కులుళ్ళ ఉలకళన్దు నడమాడియ పెరుమాన్” (ఈ భూలోకం, పైలోకం మనస్సు తేలికపడేటట్లు లోకాలను కొలిచి నాట్యం చేసిన స్వామి) అని అన్వయించవచ్చు. కుంభనృత్యాన్ని చేయడం చూచి భూలోకంలోని వారివలె పైలోకంలోనివారుకూడా సౌలభ్యగుణాన్ని కీర్తించి ఆశ్చర్యపడ్డారు- అని భావం. కుంభనృత్యాన్ని చేయడం, లోకాలను కొలువడం చేసేటపుడు కొంచెంకూడా అలసట తోచకుండా చాలా లీలగానే చేయడం స్ఫురించేటట్లు “నడమాడియ” అని ప్రయోగించబడింది. “వామననాయ్ శెయ్ద కూత్తుక్కళ్ కణ్ణమే” (వామనుడై చేసిన నృత్యాలను దర్శించాము కదా!) అనే తిరువాయ్మొట్టి శ్రీసూక్తిలోకూడా ఆహ్లాదం త్రివిక్రముని నృత్యాన్ని పల్కిన రీతిని గమనించవచ్చు. (లోకాలను కొలువడం నృత్యం చేసినట్లు అందంగా ఉన్నదని భావం)

“ఇమ్మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ కులుళ్ళ” అనే దానికి - ఈలోకంలోని వారి, పరమపద వాసుల మనస్సు తేలికపడేటట్లు- అని వివరించడమే సంప్రదాయం. లోకాలు భీతిల్లేటట్లు- అని వివరించడం సంప్రదాయం కాదు. పెరియ వాచ్చాన్సిచ్చై వ్యాఖ్యానసూక్తిని చూడండి- “సంహారకారణమడైయ కృత్యమాకిలితే లోకమ్ నడుక్కణ్ణి- ఎన్నలావదు; అజ్గనన్తిక్కే, లోకమడైయ అచ్చెయలుక్కు నెళ్ళు ఉళుక్కినపడి” అనేది ఆ సూక్తి. భగవానుని శ్రీపాదం పుష్పంకంటే సుకుమారమైనది కనుక, అది పైన స్పృశించినపుడు ఆనందం కలుగుతుందే తప్ప, దుఃఖం కలుగదని గ్రహించాలి.

ఈ పాశురంలో స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- భగవానుని దరి చేరలేక, బాధపడే ఆహ్లాదం, పరమపదంలోని ముక్తులు భగవానుని రూపంతో సాటి వచ్చే రూపాన్ని పొందిన స్వభావాన్ని తమ జ్ఞాననేత్రంతో దర్శించి, “వీరు ఈ రీతిలో ఉపాయంత రాలను విడచి, చిరకాలం ఈ లోకంలో నిలచి ఉండి చేసిన యోగంవల్లనా, ఈ రూపాన్ని పొందారు?” అని ఒక కారణాన్ని ఉత్పేక్షించి, “ఆ కారణం ఇది” అని నిస్సందేహంగా, స్ఫుటంగా తెలిస్తే, నేను కూడా దానిని చేసి ఈ రూపసామ్యాన్ని పొంది ఉండేవాడనే”- అని భావించడం ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం. పరభక్తి మార్గంలో నిలచి ఉండేవారు మిగిలిన సాధనానుష్ఠానాలను విడువడం ఇక్కడ “కడమాయినకళ్ కట్టిత్తు” అని చెప్పబడింది. లేక, భగవానునిపట్ల చేయదగిన కర్తవ్యం నిర్దుష్టంగా చేసి పూర్తిచేయడం- అని కూడా చెప్పవచ్చు. లేక, దివ్యదేశ

యాత్రలను చేసి ముగించడం- అని కూడా చెప్పవచ్చు. వారి నిరంతరప్రయత్నం యొక్క మహిమ “తమ్ కాల్ వన్నై” అని తెలుపబడింది. (“కాల్”-అని ప్రయత్నానికి ఒక పేరున్నది కదా!) పలు దినాలు జలప్రదేశాలలో నిలచి ఉండడం అంటే- తటాకంవలె చల్లని భగవానుని చల్లని భగవానుని స్వరూపంలో అభినివేశాన్ని పొందడం. “నీర్ నిలైనిష్ట” - ఆ భగవానుని ఆశ్రితసౌలభ్యమనే స్వభావంలో అవగాహించడం. “తవ” మనేది ఇక్కడ గొప్ప సాధనమనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. భగవానుని రూపంతో పోలి ఉండడం అంటే- సారూప్యాన్ని పొందడం. ముక్తులను నల్ల కలువగా పక్కడం- అందఱు ఆనందించి తలపై ధరించే రీతిలోని గొప్ప తనాన్ని, పరత్వాన్ని, ముఖవికాసాన్ని వారు కల్గి ఉండడాన్ని తెలుపుతుంది.

పరాంకుశనాయకికి లౌకికపదార్థజాతం అంతా భగవానుని స్మరింపజేస్తున్నదనే విషయానికి ఉదాహరణగా నమ్మిణ్ణై ఒక సంవాదాన్ని ప్రస్తావించారు.

కురుకైకావలప్పన్- అనే ఆచార్యులను చూచి ఒకరు జగత్తుకు, ఈశ్వరునకు మధ్య ఉండే సంబంధం ఏవిధంగా ఉన్నది? అని అడిగారు. అప్పుడు అప్పన్ “నీవు ఏ జగత్తుకు, ఏ ఈశ్వరునకు మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని గూర్చి ప్రశ్నిస్తున్నావు?” అని అడిగారు. “శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యత్రామతీశ్వరః, గృహీత్యైతాని సంయాతి వాయుర్గంధానివాశయాత్” (గీత-15-8) (శరీరాన్ని, ఇంద్రియాలను నియమించే ఆత్మ, ఏ శరీరాన్ని పొందినా, ఏ శరీరం నుండి నిర్గమించినా, సుగంధాన్ని కల్గిన వస్తువులనుండి వాటి సుగంధాన్ని వాయువు గ్రహించిపోయేటట్లు, ఇంద్రియాలను, సూక్ష్మభూతాలతో పాటు గ్రహించి వెడతాడు) అని చెప్పబడి నందున ఆ శరీరమనే జగత్తుకు ఆత్మ ఈశ్వరుడు. ఆ విధంగా ఈ శరీరానికి, ఆత్మకు ఎటువంటి సంబంధం ఉన్నదో, ఆ సంబంధమే (ఆ శరీర - శరీరి సంబంధమే) ఈ జీవాత్మకు (జగత్తుకు), భగవంతునకు మధ్య ఉన్నది. (శరీరం లోపల ఆత్మ ఉన్నట్లే, ఆత్మ లోపల భగవంతుడున్నాడు) అని అప్పన్ బదులిచ్చారు. ప్రశ్నించిన వ్యక్తి మళ్ళీ అప్పన్ తో “నాకు భగవంతుని స్మరించే ఒక దారిని తెలుపండి” అని అనగా, అప్పన్ “నేను నీకు దానిని చెబుతాను. కాని ముందుగా నీవు నాకు, భగవంతుని మఱచిపోవడానికి ఒక ఉపాయాన్ని చెప్పు” అని అన్నారట. అని పదార్థాలను పరమాత్మ వేంచేసి ఉన్నందున, ఏ వస్తువుయొక్క నామరూపాలు అనేవి దానిలో భగవంతుడు అంతరాత్మగా వ్యాపించి ఉండకపోతే ఉండవు. అందువల్ల ఏ వస్తువును చూచినా, ఆ వస్తువులో భగవానుడు అంతర్యామిగా

ప్రవేశించి ఉన్నాడు- అనే భావన. కలుగవలసి ఉన్నందున, ఆ భగవంతుని స్మరించడానికి తగిన దారిని గూర్చి అడగాలా?” అని భావం. ఈ సంవాదాన్ని నమ్మిబ్బై తిరువాయ్మొళిలోని (3-4-4)వ పాశురాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ ఈడు వ్యాఖ్యలో కూడా ప్రస్తావించారు.

**ప్రత్యక్ష సమానాకారంగా నాయకుని మనస్సులో దర్శించిన నాయకి సఖితో
ఆవిషయాన్నిగూర్చి పల్కడం**

39. నీల త్తడవరైమేల్ పుణ్డరీగ నెడున్దడళ్ళ
పోల, పాలినైమక్కెల్లా విడత్తవుమ్-, పాళ్లు మున్నీర్
శాలప్పిరాన్ విశుమ్బుక్కుమ్ పిరాన్ మగ్గిగ్రుమ్ నల్లోర్ పిరాన్
కోలమ్ కరియపిరాన్, ఎమ్మిరాన్ కణ్ణిన్ కోలజ్జళే

నీలమ్ = నీలమణిమయమైన, తడ వరై మేల్= పెద్ద పర్వతంపై ఉండే, పుండరీకమ్ నెడు తడళ్ళపోల్ పాలిన్దు = పెద్ద ఎత్తు తామరపూలు నిండిన సరస్సులవలె ప్రకాశిస్తున్నవి, ఎమక్కు ఎల్లా ఇడత్తవుమ్ =మాకు చూచిన చోట అంతటా కన్పించేవిగా ఉన్నవి (ఏవి ?అంటే), పాళ్లు మున్నీర్ శాలమ్ పిరాన్= వృద్ధి చెందే సముద్రంచే పరివేష్టితమైన భూలోకానికి నాథుడు, విశుమ్బుక్కుమ్ పిరాన్ = పరమపదానికి నాథుడు, మగ్గిగ్రుమ్ నల్లోర్ పిరాన్ = ఇంకా ఉండే మంచివారికి అందఱికి ప్రభువు, కోలమ్ కరియ పిరాన్ = నల్లని దేహవర్ణాన్ని కల్గిన ప్రభువు అయిన, ఎమ్ పిరాన్ = మా స్వామియొక్క, కణ్ణిన్ = తిరునేత్రాల, కోలజ్జళే = అందాలు (అవి).

భావదీపిక : నాయకుని రూపాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూచిన నాయకి తన సఖితో దానిని గూర్చి వర్ణిస్తూ పలికే పాశురం ఇది. ఒక వస్తువునుగూర్చి నిరంతరం భావనను కల్గి ఉంటే, ఆ భావనయొక్క ప్రకర్షణత ఆ రూపం సాక్షాత్తు కంటికి ఎదురుగా కన్పించే రీతిలో మనస్సుకు తోచడం సహజం. అందులో, నాయకి నేత్రసౌందర్యంలో నాయకి గాఢంగా అవగాహించి పలికే సూక్తి ఇది.

సముద్రపరివేష్టితమైన భూలోకానికి ప్రభువు, పరమపదానికి నాథుడు, సాధుజనులకందఱికి నాయకుడు, నల్లని తిరుమేనిని కలవాడైన స్వామి తిరునేత్రాల అందాలే మాకు చూచిన చోట అంతా సాక్షాత్కరించేవిగా ఉన్నాయి.

అవి ఏ విధంగా వెల్లుతున్నాయి? అంటే, నీలరత్నమయమైన ఒక పెద్ద పర్వతంపై ఉండే పెద్ద తామరపూల తటాకాలవలె ప్రకాశిస్తున్నాయి.

భగవానుని నల్లని గొప్ప తిరుమేనికి గొప్ప నీలరత్నమయపర్వతం, ఆ స్వామినేత్రాలకు పుండరీకాలతో నిండిన విశాలమైన తటాకాలు ఉపమానాలు. “కోలజ్జళే”- అనేటపుడు చివరలో గల ఏకారం అన్యయోగవ్యవచ్చేదకం. సర్వాంగ సుందరుని నేత్రసౌందర్యంలో అభినివేశాన్ని కల్గినవారికి వేటొకటి ఏదీ ఒకవస్తువుగా తోచదనే విషయం దీనివల్ల తెలుస్తుంది. “తోళ్ కణ్డార్ తోళ్ కణ్డార్, తడత్తై కణ్డారు మఃదే, వాళ్కోణ్డ కణ్డార్ యారే వడివివై ముడియ క్కణ్డార్, ఊళ్ళై కొణ్డ శమయత్తన్నానురువు కణ్డై యొత్తార్” (శ్రీరాముని బాహువులను దర్శించినవారు వాటినే దర్శించారు. ఇక ఏ వేటొక అవయవంలోను వారి దృష్టి పోలేదు) అనే రీతిలో ఇక, ఏకారాన్ని విషాదసూచకం గ్రహిస్తే, కంటికి కన్పించే రూపం చేతలలో స్పృశించడానికి అందక, క్లేశపడడం సూచిస్తుంది.

ఈ పాశురంలో “శాలమ్” -అని అన్నందున లీలావిభూతి, “విశుమ్బు”- అని అన్నందున నిత్యవిభూతి తెలుపబడ్డాయి. “సుగ్రీయమ్ నల్లార్” అనేది ఈ లోకంలో అభినివేశాన్ని పొంది, మధ్యలో నిలచి ఉండే ముముక్షువును తెల్పుతుంది. లేక, “విశుమ్బు” - అంటే దేవలోకం, “నల్లార్” - అంటే నిత్యులు, ముక్తులు- అని కూడా చెప్పవచ్చు.

భగవత్కటాక్షంలో అభినివేశాన్ని పొందిన ఆత్మార్లు, ఆ అభినివేశాతి శయం చేత భగవానుని నేత్రసౌందర్యం తమ కంటికి ప్రత్యక్షమై, అంతటా గోచరించి ప్రకాశించగా దర్శించి, దానిని గూర్చి భక్తులతో పల్కడం ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం. తిరువాయ్మొళిలో కూడా “ఏత్తైయర్ ఆవి యుణ్ణమ్ ఇణై కూగ్రీయర్ అఱియేన్, అత్తైయమ్ కణ్ణపిరాన్ తిరుక్కణ్గళ్ కొలో అఱియేన్, శూత్తవుమ్ తామరై నాణ్మలర్పోల్ వన్దు తోష్టుమ్ కణ్డీర్, తోత్తైయర్కాళ్! అన్నైమీర్! ఎన్ శెయ్వేన్? తుయరాట్టియేనే” (ప్రాణాలను తీసే రెండు మృత్యు దేవతలా? లేక, శ్రీకృష్ణుని నేత్రాలా ఇవి? తెలియలేకున్నాను. అప్పుడే వికసించిన తామరపూవు వలె అవి నాచుట్టూ దర్శనమిస్తున్నాయి. సఖులారా! తల్లులారా! పాపిష్టిదానను నేను ఏమి చేయను?) అని పల్కడం గమనించవచ్చు. కాంతి, చల్లదనం, వికాసం, వైశాల్యం, ఎఱ్ఱదనం మొదలైన గుణాలను పురస్కరించుకొని

“కణ్ణిన్ కోలజ్గళ్” అని అనబడింది. “కరియ వాకి పుడై పరన్దు మిళిర్న్దు శెవ్విరియోడు నీణ్ణి అప్పెరియవాయ కణ్కళ్ ఎన్నైప్పేదమై శెయ్దనవే” (నల్లనివై, పర్యంతాల వరకు వ్యాపించి, మెరిసి, ఎఱ్ఱని రేఖలతో దీర్ఘంగా ఉండే ఆ పెద్దవైన శ్రీరంగనాథుని నేత్రాలు నన్ను మూఢుని చేస్తున్నాయి) అనే అమలనాదిపిరాన్ పాశురాన్ని గమనించవచ్చు. “ఎమక్కెల్లావిడత్తవుమ్” అనే దానివల్ల “నిన్దు తోన్ది క్కణ్ణళ్ నీజ్గ నెళ్ళుళ్ళమ్ నీజ్గవే” (నిలచి ప్రకాశించి నా కన్నులనుండి తొలగి పోవడంలేదు. మనస్సులో నుండి తొలగిపోవడం లేదే!) అనే రీతిలో తమ మనస్సు భగవానుని సౌందర్యంలో అభినివిష్టమై, వేటొకదానికి చెందకుండా పోయిన రీతి చెప్పబడింది.

చీకటిని చూచి బాధపడే నాయకి, బంధువులు తనను నాయకునకు ఇచ్చి వివాహం చేసే రోజు వస్తుందా? - అని అనడం (వరైవు విరుప్పరుదల్)

40. కోల ప్పగల్ కళిఱు ఒన్దు కఱ్పుయ్య, కుఱ్ఱామ్ విరిన్ద
 నీలక్కజ్గల్ కళితెల్లామ్ నిత్తెన్దన-, నేర్ఱియ్యార్
 శాలప్పాన్మాదిన్ మణాళన్ తుఱ్ఱాయ్ నజ్గళ్ శూఱ్ కుఱ్ఱే
 ఏలప్పునైన్దైమార్, ఎమ్మై నోక్కువదెన్దుకోలో!

కోలమ్ = అలంకారాన్ని కల, పకల్ = సూర్యుడనే, కళిఱు ఒన్దు = సాటి లేని ఏనుగు, కల్ పుయ్య = అస్తగిరిలో అదృశ్యం కాగా, కుఱ్ఱామ్ విరిన్ద = గుంపులుగా వ్యాపించిన, నీలమ్ = నల్లని రంగును కల, కజ్గల్ =రాత్రి అనే, కళిఱు ఎల్లామ్ = ఏనుగులన్నీ, నిరైన్దన = అంతటా ఎదురుగా వచ్చి నిండుగా చేరాయి, నేర్ ఇయ్యార్ = తగిన ఆభరణాలను కలవారలారా!, శాలమ్ = భూదేవికి, పాన్ మాదిన్ = శ్రీదేవికి, మణాళన్ = నాయకుడైన స్వామి, తుఱ్ఱాయ్ = తన తులసీమాలను, నజ్గళ్ శూఱ్ కుఱ్ఱే = మన దట్టమైన కేశపాశానికే, ఏల పునైన్దు = తగినట్లుగా చుట్టుకొన్న (ముడుచుకొన్న), ఎన్నైమీర్ = నా తల్లులు, ఎమ్మై నోక్కువదు = నన్ను చూడడం, ఎన్దుకోలో = ఎప్పుడో కదా!

భావదీపిక : చీకటిని చూచి విలపించిన నాయకి తన సఖితో “వరైవు విరుప్ప రైత్తల్” (నాయకి నాయకుని రాకను ఆశపడి పల్కడం) అనే ప్రక్రియలో పలికే పాశురం ఇది. పగటికాలం గడచి, అంతటా చీకటి వ్యాపించడం గమనించి, క్లేషపడే

నాయకి “స్వామికి నన్ను వివాహం చేసికోవడం ఎప్పుడో కదా !” అని సఖులను చూచి పల్కుతున్నది, ఈ పాశురంలో.

తగినవి అయిన ఆభరణాలను కల సఖులారా ! సూర్యుడనే ఒక గజం అస్తమయపర్వతంపై పడి మఱగుపడగా, గుంపులుగా విస్తరించిన నల్లని రంగును కల రాత్రి అనే ఏనుగులన్నీ వరుసగా ఎదురుగా వచ్చి చేరాయి. (సూర్యుడస్తమించగానే రాత్రి పొద్దువచ్చింది) ఇప్పుడు నా విరహవ్యసనం సహించరానిదిగా ఉన్నందున, భూదేవికి, శ్రీదేవికి వల్లభుడైన భగవానుడు తన తులసీమాలికను అనుగ్రహిస్తే దానిని నా కేశపాశంలో తగినట్లుగా ముడువగా, నా తల్లులు నన్ను కటాక్షించడం ఏనాడో కదా! -అనే ఈ పాశురసూక్తి. “అష్టిప్పిన్ మఠ్ఠ్రురువర్ క్కెన్నై ప్పేళలాట్టేన్, మాలిరుమ్మశోలై ఎమ్మాయక్కల్లాల్, కొఠ్ఠ్రువనుక్కివళామ్ ఎన్ఱెణ్ణి క్కొడుమిన్కళ్ కొడిరాకిల్ కోఱ్ఱుప్పమే” (తిరుమాలిరుమ్మశోలై క్షేత్రంలోని స్వామికి తప్ప వేరొకరికి నన్ను ఇచ్చి వివాహం చేస్తానని అనడం నేను అంగీకరించను. విజయ స్వభావుడైన నాస్వామికి ఈమె తగినది - అని తలచి నన్ను అతనికి ఇవ్వండి. ఇస్తే మీ వ్యాకులం తీరిపోతుంది.) అనే పెరియాళ్వార్ తిరుమొళ్ళి (3-4-5) సూక్తి రీతిలో ఆ భగవానునకు నన్ను దానజలధారా పూర్వకంగా దానం చేయడానికి తల్లులు, సఖులు వేగంగా కార్యం నిర్వహించాలి- అని భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది.

సూర్యుడు సహజంగా ఎఱ్ఱని రంగును, సాయంసమయంలో ఎఱ్ఱని రూపాన్ని కలవాడై, గంభీరుడై ఉంటాడు. ఉత్తమజాతిలో పుట్టిన ఏనుగు సహజంగా ఉత్తమలక్షణమైన ఎఱ్ఱని మచ్చలను కల్గి ఉంటుంది. సహజంగా ఎఱ్ఱని రంగును కల ముఖపటమనే అలంకారాన్ని కల్గినదై, గంభీరంగా ఉంటుంది. ఈవిధంగా ఇటువంటి సామ్యాలను ఉద్దేశించి “కోలప్పకల్ కళిటొన్ఱు” అని అంటూ సూర్యుడు ఒక ఏనుగుగా రూపించి పలుకబడ్డాడు. పగటి కాలం రాత్రి సమయంవలె కాకుండా కొంచెం ఆశ్వాసాన్ని పొందడానికి తగినదై ఉండే స్వభావాన్ని బట్టి “కోలప్పకల్” అని విశేషించి పలుకబడింది. ఇక్కడ “పకల్” అనే పదం సూర్యుని లక్షణావృత్తి ద్వారా బోధిస్తున్నది. పగటి కాలానికి అధిదేవత అయినందున సూర్యుడు “పకల్” అని నిర్దేశింపబడ్డాడు. “కల్” అనేది పర్వతానికి వాచకంగా ప్రయోగింపబడడం “కల్ ఎడుత్తు క్కల్ మారి కాత్తాయ్” ఇత్యాదులలో గమనించవచ్చు.

ఒక ఏనుగును లేకుండా చేయడానికి పలు ఏనుగులు వచ్చి ప్రవేశించాయి- అని ఒక చమత్కారం సురించేటట్లుగా “పకఱ్ఱుళితొన్ఱు కఱ్ఱుయ్య క్కఱ్ఱుళితొన్ఱు నిరైన్దన” అని అనబడింది. ఒక రాత్రిని ఉద్దేశించి “కళిఱు ఎల్లామ్” అని అనడం నల్లదనాన్ని, దట్టంగా ఉండడాన్నిబట్టి, “కుఱ్ఱామ్విరిన్ద” అనేదానిని సూర్యుని కాంతిచే పూర్వం గుంపులు గుంపులుగా చెదటిపోయిన- అని వివరించడం పాసగుతుంది.

(నిరైన్దన)- తిరిగి వచ్చి చేరాయి- అని భావం. “నిరైన్దన” అనే పాఠం కూడా ఉన్నది. “నిరత్తల్”- వచ్చి కూడడం. రాత్రిని బహువచనంలో పల్కడం దాని దైర్ఘ్యాన్నిబట్టి. ఒక్క రాత్రే అనేక రాత్రులుగా తోచడంవల్ల. పగలు ఆ విధంగా తోచనందువల్ల దానిని ఏకవచనంలో పల్కడం జరిగింది.

(నేరిఱ్ఱియార్)- దేహంయొక్క అందానికి తగినట్లుగా ఆభరణాల అందం పొసగి ఉండేవారలారా! అని భావం. సుకుమారమైన ఆభరణాలను కలవారలారా! అనికూడా అర్థం. (తిరుప్పావై మొదటి పాశురంలోని ఇటువంటి సంబోధన స్మరణీయం)

(శాలప్పాన్మాదిన్ మణాళన్)- “శాలమాదు, పాన్మాదు” అని ప్రత్యేక ప్రత్యేకంగా “మాదు” శబ్దాన్ని అన్వయించాలి. “ఇన్మణాళన్” అని గ్రహించి మనస్సుకు భోగ్యభూతుడైన భర్త- అని కూడా చెప్పవచ్చు. “ఎన్నైమార్” -అనేది “మూత్తవర్” (వృద్ధులు) అనే అర్థాన్ని ఇచ్చేదై, తండ్రిని కూడా తెల్పుతుందని అనవచ్చు. “శాలప్పాన్ మాదిన్ మణాళన్” అని పల్కినందున భూదేవి, శ్రీదేవి అనే దివ్యపత్నుల అనుభవంవంటి అనుభవం మాకు లేదే- అని మనస్సులో నాయకి వ్యాకులం పొందడం స్ఫురిస్తుంది.

భగవానుడు తన తులసీమాలికను మన కేశపాశంలో తగినట్లుగా చుట్టగా, మా తల్లితండ్రులు ఎప్పుడు చూడబోతారో?- అని, భగవానుని తులసీమాలికను మా తల్లిదండ్రులు నా తలపై చుట్టి, నన్ను ఏనాడు ఆనందంగా చూడబోతారో?- అని పాశుర ద్వితీయార్థానికి భావాన్ని చెప్పవచ్చు.

మొదటి వాక్యం రూపకాలంకారం. “పుయ్య” ఇది “పుయ్” అనే ధాత్వంశ సుండిపుట్టిన రూపం. “మాదు” - మాదర్” అనే పదం యొక్క వికృతి. “మణవాళన్” అనేపదం “మణాళన్” అనే వికృతిని పొందింది. “కఱ్ఱుయ్య” - అనేది పాదాలలో

అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదం కనుక ఇది విభక్తివ్యత్యయం (“ఉరువు మయక్కమ్”) ప్రయోగం. “పునైన్దు”- ఇది “పునైయ” అనే కృదంత రూపంయొక్క వికృతి. (“ఎచ్చన్త్రిన్ తిరిపు”).

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఇక వివరింపబడుతున్నది. భగవానుని దరి చేరి, ఆనందించలేని స్థితిలో ఆత్మార్లు తమ వివేకప్రకాశం కూడా రూపు మాసిపోయేటట్లుగా మోహంధకారం అలముకొన్నందున, “ఈ స్థితిలో మాపెద్దలు నన్ను భగవానుని అనుగ్రహానికి పాత్రమయేటట్లు సమర్పించకుండా ఆలస్యం చేస్తున్నారే?” అని భక్తులను చూచి పల్కడమే- ఇక్కడ స్వాపదేశార్థం.

(కోలప్పకఱ్ఱుళితొన్దు కఱ్ఱుయ్య)- భక్తి అతిశయించి, ఋజువైన వివేక ప్రకాశం అదృశ్యమయేటట్లు- అని భావం.

(కుత్తూమ్ విరిన్ద నీలక్కఱ్ఱుల్ కళిఱు ఎల్లామ్ నిరైన్దన)- మోహంధకారం మిక్కిలి పైబడి అలముకొన్నది. దీనిని (అంధకారాన్ని) ఏనుగుగా పల్కడం- ఎందుకంటే, అణచడం అరుదు కనుక.

(శాలప్పాన్మాదిన్ మణాళన్)- అని అన్నందున దివ్యసత్తులవలె (ఆత్మార్లు) తాముకూడా భగవానునితో చేరడంలో ఆశను పొందడం స్ఫురిస్తుంది.

(మణాళన్ తుత్తూయ్ నజ్గళ్ శూత్త్ర్ కుత్తూక్కే ఏల పునైన్దు)- భగవానుని ప్రసాదాన్ని మా శిరస్సులపై గ్రహించేటట్లు లభింపజేసి- అని అర్థం. “ఎన్నైమార్”- అనేది భగవద్భక్తులలో తమకంటే వృద్ధులను ఉద్దేశించి పలుకబడింది. “ఎన్దుకొలో”- అని అన్నందున దాని విషయంగా అపేక్షయే వీరికి ప్రధానమైన స్వభావం- అని స్ఫురిస్తుంది. “నేరిత్తూయార్!” అనేది భక్తులకు సద్గుణాలనే అలంకారాలు చక్కగా ఉండడం స్ఫురింపజేస్తుంది, “జ్ఞానవైరాగ్యభూషణమ్” అని అన్నట్లు.

కట్టళైక్కలిత్తుటై చందస్సులోని పద్యాలన్నీ ఏకారాన్ని చివరకల్గి పూర్తి కావాలి- అనే లక్షణాన్ని పురస్కరించుకొని, ఈ పాశురం చివరలో “ఎన్దుకొలే” అని కొందఱు సంస్కరించాలని చూచారు. ఆ ప్రయత్నం అక్కరలేదు. భ్రమ ప్రమాద విప్రలంభాది దోషరహితమైన, భక్తిగా పరిణమించిన జ్ఞానాన్ని భగవదనుగ్రహంవల్ల పొందిన ఆత్మార్లు ఈ విధంగా పల్కినందున, కట్టళైక్కలిత్తుటైకు ఓకారం చివర కల్గి ఉండడం కూడా లక్షణమేనని గ్రహించాలి. “ఇలక్కియమ్ కణ్డదట్టిలక్కణ్డ

మియప్పిలన్” అని కదా నన్నూల్ అనే గ్రంథంలో చెప్పబడింది. అంతేకాక, సంస్కృతభాషలో వాల్మీకివ్యాసాది మహర్షుల కవితలలో ఏదైనా లక్షణవిరుద్ధ ప్రయోగాలు కన్పిస్తే “ఆర్షత్వాత్ న దోషః” (ఋషివాక్యమైనందున దోషం లేదు) అని దానిని “పశ్చాత్తపాది” (ప్రయోగ ప్రాచుర్యతో సిద్ధమైన వ్యాకరణ విశుద్ధ ప్రయోగం) గా గ్రహించడం సంప్రదాయం కనుక, వారికంటే పరిణత భక్తిరూపాపన్న జ్ఞానాన్ని కల ఆశ్చర్య శ్రీసూక్తులను ఆ విధంగా అన్వయించి- అర్థం చెప్పడంలో తప్పు ఏమీ లేదు. ఇంతేకాక, సంస్కృతవేదంలోని ప్రయోగాలకు మిగిలిన సంప్రదాయాల ప్రయోగాల కంటే భేదం ఉండేటట్లే, ద్రావిడవేదమైన ఈ దివ్యప్రబంధానికికూడా ఆవిధంగానే గ్రహించాలి. విలక్షణప్రయోగాలైన వీటికి లక్షణం, లక్ష్యం లభించిన చోట గమనించాలి. ఈరీతిలో కాకుండా “ఎన్ఱుకాలే” అని ఏకరాన్ని చివర ఉండేటట్లు మార్చడం అసంప్రదాయమని, ఆశ్చర్య వాగ్దేవికి పాసగదని తెలియాలి.

చల్లగాలికి క్లేశపడిన నాయకి వచనం

41. ఎన్ఱుమ్ పున్ వాడై ఇదు కణ్ణుటిదుమ్, ఇవ్వాఱు వెమ్మై
ఒన్ఱు మురువుమ్ శువడుమ్ తెరియిలమ్-, ఓజ్గశురర్
పొన్ఱుమ్ వగై పుచ్చైయూర్వానరుళరుళాద విన్నాళ్
మన్ఱిల్ నిటైపత్రి తూన్ఱ్ఱి, నిన్ఱెన్ఱై వన్ కాన్ఱ్ఱిదుమే

ఎన్ఱుమ్ = ఎల్లప్పుడు, పున్ = కారిన్యాన్ని చూపే, వాడై ఇదు = ఈ ఉత్తరపు గాలిని, కణ్ణు అటిదుమ్ = చూచి తెలియము, ఇ అఱు వెమ్మై ఉరువుమ్ = ఇటువంటి (గాలిలోని) వేడిమియొక్క స్వభావాన్ని, శువడుమ్ = గుర్తును, ఒన్ఱుమ్ = (ఏదో) ఒక విధంగా అయినా, తెరియిలమ్ = తెలిసికొనలేము, ఓజ్గ అశురర్ = బలిమితో విజృంభించే అసురులు, పొన్ఱుమ్ వగై = నశించేటట్లు, పుచ్చై = గరుడపక్షిని, ఊర్వాన్ = అధిరోహించి నడిపే స్వామి, అరుళ్ అరుళాద = తన కరుణతో వచ్చి నన్ను రక్షించని, ఇ నాళ్ = ఈ కాలంలో, వన్ కాన్ఱ్ఱిదుమే = బలమైన మారుతం, నిన్ఱై = నన్ను, మన్ఱిల్ నిటై పత్రి = బయట వ్యాపించి ఉండే అపవాదును, తూన్ఱ్ఱి = ఇరుగుపొరుగువారిని పురస్కరించుకొని వ్యాపింపజేసి, నిన్ఱు అడుమ్ = (విడిచి దూరంగా పోకుండా) నిలచి ఉండి బాధిస్తున్నది.

భావదీపిక : మలయమారుతంవల్ల క్లేశపడే విరహిణి అయిన నాయకి పలికే సూక్తి ఇది. విశ్లేషదశలో చాలా సేపు ఆమెను చల్లగాలి బాధించినందున, దానిని ఉద్దేశించి మాటిమాటికి పల్కి ప్రలపించేటట్లుగా ఈ పాశురసూక్తి ప్రవర్తించింది. (ఏర్పడింది.) అందువల్ల పునరుక్తి అనే దోషానికి అవకాశం లేదని గ్రహించాలి. ఈ విధంగా పునరుక్తిగా తోచే ఇంకా పలు సందర్భాలలో కూడా ఇటువంటి సమాధానం భావ్యం.

ఎల్లప్పుడు బాధించడమే, కఠినంగా ఉండడమే స్వభావంగా కల ఈ వాయువునుగూర్చి ఈనాడు, నిన్న కాదు, చిరకాలంగా తెలియలేకున్నాము. “వాడై వరుస్తుకిఱదు” (వాయువు బాధిస్తున్నది) అని సామాన్యంగా పల్కడం సాధ్యం తప్ప, ఈ రూపాన్ని కల్గి, ఈ గుణంతో ఈ పనిని చేసి బాధిస్తున్నది- అని ఏ రీతిలోను వివరించి- ఇతమిత్యంగా పలుకలేనట్లుగా దీని కారిత్యం ఉన్నది. ఆసురప్రకృతిని కల దుష్టులను నశింపజేసి, శిష్టులైన భక్తులు రక్షించే స్వభావాన్ని కల స్వామి నాకు ఈ కఠినమైన వాయువు బాధించకుండా ఉండేటట్లు చేసి, శేషభూతురాలైన నన్ను రక్షించకుండా ఉన్నాడే! నేను వాయువువల్ల క్లేశపడడం చూచి ఊరిలోనివారు నా గూర్చి అపనిందలు పలికేటట్లు అయినదే ! ఈ రీతిలో కదా నన్ను ఈ గాలి చిత్రవధ చేస్తున్నది - అని నాయకి అంటున్నది.

“పున్వాడై” -అనే పదానికి మందమారుతమనే అర్థాన్ని గ్రహించవచ్చు. “వాడై ఇదు కణ్ణటిదుమ్”- ఈ మందమారుతం చేసే దౌష్ట్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాము- అని దీని భావం.

పాశురంలోని పూర్వార్థభావాన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా వివరించవచ్చు. చాలా కాలంగా ఈ మారుతాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. కాని, ఇటువంటి వేడిమిని కల్గిన రూపం, స్వభావం (దీనికి ఉన్నది అని) పూర్వం గమనించి చూడలేదు. దీని స్వరూపస్వభావాలు ఇప్పుడే మార్పును పొందాయి- అని వివరించవచ్చు. ఈ వ్యాఖ్యలో “ఓన్ఱుమ్” అనేది తద్దంతాతం. (పెయరెచ్చమ్) ఓన్ఱుదల్- పొసగి ఉండడం-అనిఅర్థం.

“ఓజ్జ అశురర్”- దేవతాంతరాలను ఆరాధించి, పొందిన వరబలంచేత, భుజబలంచేత వృద్ధి పొందుతున్న అసురులు- అనే భావమే కాక, ఎవరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరించని ప్రభువులై, ఎత్తిన తలలను కలవారై ఉండే అసురులు- అని కూడా భావం.

“మన్దిల్ నితైపత్రి తూగ్గి”- అని అంటూ అపనిందను వ్యాపింప జేయడానికి వాయువునే కర్తగా చెప్పబడడంలోని తాత్పర్యం ఏమంటే- తాను మందమారుతానికి క్లేశపడడం చూచి ఊరిలోనివారు అపనిందలను ప్రచారం చేస్తున్నందున, మారుతాన్ని ప్రయోజకకర్తగా నాయకి చెప్పింది. “ఒక చిన్నది ప్రియునకు దూరమైనదట. గాలి సోకినంత మాత్రంలోనే ఈమె భరించలేకుండా ఉన్నదట. ఈమె సిగ్గు, అణకువ, ఒద్దిక చాలా చక్కగా ఉన్నాయే!”- అని ఇతరులు నిందించేటట్లు అయినదని భావం- “ఇరుమ్ కుజ్జుమత్తోళరజ్జేశర్ మున్నాళ్ ఇలన్జురజ్జువలన్ కాలినాల్ వీత్రి, కరుజ్జున్టుపోల్ మణ్ముకజ్జుత్తి వీత్రిక్కణ్డారెన్క్కిన్టు తణ్డార్ అళిత్తాల్ మరుజ్జెజ్జుమ్ వమ్బొదువార్ వాయడజ్జమ్ వాడైక్కుమ్ నిలమజ్జెయాడైక్కుమ్ నోకేన్, నెరుజ్జున్టనమ్ శన్టనమ్ పూశలాకుమ్ నీళాది రామైయల్ మీళాదిరాదే” (శ్రీరామఅవతార సమయంలో లంకారాధుడైన రావణుడు గొప్ప గాలి వలన కిందపడే పెద్దపర్వతంవలె తలక్రిందులుగా భూమిపై పడేటట్లు చేసిన వాడు, కుంకుమతో అలంకరింపబడిన బాహువులను కలిగినవాడైన శ్రీరంగనాథుడు ఇప్పుడు నాకు తన చల్లని తులసి మాలికను అనుగ్రహిస్తే, నా చుట్టూ మిక్కిలిగా వదరుతున్న స్త్రీల నోరు మూసికొంటుంది. చల్లగాలికి, భూదేవి వస్త్రమైన సముద్రానికి నేను బాధపడను. నా నిబిడమైన వక్షస్సులో చందనం పూసినట్లు అవుతుంది. రాత్రి సమయం దీర్ఘం కాదు. కామవ్యాధి తొలగిపోకుండా ఉండదు.) అనే పిట్టెప్పెరుమాళ్ ఐయ్యంగార్ రచించిన తిరువరళ్ళక్కలమ్మకమ్ పాశురంలోని భావం ఇక్కడ అనుసంధేయం. “నితైపత్రి” అనేది నాయకిని గూర్చిన నింద- అని మాత్రమేకాకుండా, నాయకుని గూర్చిన నిందకూడా- అనేది పెరియవాచ్చాన్పిట్టై అభిప్రాయం. ఒక స్త్రీని తనపట్ల ఆశ కలిగేటట్లుగా చేసి, మందమారుతానికి అభినివేశాన్ని పొంది క్లేశపడేటట్లు ఉపేక్షిస్తున్నాడే! అని భగవానునిగూర్చిన అపనిందలను పల్కి వ్యాపింపజేస్తారు- అని భావం. “అడుమ్”- వధిస్తుంది; మరణ పర్యంతమైన వేదనను కల్గిస్తుంది- అని తాత్పర్యం. “వన్ కాగ్గిల్ ఎన్నై అడుమ్” - దయలేని మారుతం, పరిహారం చేయడానికి, సహించి ఉండడానికి సాధ్యం కాని రీతిలో సుకుమారిని అయిన నన్ను “స్త్రీవధ మహా పాతకం” అని కూడా చూడకుండా నాశనం చేస్తున్నది. - అని తాత్పర్యం.

ఇక, ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం ఏమంటే - ఆహ్వార్యు, తాము భగవానునివద్దకు చేరడానికి త్వరపడే సమయంలో వెంటనే ఆ ఫలం సిద్ధించకుండా

ఆలస్యమైనందున, అప్పుడు ఈ లోకంలోని పదార్థాలు తమను బాధించే రీతిని తెలుపడమే. పూర్వం సంసారంలో అనుభవించిన దుఃఖపరంపరలే తీయనివి- అనే రీతిలో ఇప్పుడు భగవానుని చేరలేని దుఃఖం అధికం కావడం ఇందులో స్ఫురిస్తుంది.

(ఎస్టుమ్ ఫున్ వాడై యిదు కొణ్ణటిదుమ్)- ఎల్లప్పుడు బాధించే స్వభావం కల్గిన ఈ లౌకిక పదార్థాలను మేము చూచి గ్రహించాము.

(ఇవ్వాఱు వెమ్మై ఉరువుమ్ శువడుమ్ ఒస్టుమ్ తెరియిలమ్)- ఇటువంటి పదార్థాలు - వీటి స్వభావాన్ని, లక్షణాన్ని ఏరీతిలోను మేము పలుకలేని రీతిలో మించి ఉన్నాయి.

(ఒక్కశురర్ పొస్టుమ్ వరై పుళ్ళైయూర్వాన్ అరుళరుళాద ఇన్నాళ్)- దుష్టనిగ్రహ- శిష్టపరిపాలన శీలుడు, దానికి తగినట్లు వేగాన్ని కల్గిన వాహనాన్ని కలవాడైన స్వామి తన సహజమైన కరుణతో దాసుడైన నన్ను రక్షించని ఈ సమయంలో,

(మన్జిల్ నితై పట్రి తూగ్గిరీవన్ కాగ్గిరు ఎన్నై నిన్జు అడుమ్)- భగవానుని శరణు పొందినప్పటికీ ఈ విధంగా పరాభవాన్ని పొందుతున్నాను- అనే నిందను పలువురు అంతటా పల్కి ప్రచారం చేసేటట్లుగా చేసి ఈలోకంలోని పదార్థాలు నన్ను నిలకడగా బాధిస్తున్నవి- అని భావం. స్వాపదేశంలో “పట్రి” అంటే- భగవానుని తానే వచ్చి స్వీకరించి రక్షించేవరకు వేచి సహించి ఉండలేక, ప్రాప్యసిద్ధి కోసం తహతహలాడుతున్నందున కలిగే స్వరూపహాని. “పేగ్గిరుక్కు త్తాన్ ప్రవర్తిత్తైయుమ్ పట్రియితే” అని ఇక్కడ నమ్మిజ్ఞాన్యాఖ్యానం.

నాయకుని నేత్రసౌందర్యంలో నాయకి అభినివేశం పొంది పల్కడం

42. వన్ కాగ్గిరైయ ఒరుజ్జే మటిన్దు కిడన్దలర్న్ద,
మెన్ కాఱ్మలత్తడమ్మోల్ పొలిన్దన-, మణ్ణమ్ విణ్ణమ్
ఎన్ కాఱ్మళవిన్దై కాణ్మిన్ ఎన్బానొత్తువాన్ నిమిర్న్ద
తన్ కాల్ పణిన్ద వెన్బాల్, ఎమ్మిరావ తడక్కుళళే

ఎమ్మిరాన్ = మా స్వామియ్యో, తడ కణ్కళ్ = పెద్దవి అయిన నేత్రాలు (ఏవిధంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి? అంటే), మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ = భూలోకం అనే

విశాలమైన రెండు లోకాలు, ఎన్ కాఱ్కు = నారెండు పాదాల పరిమితికి, అళవు ఇన్నై = చోటు చాలని అద్భుతాన్ని, కాణ్మిన్ = దర్శించండి, ఎన్నాన్ ఒత్తు = అని (ఆయా లోకాలలో ఉండేవారికి పల్కి) ఒక అద్భుతవిద్యను చూపేవానివలె, వాన్ నిమిర్న్ద = పైలోకాల దిశలో వృద్ధిచెందిన (ఊర్ధ్వముఖంగా పెరిగిన), తన్ = తన, కాల్ = శ్రీచరణాలను, పణిన్ద = నమస్కరించిన, ఎన్ పాల్ = నాపట్ల, వన్ కాన్ఱ్ఱు అయైయ = పెద్ద గాలి వీచినందున, ఒరుజ్జే మఱిన్దు కిడన్దు అలర్న్ద = ఒక పక్కగా వంగి ఉండి వికసించిన, మెన్ కాల్ = సుకుమారమైన నాళాన్ని కల్గిన, కమలమ్ తడమ్ పోల్ = తామరపూల తటాకంవలె, పొలిన్దన = గొప్ప అందంతో వెల్గుతున్నవి.

భావదీపిక : ఇది, నాయకుని కటాక్షాలపట్ల అభినివేశాన్ని పొందిన నాయకి ఆశ్చర్యంతో పల్కిన పాశురం. సర్వేశ్వరుడైన నాయకుడు తన కడగంటి చూపులతో పరాంకుశనాయకి అయిన తనను ఓరకంటితో అర్ధనిమీలితంగా చూచి, అనన్యార్థంగా చేసికొని పోయిన స్వభావంలో అభినివిష్టురాలై పల్కిన సూక్తి ఇది.

భగవానుని తిరునేత్రాలు, లోకాలను కొలిచిన తన శ్రీచరణాలలో నమస్కరించిన నా విషయంలో (నాకు) ఏవిధంగా భాసించాయి? అంటే, బలమైన గాలి వీచినందున ఒక పక్కగా వంగి ఉండి వికసించిన తామరపూల తటాకంవలె అందం మిక్కిలిగా కల్గినవై ప్రకాశించాయి- అని నాయకి అంటున్నది. ఓరకంటితో అర్ధనిమీలితంగా చూచిన నేత్రాలు- బలమైన గాలితో నిటారుగా నిలువలేక ఒకపక్కకు వంగి, ఆ స్థితిలో పూచిన తామరపూలవలె ఉన్నవి.

ఈ పాశురాన్ని కొంతభాగం అనుసరించి, శ్రీరంగరాజస్తవం ఉత్తరశతకంలో “శ్రీరంగేశయ శరణం మమాసి వాత్యా వ్యాలోలత్ కమలతాటకతాణ్డవేన” అని భట్టర్ పల్కిన సూక్తి ఇక్కడ స్మరణీయం.

భగవానుడు లోకాలను కొలిచిన వృత్తాంతాన్ని ఒక ఉత్ప్రేక్షాలంకారంతో కూర్చి పల్కుతున్నది- పూర్వార్థం. భూలోకం, “పైలోకం అనే విస్తృతమైన లోకాలు రెండు నా రెండు పాదాల పరిమితికి చోటు చాలని ఆశ్చర్యాన్ని చూడండి”- అని ఆ లోకంలో ఉండేవారితో పల్కి, ఒక విద్యను చూపించేవానివలె లోకాలను స్వామి కొలిచాడట. భూమి, ఆకాశం భగవానుని పాదాల పరిమితికి చాలని స్థితి కంట

రామాయణంలో “నిష్ఠ కాల్ మణ్ణలామ్ నిరప్పియ పుఱమ్, శెన్ఱు పావిన్ఱిల్లై శిఱిదు పారెనా ఒన్ఱు వానక మెలా మెడుక్కియుమ్బురై వెన్ఱుకాల్ మీన్ఱుదు వెళిపెటా మైయే”, “ఉలకమెలా ముళ్ళొడుక్కి” ఇత్యాది సూక్తులచే చూపబడింది. “తన్ కాల్ పణిన్ఱ” అనే ప్రయోగంలోని “కాల్” అనే పదాన్ని సప్తమీ విభక్తిరూపంగా గ్రహించి, తన విషయంలో అభినివేశాన్ని పొందిన- అనే అర్థాన్ని కూడా చెప్పవచ్చు.

లోకాలన్నిటిలోని ప్రాణులను తన శ్రీచరణాల క్రింద శేషభూతులుగా చేసికొని ఆనందించిన భగవానుడు ఈ లోకాన్ని చూచి “మీ తలలపై నా పాదాన్ని పెడతాను” అని అంటే, ఈ జీవులలో అహంకార మమకారాలను కల్గినవి “నీవు మా తలలపై నీ పాదాన్ని పెట్టనివ్వము” అని ఆనపెట్టి అడ్డుకోవచ్చు- అని తలచి, ఆ విధంగా చెప్పకుండా, “నా కాలుకు ఇవి చాలని ఆశ్చర్యాన్ని చూడండి” అనే ఒక వ్యాజంతో పల్కి, వాటి తలలపై పాదాన్ని పెట్టి, వానిని శేషభూతంగా చేసికొన్నాడు- అనే భావం. “మణ్ణమ్ విణ్ణమ్ ఎన్ కాఱ్కళవిన్ఱై కాణ్మిన్ ఎన్బానొత్తువాన్ నిమిర్న్ఱ తన్కాల్” అనే ప్రయోగంలో వ్యక్తమవుతుంది. జీవులకు, వారి ప్రయత్నం ఏమీ లేకుండానే, భగవానుడు అనుగ్రహించడం దీనివల్ల తెలుస్తున్నది.

రెండవ పాదంలో “మణ్ణమ్ విణ్ణమ్” అనేది “విణ్ణమ్ మణ్ణమ్” అని అంటే, ప్రాసకు పాసగుతుంది. ఆ పాఠమే మొదటి పాఠమై, తరువాత మాటి ఉండవచ్చు. “ఎప్పిరాన” అనే దానిలో చివరలో గల “అ” కారం షష్ఠీవిభక్తిరూపం. “కలియన తమిళునై” అనేచోటలో వలె దీనిని గ్రహించాలి.

ఆహ్వార్లు, తమపట్ల భగవానుడు పరిపూర్ణ కటాక్షాన్ని చూపిన రీతిని భావించి అనుభవించి, దానిని గూర్చి పలికే పాశురం, ఇది. “వన్కాన్ఱిన్ఱైయ” అనే దానికి అడ్డు లేని నడకను కల్గిన, కరుణచే ప్రేరేపింపబడిన కటాక్షనీక్షణమని అర్థం. “కారుణ్యమారుతానీతై” అని తిరుక్కుచ్చినంబి అన్నారుకదా! “ఒరుళ్ళే మఱిన్ఱు కిడన్ఱలర్న్ఱ” అనేది ఈ ఆహ్వార్లు ఒకరిపట్ల భగవానుని నేత్రాలు అభిముఖమై వీరినే ఉద్దేశించి వికసించడం తెలుపుతున్నది. “మన్కాల్” అంటే- ఈ కరుణా దృష్టికి మూలమైన మనస్సులోని ఆర్ద్రత. “కమలత్తడమ్” అని వర్ణంతోను, చల్లదనంతోను, విస్తృతితోను కల్గిన భోగ్యతను ఉద్దేశించి పలుకబడింది.

నాయకుని రూపసౌందర్యాన్ని గూర్చి ఆశ్చర్యంతో నాయకి పల్కడం

43. కణ్ణమ్ శెన్దామరై కైయు మవై యడియో వవైయే,
 వణ్ణమ్ కరియదోర్ మాల్ వరైపోన్ఱు-, మదివికట్టాల్
 విణ్ణమ్ కడన్ఱుమ్ పరప్పాల్మిక్కు మగ్గిప్పాల్యవర్క్కుమ్
 ఎణ్ణు మిడత్తదువో?, ఎమ్మిరానదెమ్మిల్ నిఱమే

కణ్ణమ్ = తిరునేత్రాలు, శెమ్ తామరై = ఎఱ్ఱ తామరపూవుతో సాటి, కైయుమ్ = శ్రీహస్తాలు, అవై = ఆ తామరపూవువంటివి, అడియో = శ్రీచరణాలు కూడా, అవైయే = ఆ తామరపూవులతో సాటి వచ్చేవి, ఎమ్మిరానదు = భగవానుని, ఎమ్మిల్ నిఱమ్ = అందమైన తిరుమేని ప్రకాశం, వణ్ణమ్ = వర్ణంలో, కరియదు = నల్లనిదైన, ఓర్ మాల్ వరై పోన్ఱు = అద్వితీయమైన గొప్ప పర్వతంవంటిది, మది వికట్టాల్ = జ్ఞానాధిక్యం చేత, విణ్ణమ్ కడన్ఱు = స్వర్గలోకవాసులను మించి, ఉప్పర్ అప్పాల్ మిక్కు = దానికి పైన ఉండే సత్యలోకవాసులకు ఆవలి వైపున పోయి, మగ్గిప్పాల్ యవర్క్కుమ్ = దానికి పైన గల పరమపదంలో ఏ చోట ఉండే నిత్యసూరులకు అయినా, ఎణ్ణుమ్ ఇడత్తదువో = (అటువంటిది అని) పరిచ్చేదించే రీతిలోని స్వభావాన్ని కల్గినదా? (కాదు).

భావదీపిక : ఇది, నాయకుని రూపవైలక్షణ్యాన్ని వివరించే నాయకి పాశురం. “కైవణ్ణమ్ తామరై వాయ్ కమలమ్ పోలుమ్ కణ్ణిణైయుమ్ అరవిన్దమ్ అడియు మంిదే” (శ్రీహస్తం తామరవంటిది, ముఖం కమలం వంటిది, రెండు నేత్రాలు తామరలు, పాదాలు కూడా అటువంటివే) అనే తిరునెడున్దాణ్డకసూక్తితో మొదటి పాదం పోలి ఉన్నది. వేఱు ఉపమానం లభ్యం కావడం అరుదు- అనేది స్ఫురించే టట్లు పలు దివ్యాంగాలకు ఒక వస్తువే ఉపమానంగా చెప్పబడింది. భగవానుని తిరునేత్రాలు, శ్రీహస్తాలు, శ్రీచరణాలు- అనే దివ్యాంగాలు సాక్షాత్తు తామరపూలే. ఇక, తిరుమేనివర్ణం అయితే, ఒక కాటుక కొండవలె ఉన్నది. దీని వైలక్షణ్యాన్ని గూర్చి పల్కితే - ఈ లీలావిభూతిలో ఉండే అందఱికంటే జ్ఞానంలో ఆధిక్యాన్ని కల పరమపదంలోని నిత్యసూరులకు పైతం ఇటువంటి స్వభావాన్ని కల్గినది”- అని మనస్సుతో భావించడానికి కూడా సాధ్యం కాదు- అని అంటే, ఇక నోటితో పలుక గల్గినవారున్నారా? అని అన్నట్లయినది. మానవుల కంటే దేవతలు, ఇంద్రాది దేవతలకంటే స్పృహకర్త అయిన బ్రహ్మ, అతని కంటే ముక్తులు, వారికంటే నిత్యులు

జ్ఞానంలో అధికులని గ్రహించాలి. చాలా గొప్ప జ్ఞానులచే కూడా భగవానుని తిరుమేని అందం పరిచ్ఛేదించి చెప్పరానిది కనుక, ఇక్కడ ఉండేవారిచే పరిచ్ఛేదించడం సాధ్యం కానిది- అనేది తనంతతానే స్ఫురిస్తుంది. “మది వికట్టాల్ ఎన్నుమిడత్తదువో?” అని అన్వయం. “వికల్ప”మనే సంస్కృతపదం “వికట్టు” అని మాటింది. వికల్పమంటే మార్పు, వైలక్షణ్యం. మిగిలినవారి జ్ఞానంకంటే గొప్ప విలక్షణంగా భాసించే జ్ఞానంతో- అని భావం. అటువంటి జ్ఞానంచే కూడా భావించడానికి సాధ్యం కానిది- భగవానుని ప్రకాశించే తిరుమేని అందం- అని ఇచటి తాత్పర్యం.

ఆత్మార్థ తమ ఆంతరనేత్రానికి గోచరమైన భగవానుని రూప సౌందర్యంలో అభినివిష్టులై, “ఇది మాకేకాక, నిత్యసూరులకు కూడా పరిచ్ఛేదించరానిది”- అని దీనివల్ల పల్కినట్లయినది.

మూడవ పాదంలో “యావర్క్కుమ్” అనే రూపం “యవర్క్కుమ్” అని సంకోచాన్ని పొందింది. “ఉయర్వట ఉయర్నల ముడైయవన్” అనే పాశురంలోను, “నెళ్ళినాల్ నివైప్పాన్ యవన్” అనే పాశురంలోను “యవన్” అని, “పయిలుమ్ తిరువుడైయార్ యవరేలుమ్ మవర్ కణ్డీర్” అనే దానిలో ‘యవర్’ అనే ప్రయోగాన్ని గమనించవచ్చు. కొందఱు “యవన్”, “యవర్” అనే పాఠాలకు బదులు ఎకారంతో కూడిన “యెవన్”, “యెవర్” అనే పాఠాంతరాలను స్వీకరించాలని అనడం అసంప్రదాయం. వ్రాతప్రతులలో అంతటా యకారఘటితమైన పాఠమే కన్పిస్తున్నది.

ఇందులో ఆత్మార్థ ముందుగా భగవానుని నేత్రసౌందర్యాన్ని అనుభవించారు. తరువాత తమను ఆలింగనం చేసికొనే స్వామి చేతిని అనుభవించారు. ఆలింగనం చేసికొనేటపుడు కలిగే ఆనందంతో సొమ్మసిల్లి వాలే చోటు అయిన శ్రీచరణాలను తరువాత అనుభవించారు. దానికి పిమ్మట భగవంతుని తిరుమేనిని అనుభవించారు- అని వివరిస్తూ పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై, శేషభూతునకు ఎల్ల అయిన శ్రీచరణాలను దర్శించిన తరువాత తిరుమేనిని అనుభవిస్తున్నారేమి? అనే సందేహానికి సమాధానంగా పిళ్ళైపిళ్ళైయార్ త్తాన్ పల్కిన సూక్తిని ఉదాహరించారు.

స్తనంధయ శిశువునకు తల్లిస్తన్యంవలె, దాసులకు ప్రాప్యవధి భగవానుని శ్రీచరణాలు. పాలు తాగే శిశువు, ముందుగా తన నోటిలో తల్లిస్తన్యాన్ని పెట్టుకొని తరువాత తల్లిముఖాన్ని చూస్తుంది. అదేవిధంగా ఆత్మార్థ భగవానుని శ్రీచరణా

లను దర్శించిన తరువాత, అతని తిరుమేనిలో దృష్టిని సారించారు- అని పిట్టెప్పిట్టెయ్యార్వాన్ అనే ఆచార్యులు అన్నారు.

నాయకుని గొప్పతనాన్ని గూర్చి నాయకి పల్కడం

44. నిఱముయర్ కోలముమ్ పేరు మురుపు మివై యివై యెన్ఱు,
అఱముయల్ శాన చ్చమయిగళ్ పేళిలుమ్-, అఱ్ఱెల్లామ్
ఉఱపుయర్ శానచ్చుడర్ విళక్కాయ్ నిన్ఱదన్ఱి యెన్ఱుమ్
పెఱముయన్ఱారెయిల్, ఎమ్మిరాన పెరుమైయై

నిఱమ్ = తిరుమేనివర్ణం, ఉయర్ కోలముమ్ = గొప్ప అలంకారం, పేరుమ్ = తిరునామం, ఉరువమ్ = రూపం, ఇవై ఇవై ఎన్ఱు = ఇవి ఇవి అని, అఱమ్ ముయల్ శానమ్ శమయిగళ్ పేళిలుమ్ = ధర్మమార్గంలో ప్రయత్నించి పొందిన జ్ఞానాన్ని కల వైదిక సంప్రదాయస్థులు (ఒకవిధంగా ఇతరులకు) పల్కినా, (వారు) అఱ్ఱు అఱ్ఱు ఎల్లామ్ = పూర్వం పల్కిన వర్ణం, అలంకారం, తిరునామం, రూపం- అనే వీటి అన్నిటికంటే, ఉఱ ఉయర్ శానమ్ శుడర్ విళక్కు ఆయ్ నిన్ఱదు అన్ఱి = మిక్కిలి గొప్ప (తమ) జ్ఞానమనే దీపంతో కొంచెం వివరణను (వైశద్యాన్ని) పొందారే తప్ప, ఎమ్మిరాన్ పెరుమైయై = భగవానుని నిస్సమాభ్యధికమైన మహిమను, ఒన్ఱుమ్ పెఱ ముయన్ఱార్ ఇల్లై = ఏ రీతిలోను పూర్తిగా పరిచ్ఛేదించి పలుక గలిగే రీతిలో ప్రయత్నం చేసినవారు లేరు.

భావదీపిక : నాయకి, నాయకుని గొప్పతనాన్ని గూర్చి పలికే పాశురం ఇది. “వాళ్ కొణ్ణ కణ్ణార్ యారే వడివినై ముడియ క్కణ్ణార్, ఊళ్ళొ కొణ్ణ శమయత్తన్నా నురుపు కణ్ణరై యొత్తార్” అనే కంబరామాయణ సూక్తిరీతిలో భగవానుని నామం, రూపం, గుణాలు మొదలైన గుణాలలో ఆయా మతస్థులు తాము తాము ఒక్కొక్క భాగాన్ని తెలిసికొన్నారే తప్ప, పూర్తిగా ఎవరూ తెలియలేదు- అని అంటున్నది (నాయకి). గడచిన పాశురంలో “ఎమ్మిరానదెమ్మిల్ నిఱమ్ యవర్క్కు మెణ్ణ మిడత్తదువో!” అని పల్కిన తరువాత, ఇప్పుడు, భగవానుని వర్ణాన్ని, అలంకారాన్ని, నామాలను, రూపాన్ని “ఇవి, ఇవి” అని జ్ఞానాన్ని కల వేదాంతులు పల్కుతున్నారు కదా! ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు, మఱి, “ఎణ్ణ మిడత్తదువో!” అని ఏవిధంగా అన్నారు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం పల్కుతున్నట్లుగా ఈ పాశురం ఉన్నది. వారుకూడా

అతని గొప్పతనాన్ని కొంచెం కొంచెం దర్శించారే తప్ప పూర్తిగా చూడలేదని ఈపాశుర భావం.

“అఱముయల్ శానశమయికళ్” అనే చోట “అఱమ్+ముయల్” అని విడదీయకుండా, “అఱముయల్” అని ఏకపదంగా గ్రహించి “మిక్కిలి ప్రయత్నించి పొందిన” అనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “అఱ” -మిక్కిలి.

ఆఘ్రవర్లు తమకు సేవను అనుగ్రహించిన సర్వేశ్వరుని మహిమ ఎంత జ్ఞానం కల్గినవారికికూడా పూర్ణంగా తెలియడానికి సాధ్యం కానిది- అనే వాస్తవాన్ని ఇందులో తెలిపారు. స్వప్రయత్నంతో తెలిసికొందాము- అని ప్రయత్నించే వారికి తెలియడానికి సాధ్యం కానిదై, పరిచ్ఛేదించడానికి సాధ్యం కానిదైన తన మహిమను పరమకృపతో తమకు భాసించేటట్లు చేసిన ఉపకారాన్ని తలచి ఆఘ్రవర్లు “ఎమ్పిరాన్” అని అన్నారు.

(నిఱముయర్ కోలముమ్ పేరుమ్ ఉరువుమ్)- “నిఱమ్”- అంటే- “మున్నె వణ్ణమ్ పాలిన్ వణ్ణమ్ ముమ్మదుమ్ నిలైనిష్ట పిన్నె వణ్ణమ్ కొణ్ణల్ వణ్ణమ్” (భగవానుని వర్ణం కృతయుగంలో క్షీరవర్ణం. ఆ తర్వాత వర్ణం మేఘవర్ణం.) ఇత్యాదులలో చెప్పబడిన తెలుపు, నలుపు మొదలైనవి. ‘కోలమ్’ అంటే- శ్రీకృష్ణభువణి మొదలైనవి. “పేర్”- సహస్రనామాలు. “ఉరు” - మత్స్యకూర్మాది అవతార ప్రకారాలు.

“పేరుమ్ ఉరువమ్ ఇనై ఇనై ఎన్ఱు” అనే సూక్తిని వ్యాఖ్యానించేటపుడు పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై ఒక ఐతిహ్యాన్ని ప్రస్తావించారు.

తిరుమలైనంది తమ చరమావస్థలో కణియనూర్ శిఠియాత్తాన్- అనే ఆచార్యులను పిలిచి “పిళ్ళై (భట్టర్) తమకు రక్షకంగా భావించే తిరునామం ఏది?” అని అడిగారు. దాశరథి అనే పేరును గల శిఠియాత్తాన్ “తిరుమలైనంది సమక్షంలో నేనేమి చెప్పగలను?” అని భావించి బదులు పలుకకుండా మౌనంగా ఉండిపోయారు. అప్పుడు తిరుమలై నంది “దాశరథీ! బదులు పలుకకుండా ఉండే సమయం కాదిది” అని అన్నారు. శిఠియాత్తాన్ “నారాయణ మొదలైన పలు నామాలను భట్టర్ అనుసంధించినా, వారు చాలా ఆదరించిన నామం అఘ్రకియ మణవాళప్పరుమాళ్ నాయనార్ అనే తిరునామమే” అని సమాధానం పలికారు. ఆచార్యభక్తిని మిక్కిలిగా కల్గిన నంది- “ఆచార్యుని తిరునామాన్ని చెప్పవలసిన

నోటిలో భగవన్నామాన్ని ఉచ్చరించడం భర్త పేరును భార్యచెప్పడం వంటిది. అయినా, భట్టర్ మనస్సుకు అభిమతమైన నామమే మనకు రక్షకం” అని పల్కి, “అత్తుకియమణవాళప్పరుమాళే శరణమ్” అని అనుసంధిస్తూ పరమపదాన్ని అలంకరించారు. తిరుమలనంది భట్టర్కు పితృసమానులు. అందువల్ల భట్టర్ను “పిళ్ళై” అని పిలిచేవారు. ఈ తిరుమలనంది శ్రీరామానుజుల మేనమామ అయిన పెరియతిరుమలనంది కుమారులైన శిఠియ తిరుమలనంది- అని అరుంబద వివరణంలో తెలుపబడింది. ఈ ఐతిహ్యమే పెరియాత్తూర్ తిరుమొత్త్రీలోని “నావకారియమ్” (4-4-1) అనే పాశురవ్యాఖ్యలో మణవాళ మహామునులచే ప్రస్తావింపబడింది. భట్టర్ మిక్కిలి ఆదరించిన నామం “అత్తుకియమణవాళన్” అనే తిరునామం అనే విషయాన్ని పెరియతిరుమొత్త్రీ ప్రబంధంలోని (5-5-1) పాశురవ్యాఖ్యలో, తిరునెడున్దాణ్డకమ్ ప్రబంధంలోని 27వ పాశురవ్యాఖ్యలో పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై, తిరునామొత్త్రీలోని (6-5-7) పాశుర ఈడువ్యాఖ్యలో నమ్మిళ్ళై ప్రస్తావించడం గమనించదగినది.

ఈ సందర్భంలోనే పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో ఇంకొక ఐతిహ్యం ప్రస్తావించబడింది. “ఆచ్చిమకన్”- అనేవారు మరణదశలో తమను తెలియని అచేతనావస్థలో ఉండగా, వారిని విచారించడం కోసం భట్టర్ వెళ్ళారు. ఆచ్చిమకన్కు అత్తుకియమణవాళన్పై ఉండే అభినివేశాన్ని స్మరించి, వారి చెవిలో మెల్లగా “అత్తుకియమణవాళ ప్పెరుమాళే శరణమ్” అని అన్నారట. ఆ నామోచ్చారణను ఆలకించిన ఆచ్చిమకన్, పూర్వసంస్కార వశంచేత తెలివిని పొంది, చాలా సేపు ఆ నామాన్నే అనుసంధిస్తూ పరమపదానికి వేంచేశారు. ఈ ఐతిహ్యం తిరునామొత్త్రీ ఈడువ్యాఖ్యలో (4-5-2)వ పాశురవివరణలో కూడా ప్రస్తావించబడింది.

“ఉరువమ్” అనే పదాన్ని వివరించేటపుడు పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై మఱి ఒక ఐతిహ్యాన్ని కూడా ప్రస్తుతించారు. ఆళవన్దార్ కుమారులు శొట్టైనమ్మి అంతిమదశలో ఉండగా వారి దగ్గరకు కొందఱు వెళ్ళి “ఈ సమయంలో మీరు ఏమని అనుకుంటున్నారు?” అని అడిగారు. అప్పుడు శొట్టైనమ్మి “పరమపదానికి వెళ్ళినపుడు అక్కడ నమ్మెరుమాళ్ చల్లని ముఖంవలె వైకుంఠనాథుని ముఖం చల్లగా లేకపోతే తిరిగి ఈ లోకానికి పరుగెత్తివస్తాను” అని అన్నారట. దీనివల్ల శొట్టైనందికి నమ్మెరుమాళ్ దివ్యరూపంపట్లగల అభినివేశాతిశయం స్ఫుటమవుతున్నది. ఈ ఐతిహ్యం నాచ్చియార్ తిరుమొత్త్రీ (11-5)వ పాశురంలో కూడా ప్రస్తావించబడింది.

ఇక్కడే వేటొక ఐతిహ్యం పెరియవాచ్చాన్ పిచ్చై వ్యాఖ్యానంలో ఉన్నది. భట్టర్ నమ్మెరుమాళ్ తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించేవారు భట్టర్ను చూచి “మీకేమి కావాలి” అని అడిగారు. “వస్త్రాన్ని తొలగించి నమ్మెరుమాళ్ళ కటి ప్రదేశాన్ని, ఊరువులను రెండింటిని ఒక మాటు దర్శింపజేయాలి” అని భట్టర్ అన్నారు. ఆవిధంగానే అర్చకులు సేవింపజేయగా భట్టర్ దర్శించారు. అప్పుడు నమ్మెరుమాళ్ భట్టర్తో “భట్టర్! చూచి భయపడ్డారా ఏమి!” అని అనగా, “స్వామీ! పరమపదం అనేది నేను రాసిన చీటీ ప్రకారం చెల్లుబాటు అవుతుంది. అందువల్ల అది నాకు ప్రాప్తించడంలో లోటులేదు. కాని, నీ చల్లని తిరుముఖాన్ని, తిరునామాన్ని అక్కడ సేవించలేను కదా! అని తలచి భయపడుతున్నాను అంతే” అని అన్నారట. ఈ ఐతిహ్యాన్ని నాచ్చియార్ తిరుమొళి (11-5)వ పాశురంలోని “నల్లార్ కళ్” అనే పదాన్ని వివరించేటప్పుడు వ్యాఖ్యానంలో పెరియవాచ్చాన్ పిచ్చై ఉదాహరించారు. అయితే, ఈ వ్యాఖ్యలో భట్టర్కు నడుముపై ఏర్పడిన వ్రణంవల్ల బాధపడుతూ ఉండే సమయంలో ఈసందర్భం జరిగినట్లు తెలుపబడింది. ఈ ఐతిహ్యంద్వారా భట్టర్కు నమ్మెరుమాళ్ దివ్యరూపంపట్ల గల గొప్ప అభినివేశం వ్యక్తమవుతున్నది.

నాయకి, నాయకుడు తనను నీటిప్రమాదంనుండి రక్షించిన

సంగతిని ప్రస్తావించడం

45. పెరుళ్ళేల్లూర్దమ్ పెరుమ్ కణ్ మలర్ పుణ్డరీగమ్, నమ్మేల్

ఒరుళ్ళే పిఱమ్మ వైత్తారివ్వుకాలమ్,- ఒరువర్ నమ్మోల్

వరుమ్ కేళ్ళైబవరుళరే? తొల్లై వాళ్ళియమ్ శూళ్ళిపిఱప్పు

మరుళ్ళే వరప్పెఱుమే? శొల్లు వాళ్ళి మడ నెళ్ళమే!

మడ నెళ్ళమే = ఓ మూఢ మనసా!, పెరు కేళ్ళూర్ = (ప్రళయజలంలో మునిగిన భూమిని ఉద్ధరించడం కోసం) మహావరాహరూపియైనవాడు, ఇ అ కాలమ్ = (రక్షించడానికి) సులభం కాని ఈ కాలంలో, తమ్ = తన, పెరు కణ్ మలర్ పుణ్డరీకమ్ = పెద్ద ఎఱ్ఱ తామరపూవువంటి తిరునేత్రాలను, నమ్మేల్ = మనవైపు, ఒరుళ్ళే పిఱమ్మ వైత్తార్ = ఏకరీతిలో ప్రకాశించేటట్లు (మెరిసేటట్లు) కటాక్ష పాతాన్ని చేసినవాడు (కటాక్షించి కాపాడినవాడు), తమ్ పోల్ వరుమ్ కేళ్ళైవర్ = (తనతో)మనవలె పొందికగా ఉండే సంబంధాన్ని కలవారు, ఒరువర్ ఉళరే = వేటొకరు ఉన్నారా? (లేరు), తొల్లై వాళ్ళియమ్ = వారితో అనాదియైన

ఉజ్జీవనాన్ని మనం కల్గి ఉన్నాము, (అటువంటి మనకు), శూన్య పీఠపు = విడువకుండే చుట్టుకొనే జన్మక్షేత్రం, అరుజ్జే వర పెరుమే = దగ్గరకు రాగలదా?, శొల్లు = పల్కు, వాల్మీ = నీవు (అజ్ఞానం తీరి) ఉజ్జీవిస్తావు గాక!

భావదీపిక : నాయకుడు తనకు జలమయప్రదేశంలో చేసిన అనుగ్రహాన్ని (నీరిడైయుదవి) నాయకి స్మరించి, దానిని గూర్చి ఈ పాశురంలో పల్కుతున్నది. నాయకుని విశ్లేషించిన ఈ నాయకి, అతనినే నిరంతరం చింతిస్తూ, చాలా కాలం క్లేశపడుతూ ఉన్నది. ఆ క్లేశాతిశయం వల్ల ఆమె మనస్సు, అతడు పూర్వం చేసిన సహాయాన్ని, అతనికి తనకు మధ్య గల సంబంధాన్ని మఱచిపోయి, “అతడు దయావిహీనుడు, మనస్సులో ఆర్తత లేని కఠినుడు” అని అతని కారిన్యాన్నే ప్రస్తావించి పల్కి గర్హించింది. అప్పుడు నాయకి తన మనస్సును సంబోధిస్తూ “ఓమనసా! మనం పూర్వం (నీర్ నిలై) జలమయప్రదేశంలో క్రిడించే సమయంలో, నీటి ప్రవాహంలో చిక్కుకొని మునిగి, ప్రాణం పోయే స్థితిలో, అతడువచ్చి తనకు అపాయం కల్గుతుందేమోనని కూడా వెనుదీయకుండా దిగి, మనలను ఉద్ధరించి తీరాన్ని చేర్చి ప్రాణాలను కాపాడిన మహానుభావుడు కదా! అని, “ఇటువంటి సంబంధం అతనితో వేతెవరికి కల్గింది?” అని, “ఈ సహాయాన్ని చేయడానికి పూర్వమే అతనితో మనం సహజసంబంధాన్ని పొందాముకదా” అని- ఈ విధంగా అనాదికాలంగా అతనితో ఉండే సంబంధాలను ప్రస్తావించి పల్కి మనస్సును మార్చడం ద్రావిడప్రణయ సాహిత్యంలో ఒక ఆలంకారిక (శృంగార) ప్రక్రియ. ఆ ప్రక్రియలో ఈ పాశురం రచింపబడినదని కూడా చెప్పవచ్చు.

ఈ పాశురంలో జల ప్రదేశంలో నాయకుడు చేసిన ఉపకారాన్ని గూర్చి పల్కడం స్పష్టంలో కన్పించలేదే!- అని భావించనక్కరలేదు. “పెరుమ్కేల్లారో” అనేది భగవానుడు మహావరాహమూర్తియై అవతరించడం, ప్రళయాబ్ధిలో చిక్కుకొని మునిగిపోయిన భూదేవిని ఆ సముద్రం నుండి పైకి లేవనెత్తి రక్షించడంకోసం కనుక, అదే “నీరిడైయుదవి” (జల మయదేశంలో చేసిన ఉపకారం) కనుక, అది ఇక్కడ స్మరించి ప్రస్తావింపబడింది. ఆ ఉపకారం భూదేవికి చేసిన ఉపకారమైనా, ఆశ్రితులలో ఎవరికి ఏ ఉపకారాన్ని చేసినా, దానిని మిగిలిన దాసులందఱు తమకు చేసినట్లు భావించడంలో కొఱత లేదు. అంతేకాక, “పిన్నైకొల్! నిలమామకళ్ కొల్! తిరుమకళ్ కొల్ పిణ్డిట్టాళ్!” (నీళాదేవియా? లేక, భూదేవియా? లేక,

లక్ష్మీదేవియా జన్మించింది?) అనే ఐక్యం కూడా దివ్యపత్నులతో పరాంకుశనాయకికి ఉన్నది.

(తమ్ పెరుజ్జున్ మలర్ పుణ్డరీకమ్ నమ్మేల్ ఒరుజ్జే పిఱ్ఱువైత్తార్)- అనేది తనను భగవానుడు చల్లగా కటాక్షించడం తెల్పుతుంది. మనపై ప్రసరింపజేసిన కటాక్షాన్ని మార్చి పిరాట్టి తనవైపు ప్రసరించేటట్లు చేసికోవాలని అనుకున్నా, ఆ విధంగా మార్చలేనట్లుగా కటాక్షపాతాన్ని చేశాడనే భావం స్ఫురించేటట్లుగదా “ఒరుజ్జే” అని పలుకబడింది. “ఎజ్జమ్ పక్కనోక్కటియాన్ ఎన్ పైన్దామరై క్కణ్ణనే!” (నా పుండరీకాక్షుడు ఎక్కడా పక్కచూపులు చూచి ఎరుగడు) అని తిరువాయ్ మొళిలో ఆహ్వానం కూడా అన్నారు. “పిఱ్ఱు”-మిక్కిలి- అని అర్థం.

“ఇక్కాలమ్” అని అనకుండా “ఇవ్వుక్కాలమ్” (ఇ అ కాలమ్) అని అన్నందున- తన ప్రాణం పోయినా పోనీ- అని తనను లెక్కించకుండా వచ్చి రక్షిస్తే తప్ప, మిగిలిన రీతిలో సులభంగా రక్షించడానికి సాధ్యం కాని కాలం - అనే భావం స్ఫురిస్తుంది- ఇకపై మనం బతికే అవకాశం లేదు- అని నిరాశను పొందిన సమయంలో వచ్చి రక్షించాడని భావం. కాలం కాని కాలం అకాల మనబడుతుంది. మహావరాహమై కటాక్షించి రక్షించడం చాలా కాలానికి పూర్వమే జరిగినా, ప్రేమాతిశయం చేత ఇప్పుడే జరిగినట్లుగా తోచినందున “ఇవ్వుక్కాలమ్” అని సమీపకాలవాచక సర్వనామపదంతో పలికింది.

భగవత్కటాక్షాన్ని పొందిన అతిశయంచేత కల్గిన మానసికానందం పాశురం ఉత్తరార్ధంలో విశదంగా తెలుపబడుతున్నది. “అతనితో మనవలె పొందికను కల సంబంధాన్ని పొందినవారు వేతెవరైనా ఉన్నారా? లేరుకదా! ఈ సంబంధం మనకే అసాధారణం. మనం ఈనాడు, నిన్న ఉజ్జీవించామా? చిరకాలంగా ఉజ్జీవనాన్ని కల్గి ఉన్నాముకదా! ఇటువంటి మనకు సంసారక్లేశాలు దగ్గరకైనా వస్తాయా? చెప్పు మనసా!”- అని నాయకి అంటున్నది. “ఈ సంసారంలో పుట్టిన స్త్రీలకు కల్గడానికి అవకాశం ఉండే విరహక్లేశాలు ఈ విధంగా కరుణను, సంబంధాన్ని కల నాయకుని కల్గిన మనకు రావు”- అని తాత్పర్యం.

నోరు తెరిచి ఏదయినా పల్కడానికి యోగ్యత లేని మనస్సును చూచి “ఛొల్లు” అని అనడం ఒక కవితాచమత్కారం. “కాణ్” అనే రీతిలోనే ఇది కూడా. “ఉళరే”, “పెఱుమే” అనే ఏకారాలు (“ఇలర్” అని, “పెఱాదు” అని అర్థాన్ని

ఇస్తున్నందున) వ్యతిరేకార్థకాలు తొలై- (పణ్బుప్పెయర్) “ఐ” అనే ప్రత్యయాన్ని పొందిన స్వభావవాచకం.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ప్రత్యేకంగా వివరించనక్కరలేక పోయినా, ఒకవిధంగా నిష్కర్షించి తెలుపుతాము. మనం సంసార సముద్రంలో చిక్కుకొని బాధపడే ఈ కాలం సులభంగా రక్షించడానికి వీలయినది కాదు. ఇటువంటి ఆ కాలంలో, ప్రళయ సముద్రంలోని భూమిని ఉద్ధరించి రక్షించిన స్వామి మనపై పూర్ణకటాక్షాన్ని చేశాడు. అందువల్ల మనవలె అతనితో సంబంధాన్ని పొందినవారు వేటెవరూలేరు. అంతేకాక, పరమాత్మ అయిన అతనితో జీవాత్మలమైన మనం సహజంగా శేషత్వసంబంధాన్ని కల్గి, ఉజ్జీవనాన్ని కల్గినవారం. మనకు ఇక జన్మక్షేత్రాలు కనీసం దగ్గరకుకూడా రాలేవు. (భగవత్కటాక్షం కల్గి, అనుభవం పొందినవారికి జన్మసంబంధం ఉన్నదని ఎక్కడైనా విన్నామా?) మనసా! ఇక కలతను పోగొట్టుకొని, తేటపడి ఉజ్జీవించు- అని ఆహ్వాన్లు జన్మక్షేత్రానికి భయపడి బాధపడే తమ మనస్సును ఉద్దేశించి పల్కి, తేటపడేటట్లు చేసే పాశురం ఇది.

మనస్సును స్వామివద్దకు దూతగా పంపిన నాయకి అది

తిరిగి రానందున విచారించడం

46. మడనెళ్ళ మెన్టుమ్ తమదెన్టుమ్, ఓర్ కరుమమ్ కరుది

విడనెళ్ళెయుత్తార్ విడవో వమైయుమ్,- అప్పొన్ పెయరోన్

తడనెళ్ళమ్ కీణ్ణ పిరానార్ తమదడిక్కిళ్ళి విడ పోయ్

త్తిడ నెళ్ళమాయ్, ఎమ్మై నీ త్తిన్టు తాఱుమ్ తిరిగిన్టదే

మడమ్ నెళ్ళమ్ ఎన్టుమ్ = మూఢత్వాన్ని కల మనస్సు- అని భావించి, తమదు ఎన్టుమ్ = మనకు అంతరంగమైనది- అని భావించి, ఓర్ కరుమమ్ కరుది = ఒక కార్యాన్ని ఉద్దేశించి, నెళ్ళై విడ ఉగ్ర్గ్రార్ = మనస్సును దూతగా పంపించాలని నిశ్చయించుకొన్నవారు, విడవో అమైయుమ్ = ఆ నిశ్చయాన్ని, విడచిపెట్టడం యుక్తం. (ఎందుకు? అంటే), అ పొన్ పెయరోన్ = ఆ కఠినుడైన హిరణ్యకశిపుని, తడ నెళ్ళమ్ = విశాలమైన వక్షస్సును, కీణ్ణ = సులభంగా బ్రద్దలు చేసిన, పిరానార్ తమదు = పరాక్రమశాలి అయిన స్వామియొక్క, అడి కీళ్ళి = శ్రీచరణసమీపంలోకి, విడ = (మనం మన మనస్సును) దూతగా పంపించగా (అది), పోయ్ = వేగంగా పోయి, తిడమ్ నెళ్ళమ్ ఆయ్ = నిశ్చయమైన, స్థిరమైన

భావాన్ని కల్గినదై, ఎమ్మై నీత్తు = (దూత్యాన్ని పంపినవారం, తనకు స్వామి అయిన) మనలను లెక్కించకుండా విడచిపెట్టి, ఇన్స్టు తాటుమ్ = ఈనాటివరకు, తిరిక్కిన్దు = (ఆ స్వామినే అనుసరించి ఉల్లాసంగా) సంచరిస్తూ ఉన్నది.

భావదీపిక : నాయకుని వద్దకు తన మనస్సును దూతగా పంపిన నాయకి, అది తిరిగి తనవద్దకు రాకపోవడం గమనించి బాధపడి పలికే పాశురం ఇది. ఈ పాశురాన్ని ఒక విధంగా అనుసరిస్తూ పిళ్ళైప్పెరుమాళ్ అయ్యంగార్ తిరువరళ్ళ క్కలమ్మకమ్ - అనే ప్రబంధంలో “నీరిరుక్క మడమజ్జిమిర్! కిళికళ్ తామిరుక్క మదుకరమెలామ్ నిత్తైన్దిరుక్క మడవణ్ణమన్న నిరైయాయరుక్క పురైయామల్ యాన్, ఆరిరుక్కిలుమ్ ఎన్నెళ్ళ మల్లదారు వణ్ణమగ్గై తుణైయిలై యెన్డాదరత్తి నాడు తూతువిట్ట పిళ్ళైయారిడత్తురై శెయ్దాటువేన్, శీరిరుక్క మత్తైముడిపు తేడరియ తిరువరళ్ళరై వణ్ణియ తిరుత్తుమ్మాయ్ తరిల్ విరుమ్మియే కొడు తిరుమ్మియే వరుదల్వియే, వారిరుక్కు ములై మలర్మడన్డైయుత్తైమార్చిలే పెరియ తోళిలే మయగ్గి యిన్బుళ ముయగ్గి యెన్నైయు మలన్డై తన్నైయు మలన్డై” (అమాయకత్వాన్ని కల చెలులారా! ఎదురుగా మీరంతా ఉండగా, చిలుకలు ఉండగా, తుమ్మెదలు అన్నీ ఉండగా, అందమైన హంసలు అన్నీ గుంపులుగా ఉండగా, వీటికి దూతలుగా పంపకుండా, నేను వేరెవ్వరున్న నా మనస్సు తప్ప, ఇంకొక వంచన చేయని సహాయము లేదని తలచి, ఆదరంగా దానిని స్వామి వద్దకు దూతగా పంపిన దోషాన్ని గూర్చి ఏమని చెప్పను? గొప్ప వేదాంతాలు కూడా అన్వేషించలేని శ్రీరంగనాథుని దర్శించి, నమస్కరించి, అతడు తన తులసిని ప్రసాదంగా ఇస్తే తీసుకొని, తిరిగిరాకుండా, కంచుకాలపు తగి ఉండే స్తనాలను కల లక్ష్మీదేవిని వక్షస్సులో కల ఆ స్వామి బాహువులలో వ్యామోహాన్ని పొంది నా మనస్సు నన్ను మరచి పోవడమేకాదు, తనను కూడా మరచిపోయింది.) అనే పాశురం రచించారు.

మేఘాలు, చిలుకలు, తుమ్మెదలు, హంసలు, సఖులు- మొదలైనవి దూతలుగా పంపదగినవై ఉండగా, కపటం, వంచన లేనిది- అని, మన మనస్సు- అని, “నెళ్ళై ఒళిత్తారు వణ్ణకమిలై” (మనస్సును దాచడం కంటే మించిన వంచన లేదు) అని మొదలైన కారణాలను ఆలోచించి, మిగిలినవారిని దూతలుగా పంపడంకంటే మనస్సునే దూతగా పంపడం ఉచితంగా భావించి, దానిని ఒక కార్యం కోసం ఒకచోటకు దూతగా పంప నిశ్చయించినవారందఱు, ఆ నిశ్చయాన్ని మార్పు

కోవడమే తగినది. ఎందుకంటే, నా నాయకుని వద్దకు పూర్వం నేను దూతగా పంపిన నా మనస్సు, ఇంతవరకు తిరిగి రాకపోవడమే కాదు; నాకు తనకు ఉండే సంబంధాన్నిగూర్చి నా మనస్సునుగూర్చి ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా, కారిత్యాన్ని వహించి, అతని (నాయకుని) వెంటనే సంచరిస్తూ ఉన్నది- అని మనస్సును దూతగా పంపిన నాయకి తన అనుభవంతో లోకులకు ఒక నిశ్చయాన్ని దృఢంగా పల్కుతున్నది.

“మడమ్”- మౌఢ్యం, కపటం, వంచన మొదలైన దుర్గుణాలు లేకపోవడానికి పర్యాయం. కన్పించినవారిని ఎవరినైనా గ్రహించి, నిర్వహించదగిన కార్యాలు కొన్ని ఉంటాయి. కాని, అంతరంగులనే మాత్రమే పురస్కరించుకొని చేయదగిన కార్యాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. బయటవారిని పురస్కరించుకొని నిర్వహించదగినవే కాక, దగ్గరవానితో నిర్వహించదగిన కార్యమైతే, ఆ కార్యంలో మనస్సును నియోగించడం తగినది కానేకాదు- అని పూర్వార్థంలో తెలుపబడింది.

“విడనెళ్ళై యుగ్రీగ్రార్”- అనే చోట “విడమ్, నెళ్ళై” అని విడదీసి, విషంవలె క్రూరమైన మనస్సును కలవారిని, “విడ అమైయుమో” -దూతగా పంపడం తగునా?- అనికూడా వివరించవచ్చు. “ఓర్ కరుమమ్ కరుతి విడనెళ్ళై యుగ్రీగ్రార్ విడవో వమైయుమ్” అనే దానికి - ఒక కార్యాన్ని ఉద్దేశించి మనస్సును దూతగా పంపాలని నిశ్చయించుకొన్నవారు ఆ విధంగా దానిని దూతగా పంపడం కంటే, ఆ పనిని విరమించడమే మంచి- అని కొందఱు వివరిస్తారు. మనస్సును దూతగా పంపడం తగదు- అని మీరు అనడానికి ఏమి కారణం? అని అంటే “దానిని దూతగా పంపి నేను పడిన పరాభవాన్ని వినండి” అని అంటున్నారు (అత్తార్ నాయకి) ఉత్తరార్థంలో. “హిరణ్యకశిపుని వక్షస్సును చీల్చి, ప్రహ్లాదభ్రాన్కు గొప్ప అనుగ్రహాన్ని చూపిన స్వామి మన విషయంలోకూడా అనుగ్రహించకుండా ఉండడు. ఆ అనుగ్రహాన్ని పొంది రా”- అని ఆ స్వామి శ్రీచరణాల సాన్నిధ్యంలో దూతగా పంపిన మనస్సు అక్కడకు పోయి నన్ను మఱచి పోయి విడచిపెట్టి, ఈనాటికీ ఆస్వామిచరణాల సన్నిధిలోనే సదా నా కాలక్షేపాన్ని చేస్తూ తిరుగుతున్నది- అని భావం.

“అప్పాన్ పెయరోన్” అనే అకరచ్చుట్టు (సర్వనామపదమైన అకారంతో నిర్దేశించడం) క్రౌర్యంలో అతనికి ఉండే ప్రసిద్ధి తెల్పుతుంది. బంగారానికి

సంస్కృతంలో హిరణ్యమనే పర్యాయపదమున్నది కనుక, హిరణ్యాసురుడు “ఫాన్ పెయరోన్” అని నిర్దేశింపబడ్డాడు. బంగారువర్ణంలో మేనిని కలవాడైనందున అతనికి ఈ పేరు వచ్చినది.

“నెజ్జమ్ కీణ్డ” - “నెజ్జమ్” అని మనస్సుకు పేరు. దానికి స్థానమైన హృదయాన్ని అది లక్షణయా బోధిస్తుంది. తనను శరణు పొందినవారికి ఎవరితో అయినా బలమైన శత్రుత్వం ఉన్నా, దానిని సులభంగా తీర్చి, వారిని రక్షించే గొప్ప ఉపకారం చేసే మహాగుణాన్ని కలవాడు- అనే భావం, “అప్పాన్ పెయరోన్ తడనెజ్జమ్ కొణ్డ పిరానార్” అని అన్నందున భాసిస్తుంది. “అడిక్కిళ్ళై” అనేది ఉపకారం (“పోయ్ త్రిడ నెజ్జమామ్” అని అన్నందున) నా మనస్సు పోయేటపుడు నా విరహార్తిని చూచి దయను కల్గి ఉన్నది. అక్కడకు పోయిన తరువాత అతనివలెనే కారిన్యాన్ని పొందింది- అనే భావం స్ఫురిస్తుంది. “తిరికిన్దదు” -నేను తప్ప ఇంకొక సహాయకులు లేని వారిని ఒంటరిగా విడచి వచ్చామే!- అనే అనుతాపంతో ఒక చోట పడి ఉన్నదని చెప్పడానికి వీలులేకుండా, ఉల్లాసం వ్యక్తమయేటట్లు తాను యథేష్టంగా తిరుగుతున్నది- అని భావం.

“ఇన్దు తాఱుమ్” - ఈనాటివరకు - అని అర్థం. “కాఱు” అనే పదంవలె “తాఱు” అనేది కూడా పర్యంతవాచకం. “తవైయుమ్ కాఱుమ్ తాఱుమ్ తుణైయుమ్... అళవిన్ పెయరెన్దు అత్తెన్దనర్ పులవర్” అని పింగళనిఘంటువచనం.

గడచిన పాశురంలో వరాహావతారంలో అభినివేశాన్ని పొందిన ఆహ్వార్లు ఈ పాశురంలో దానికి అనంతరం సంభవించిన నృసింహావతారంలో ఆసక్తులై, తమ మనస్సు వెనుకకు మరల్చడానికి వీలుకాని రీతిలో భగవానునిపట్ల అవగాహించిన రీతినిగూర్చి అనుగ్రహించారు.

వియోగాన్ని సహించలేక బాధపడే నాయకి స్థితిని చూచి

దాది చింతించడం

47. తిరిగిన్దదు వడమారుదమ్, తిళ్ళి వేన్దీ ముగన్దు
శొరిగిన్దదు అదువు మదు,- కణ్ణన్ విణ్ణార్ తొమ్మవే
శరిగిన్దదు శళ్ళమ్ తణ్ణన్దుమ్మాయ్ కు వణ్ణమ్మయలై
విరిగిన్దదు ముమ్మ మెయ్యుమ్, ఎన్నాళ్ళొలెన్ మెల్లియత్కే?

వడ మారుతమ్ = ఉత్తరదిశలోని వేడిగాలి, తిరిక్కిన్దు = వీస్తున్నది, తిజ్జళ్ = (చల్లని స్వభావాన్ని కల్గిన) చంద్రమండలం, ముకన్దు శొరిక్కిన్దు = గ్రహించి వచ్చి వెదజల్లుతున్నది, అదువుమ్ అదు = పూర్వం తెల్పిన ఉత్తరపుగాలి ఆ విధంగానే అగ్నిని వీస్తున్నది, కణ్ణన్ = శ్రీకృష్ణుని, విణ్ ఊర్ = పరమపదమనే వాసస్థానాన్ని, తొమ్మవే = నిరంతరం సేవించి, అనుభవించాలని ఆశపడి, అది లభించనందున కల్గిన కార్యంచేత, శజ్జమ్ = (నా కుమార్తె చేతిలో ఉండే) గాజులు, శరిక్కిన్దు = జారిపడిపోతున్నవి, తణ్ అమ్ తుమ్మాయ్ కుక్కు = అతని చల్లని అందమైన తులసి విషయంలో పెట్టుకొన్న ఆశచేత, (అది లభించనందున), ముమ్మ శెయ్యమ్ = శరీరం అంతట, వణ్ణమ్ పయలై విరిక్కిన్దు = సహజమైన పచ్చని రంగు మాటిపోయి, పాలిపోయిన రంగు వ్యాపిస్తున్నది. (ఇక), ఎన్ మెల్లియఱ్కు = మార్దవస్వభావాన్ని కల నా కుమార్తెకు, ఎన్ ఆమ్ కొల్ = ఏమవుతుందో! అయ్యో!

భావదీపిక : విరహవేదనను సహించలేక బాధపడే నాయకి స్థితిని చూచి ఆమె కన్నతల్లి విలపిస్తూ పలికే పాశురం ఇది. మారుతం, చంద్రుడు- ఆనందాన్ని కల్గించేవి అయినా, విరహాణులకు దుఃఖాన్ని కల్గిస్తాయి కనుక, వాటికి సహించలేక గాజులు జారిపోయి, పాలిపోయిన రంగు వ్యాపించి, నాయకి బాధపడుతున్నది. ఆ దశలో కుమార్తెను చూచి తల్లి విలపిస్తూ పలుకుతున్నది.

(తిరిక్కిన్దు వడమారుతమ్)- ఒక మదగజం, తాను బాధించడానికి ఒక వ్యక్తిని అన్వేషిస్తూ తిరిగే రీతిలోనే, ఈ ఉత్తరపుగాలి ఈమెను బాధించడంలో ఉద్దేశ్యాన్ని కల్గినదై సంచరిస్తున్నది. “తిరితల్” అనేది వికారాన్ని పొందడానికి కూడా వాచకం కనుక, ‘తిరిక్కిన్దు’ -వికారాన్ని పొందుతున్నది. (అంటే- తన స్వభావంలో మార్పును పొందుతున్నది. తనకు సహజమైన చల్లదనం మాటి, వేడిమిని పొంది దహిస్తున్నది) అని కూడా వివరిస్తారు. “వడమారుతమ్”- అని అన్నందున సమయం శరత్కాలమనేది స్ఫురిస్తుంది. ఉత్తరదిక్కు వైపు పోయే గాలి “వడమారుతమ్” అని గ్రహిస్తే ఈ పదం దక్షిణదిక్కునుండి వీచే మలయ మారుతానికి (“తెన్వల్”) కూడా పేరు కావచ్చు.

(తిజ్జళ్ వెన్దీ ముకన్దు శొరిక్కిన్దు)- చంద్రుడు వేడి నిప్పును కుండతో ఎత్తుకొని వచ్చి జల్లుతున్నట్లు కురిపిస్తున్నాడు. లోకంలోని నిప్పుకంటే మిక్కిలి వేడిమిని కల్గినదొక కొత్త నిప్పు- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లు “వెమ్తీ” అని విశేషించి పలుకబడింది.

(అదువు మదు)- ఉత్తరపు గాలికూడా మిక్కిలి వేడిమిని కల్గిన అగ్నిని కురిపిస్తున్నదని భావం. “వెన్నీ ముకన్న శొరికిష్టదు” అని తన నోటిని తెరచి పలుకడానికి జంకి, “అదువు మదు” అని తన కళ్ళను మూసికొని పల్కుతున్నది కాబోలు. ఇందువల్ల వడమారుతానికి కల కారిత్యం “పడియిన్ మేల్ వెన్నైయై ప్పకరినుమ్ పకరునా ముడియ వేమ్” (ఎడారి ప్రాంతంలోని వేడిమిని గూర్చి నోటితో పల్కితే కూడా ఆనోరుకూడా ఎండిపోతుంది) అని పలికే రీతిలో ఉన్నది- అని వ్యక్తమవుతున్నది.

(కణ్ణన్ విణ్ణార్ తొమ్మవే శరికిష్టదు శ్లమ్)- భగవానుని పరమపదాన్ని అనుభవించాలని ఆశపడి, అది లభించనందున నాయకికి ఏర్పడిన కృత్యంవల్ల ఆమె చేతిలో అలంకరించుకొన్న గాజులు జారిపోతున్నవి. సహజసౌందర్యం, (“ఇయత్తైయమ్మకు”) ఆభరణావల్ల కల్గిన అందం- “శెయత్తై యమ్మకు” (కృతకసౌందర్యం) అనే రెండు విధాలైన అందాలలో లోపించిన విషయం దీనివల్ల సూచింపబడింది. సహజసౌందర్యం పోయిన విషయం “కణ్ణన్ తుమ్మాయ్కు వణ్ణమ్ పయలై విరికిష్టదు ముమ్మ మెయ్యమ్” అని అన్నందున చెప్పబడింది.

(తుమ్మాయ్కు)- తులసిని ఆశపడి, అది లభించని కారణం చేత -అని దీని భావం. ఉత్తరపు గాలివల్ల, చంద్రునివల్ల కల్గిన తాపం తీరడంకోసం అతని తులసిని కోరిన విషయం తోచేటట్లు ఇక్కడ “తణ్ణన్తుమ్మాయ్” అని అనబడింది. ఇన్ని దుఃఖాలను సహించలేని అత్యంత సౌకుమార్యాన్ని కల్గినది ఈమె- అనేది తోచేటట్లు “మెల్లియల్” అనే పదం ప్రయోగింపబడింది.

“మారుతమ్, శ్లమ్”- ఇవి సంస్కృతపదాలు. “వర్ణ” మనే సంస్కృతపదం “వణ్ణమ్” అనే కృతిని పొందింది. “మెల్లియల్”- ఇది విశేషణ పూర్వపదకర్మ ధారయ గర్భమైన బహువ్రీహి. “పణ్బుత్తైయన్మొమ్మి” మృదుస్వభావాన్ని కల్గినది- అని అర్థం.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశం ఏమంటే- భగవానుని దరి చేరలేక బాధపడే దశలో ఆత్మార్థులను ఈ లోకంలోని పలు పదార్థాల బాధించే స్వభావాన్ని చూచి జ్ఞానులు బాధపడుతూ పలికే సూక్తి.

(తిరికిష్టదు వడమారుతమ్ తిణ్ణి వెన్నీ ముకన్న శొరికిష్టదు అదువుమ్ అదు) - ఈ లోకంలోని భోగ్యపదార్థాలు అన్నీ భగవానుని భోగ్యత జ్ఞాపకం చేస్తున్నందున, అతనిని విశ్లేషించిన ఈ దశలో దుఃఖాన్ని కల్గిస్తున్నవి- అని భావం.

(కణ్ణన్విణ్ణార్ తొమ్మవే శరిక్కిదు శక్లమ్)- సర్వసులభుడైన భగవానుని పరమపదంపట్ల అభినివేశం కల్గినందున వీరి పారతంత్ర్యం తొలగిపోతున్నది- అని భావం.

(తణ్ణమ్ తుమ్మాయ్క్కు వణ్ణమ్ పయలై విరిక్కిన్దు ముమ్మ మెయ్యమ్)- ఆ భగవానుని భోగ్యతలో కల్గిన అభినివేశం వల్ల వీరి స్వరూపం కూడా మార్పును పొందే పర్యంతంలో వీరికి ఆర్తి అధికమైనదని భావం.

(ఎన్ మెల్లియఱ్ఱు ఎన్ ఆమ్కొల్!) - మాకు స్వామి అయిన ఈ ఆత్మార్థకు కల్గిన ఈ ఆర్తి ఏవిధంగా పరిణమిస్తుందో కదా!

నాయకుని రాకను సూచించే శుభశకునాలను చూచినందున తాను విశ్లేషదూఃఖాన్ని సహిస్తున్నట్లు నాయకి సఖితో పల్కడం

48. మెల్లియలాత్తైక్కీరుమి, కురువిల్ మిళిర్ తన్నజ్జే
శెల్లియ శెల్లైత్తు ఉలగై యెన్ కాణుమ్?,- ఎన్నాలుమ్తన్నై
చ్చొల్లియ శూమ్మల్ తిరుమాలవన్ కవియాదు కగ్గిగ్గన్
పల్లియన్ శొల్లుమ్ శొల్లా, కొళ్వదో వుణ్ణు పణ్ణు పణ్ణే

మెల్ ఇయల్ = సుకుమారమైన స్వభావాన్ని కల్గిన, ఆత్మై = మేనిని కల, కిరుమి = కృమి (పురుగు), కురువిల్ = ప్రణంలోనుండి, మిళిర్ తన్న = బయటకు వచ్చి, ఆజ్జే = అక్కడే, శెల్లియ = సంచరించే రీతిలోని, శెల్లైత్తు = స్వభావాన్ని కల్గినది (అది), ఉలగై ఎన్ కాణుమ్ = లోకనడతను (మర్యాదను) ఏవిధంగా తెలియగలదు? (తెలియలేదు. అదే రీతిలో), ఎన్నాలుమ్ = నాచేకూడా, తన్నై శొల్లియ = తనను పాడించుకొన్న, శూమ్మల్ = ఉపాయాన్ని కల, తిరు మాలవన్ = శ్రియఃపతి అయిన, ఆ సర్వేశ్వరుని, కవి = పొగడ్తరూపంలోని కవిత, యాదు కగ్గిగ్గన్ = (నేను) ఏది అని తెలియగలను?, పల్లియన్ శొల్లుమ్ = బల్లి పలుకును కూడా, శొల్ ఆ కొళ్వదో = (తరువాత జరుగబోయేదానిని ముందుగా సూచించే) పలుకుగా గ్రహించడమనేది, పణ్ణు పణ్ణే ఉణ్ణు = చాలా పూర్వకాలంనుండి ఉన్నది.

భావదీపిక : నాయకి మంచి శకునాన్ని చూచి తాను విరహార్తిని సహించగల్గిన శక్తిని పొందడం గూర్చి చెలికత్తైతో పలికే పాశురం, ఇది. నాయకుడు విడచిపోయిన కాలంలో అతని విశ్లేషాన్ని సహించలేక క్లేశపడే నాయకి, తన సమీపంలో బల్లి

నాయకుని రాకను సూచిస్తూ మంచి చోట శబ్దించడం గమనించి, ఆ శుభశకునం వల్ల నాయకుడు త్వరలో వస్తాడు- అని నిశ్చయించుకొని కొంత ఊరటను పొందగా, పూర్వం ఆమె దుఃఖాన్ని చూచి తానుకూడా బాధపడే సఖి ఇప్పుడీమె కొంత తేలుకొని ఉండడం చూచి, “తటాలున నీవు ఈవిధంగా ఆశ్వాసాన్ని పొందడానికి ఏదయినా కారణం ఉన్నదా? నాయకుడు నీతో కలసి ఉన్నప్పుడు నిన్ను దగ్గరకు తీసికొని ఆలింగనం చేసికొని, ‘నిన్ను విడచిపోను, విడిచివెళ్ళవలసివస్తే నేను భరించలేను. త్వరలో తిరిగివస్తాను’- అని పలికే మాటలను స్మరించి నీవు ఊరటను పొందావా? లేక, ఇంకేదైనా కారణం ఉన్నదా?” -అని ప్రశ్నించగా, దానికి నాయకి తాను తేరుకోవడానికి గల కారణాన్ని తెలిపే రీతిలో ఈ పాశురం ఉన్నది.

“కొట్టాయ్ పల్లిక్కుట్టి! కుడమాడి యులకళన్ద మట్టార్ పూజ్కుత్తల్ మాదవనై వరక్కొట్టాయ్ పల్లిక్కుట్టి!” (ఓ బల్లీ! శబ్దించు. కుంభ నృత్యాన్ని చేసి, లోకాలను కొలచినవాడు, మకరందం జాలువారే పూలతో అలంకరింప బడిన క్లేశపాశాన్ని కలవాడైన మాధవుని రాతను సూచిస్తూ శబ్దం చేయి.) అనే తిరుమంగై ఆత్మార్ పాశురంలో నాయకి, నాయకుని రాకను గూర్చి తెలుపమనే రీతిలో బల్లిని కోరినట్లు పాడినందున, కలితొకై అనేద్రావిడ గ్రంథంలో “ఇనైలముడైయ కాణశ్శెన్వోర్, పునైలమ్ వాట్టు నరల్లర్మనై వయిల్, పల్లియుమ్ పాజ్గొత్తెన్దన, నల్లెమ్మిలున్ కణుమాడు మాలిడమే” (పాల్లెక్కవి-10) అనే నిమిత్తాన్ని పల్కి నాయకి సఖిని ఊరడించినందున బల్లి పలుకును శుభశకునంగా గ్రహించడం అనేది అనాదిగా వస్తున్న చాలా ప్రాచీనమైన సంప్రదాయం కనుక, “మన ఇంటిలో బల్లి మంచిచోట అతని రాకకు తగినట్లు శబ్దించడం చూచి, ఆ మంచి శకునంవల్లనే నేను ఊరటను పొందాను”- అని నాయకి అంటున్నది.

నాయకుడు కలసి ఉండే కాలంలో “నిన్ను విడచిపోను, విశ్లేషిస్తే సహించలేను” అని పలికిన మాటలను తలచి నీవు ఆశ్వాసాన్ని పొందావా?” అని సఖి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా పూర్వార్థం ఉన్నది. వ్రణంలో పుట్టిన కృమి తాను పుట్టిన చోటైన ఆ పుండును తప్ప వేరొకటిని తెలియని రీతిలోనే, అంతరంగమైన అతని ప్రేమలో చిక్కుకొన్న నేను అతనినే భావించి ఉన్నాను తప్ప, బాహ్యమైన మాటలను, కార్యాలను భావించనేరదు. అందువల్ల, వాటిని తలచి ఆశ్వాసాన్ని పొందినదానను కాను- అని తాత్పర్యం. అయినా, బల్లి పల్కిన మాటను (శబ్దాన్ని) విని తేరు కొన్నాను- అని ఉత్తరార్థంలో తెలుపబడింది.

కృమి అనేది తాకితే చాలు సహించలేని చాలా సుకుమారమైన శరీరాన్ని కల్గినది కనుక, “మెల్లియలాక్కై క్కిరుమి” అని అనబడింది. “కురు” అనేదానికి పుండు (వ్రణం) అనే అర్థం ఉన్నదనే విషయాన్ని “వేర్క్కురు” అనే వ్యవహారాన్ని బట్టి తెలియవచ్చు. పురుషోత్తముడైన నాయకుని విషయంలో అభినివేశాన్ని పొందిన తనకు, పుండులో వ్యక్తమైన కృమిని ఉపమానంగా పల్కడం- ఆ వ్రణాన్ని తప్ప వేటొక దానిని తెలియకపోవడమనే సాధర్యాన్నిబట్టి. “వేమ్మిన్ పుమ్మ వేమ్మియుణ్ణాదు అడియేన్ నాన్ పిన్నుమ్ ఉన్ శేవడియన్తి నయవేన్” అనే తిరుమంగై ఆశ్చర్య పాశురాన్ని గమనించాలి. ఇందువల్ల ఇది హీనోపమ అనే దోషంలోకి పర్యవసించదని తెలియాలి.

“ఎన్నాలుమ్” అనేచోట “ఉమ్మై” (చివరలో గల “ఉమ్” అనే పదప్రయోగం) అతిశయసూచకం. ఎందుకంటే- “కాముగ్గై పెణ్ణుక్కు అణికలమ్ నాణుడైమై” (ప్రేమించిన స్త్రీకి బిడియం ఒక ఆభరణం) అనే రీతిలో ‘నాణ్’ (లజ్జ)ను ముఖ్యగుణంగా గ్రహించే (తలచే) స్వభావం కల నాచే కూడా- అనే అర్థాన్ని ఇస్తున్నందున లజ్జనే సంపదగా తలచిన నేను ఆ సిగ్గును వీడి, నా వశంలో లేక పారవశ్యాన్ని పొంది, అతని విషయంలోనే ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నోరు తెరచి కలవరించే రీతిలో నాకు మోహాన్ని కల్గించినవాడు- అనే భావం స్ఫురించేటట్లు “ఎన్నాలుమ్ తన్నై చ్చొల్లియ శుమ్మల్ తిరుమాలవన్” అని పలుకబడింది. ఇక్కడ “తిరుమాల” అనే ప్రయోగం వేటొక స్త్రీపట్ల అభిలాషను కల్గినవాడనే అర్థాన్ని సూచించడంకోసం. పూర్వం ‘కాణ్కిష్టనకళుమ్’ అనే ఎనిమిదవ పాశురంలో “పాణ్” అనే దానివలెనే ఇక్కడ “కవి” అనేది- వాస్తవంగా కాకుండా బుద్ధిచాతుర్యంతో కన్పించి పలికే పలుకులను తెల్పుతుంది.

(ఎన్నాలుమ్ తన్నై చ్చొల్లియ శుమ్మల్ తిరుమాలవన్ కవియాదు కగ్గైగ్గేన్)- మృదుస్వభావాన్ని కల నన్ను ఈ విధంగా పలు మాటలు పలవరించేటట్లుగా కామవేదనను కల్గించినవాడు, వేటొకతె (లక్ష్మీదేవి) పట్ల మనోరథాన్ని మిక్కిలి కలవాడైన నాయకుడు పూర్వం నాతో పల్కిన ప్రేమ వచనాలను నిజమని తలచి ఆదరించడానికి గాని, అసత్యమని భావించి గర్హించడానికి గాని నేను అటువంటి గొప్పతనాన్ని కల్గినదానను కాను- అని భావం. “పల్లియిన్ శొల్లుమ్”- అనేచోట గల “ఉమ్” అనే పదం నైత్యాతిశయ సూచకం- వివేకజ్ఞానం లేని జంతువైన బల్లిమాటలను కూడా- అనే అర్థాన్ని ఇది ఇస్తుంది కనుక.

భగవానుని దరిచేరడానికి ఆలస్యమైనందున విరహార్తి అతిశయించిన ఆహ్వానము చూచి వారి భక్తులు “మీరు ఈ విధంగా పరమపదానుభవంకోసం త్వరపడవచ్చునా? మిమ్ములను పురస్కరించుకొని లోకాన్ని సంస్కరించడం కోసం, పాశురాలను పాడించడంకోసం కదా భగవానుడు మిమ్ములను ఈలోకంలో నిలిపి ఉంచాడు?”- అని పల్కి, ఊరడించడానికి ఆరంభించగా, వారిని చూచి ఆహ్వానము తమ నైవ్యం మొదలైనవానిని ప్రస్తావిస్తూ ఈ పాశురంలో పల్కుతున్నారు.

(మెల్లియలత్తై క్కిరుమి కురువిల్ మిళిర్న్దదు ఆళ్లే శెల్లియ శెల్తెత్తు ఉలత్తై ఎన్ కాణుమ్)- అల్పమైన జ్ఞానశక్త్యాదులను కల నేను లోకాన్ని తెలిసికొని సంస్కరించడం ఏమి? దీనికి నేను అశక్తుడను- అని భావం. తమ నైవ్యాన్ని వ్యక్తం చేయడంకోసం కృమిని ఉపమానంగా గ్రహించారు. “ఆహ్వానము! మీరా ఈవిధంగా పల్కుతున్నారు! భగవానుడు మిమ్ములను పురస్కరించుకొని పాశురాలను పాడించాలని భావిస్తున్నాడే!” అని అనగా “ఎన్నాలుమ్ తన్నై చ్చొల్లియ శూత్తల్ తిరుమాలవన్ కవియాదు కన్ద్రన్” అని అంటున్నారు. చాలా నిహీన జాతిలో పుట్టినవాడనైన, జ్ఞానవృత్తాలలో తక్కువవాడనైన నన్ను పురస్కరించుకొని తననుగూర్చి కవిత చెప్పించుకొన్న ఉపాయాన్ని కల శ్రీయఃపతి కవిత అది తప్ప, నేనేమి తెలియగలను? ఇందులో నాకేమీ అన్వయం లేదు -అని భావం. నేను ఏమి పలికానో, అది శ్రీయఃపతికవితయే- అని కూడా భావం. ఇందువల్ల మీరు వాక్కును పురస్కరించుకొని భగవానుడే స్వయంగా కవితను పాడించాడు- అని స్పష్టమవుతున్నది. ఉన్నతులందరిలో మిక్కిలి ఉన్నతుడైన తనను గూర్చి, నీచులందరిలో మిక్కిలి నీచుడైన నన్నుగొని కవితను పల్కించిన ఉపాయం ఎంతటిది?- అని భగవానుని అద్భుతశక్తిని చూచి ఆశ్చర్యపడడం “ఎన్నాలుమ్ తన్నై చ్చొల్లియ శూత్తల్” అనే సూక్తివల్ల స్పష్టమవుతుంది. తన ఉన్నతస్థితిని గూర్చి తానే కవిత్యం చెబితే అందులో గొప్ప లేదు- అని తలచి, ఆ స్థితిని యథాతథంగా తెలిసి కవిత్యాన్ని పలుక గల్గినవారు లోకంలో ఎవరూ లేనందున, నన్ను ఒక వ్యాజంగా చేసికొని, నన్ను పురస్కరించుకొని తనను తానే కీర్తించుకొని కవిత్యాన్ని చెప్పించుకొన్న ఉపాయం- అనేది “శూత్తల్” అనే పదంలోని అంతరార్థం.

వాదికేసరి అత్తైయమణవాళ జీయర్ ఈ దివ్యప్రబంధానికి రచించిన ఉరై అవతారికలో “ఈశ్వరన్ తానే లోకత్తై తిరుత్తుకైక్కు ఇవర్ ఆవర్- ఎన్ఱు అంగీకరిత్తు, “ఎన్నాలుమ్ తన్నై చ్చొల్లియ శూత్తల్ తిరుమాలవన్ కవియాదు

కఠ్ఠేన్” ఎన్ఱుమ్బడి ఇవర్ తిరువుళ్ళత్తిలుమ్, నాక్కిలుమ్ నిన్ఱు, ఇవన్ తమ్మై
క్కొణ్ణ తానే ప్రవర్తిప్పిక్కియాలమ్ అత్యంత వ్యావృత్తరాయిరుప్పా-రొరువర్”
అని పల్కిన సూక్తి ఇక్కడ అనుసంధేయం.

(తిరుమాలవన్కవి)- పిరాట్టి, భగవానుడు కలసి ఉండే సన్నివేశం ఏవిధంగా
గొప్పగా అమరి ఉన్నదో, అదే రీతిలో కవిత్యం కూడా గొప్పగా అమరింది- అని
భావం. అతడు ముందుగా కవితలోని పదాలను ఉచ్చరించగా, నేను దానిని
అనుసరించి ఆ పదాలను తిరిగి పలికాను, అంతే. నేను నా జ్ఞానంతో తెలిసి
కవిత్వాన్ని చెప్పలేదు- అనే భావం స్ఫురించేటట్లు “యాదు కఠ్ఠేన్” (దానిని
అభ్యసించాను) అని అన్నారు. నేను నా వశాన్ని కోల్పోయి, భక్తి పారవశ్యాన్ని పొంది,
నోటికి వచ్చినట్లు పాడడం, అంతమాత్రమే తప్ప, వేటేమీ లేదు- అనే భావం
ఇక్కడ స్ఫురిస్తుంది.

అయితే, “మీరు పాడిన కవిత” అని లోకంలోనివారు, భగవానుడు
పలుకుతున్నారే!- అని అంటే- (పల్లిన్ శొల్లుమ్ శొల్లా క్కొళ్వదో వుణ్ణ పణ్ణ
పణ్ణే)- అల్పప్రాణి అయిన బల్లి తనకు తానే చేసే శబ్దాన్ని తమ తమ గొప్ప
కార్యాలను సూచిస్తున్నదని శకునశాస్త్రజ్ఞులు పలికే పద్ధతి అనాదికాలంగా ఉన్నది
కదా! ఆ రీతిలోనే, నేను పరతంత్రంగా పల్కినదంతా, నా నైచ్యాన్ని చూడకుండా,
అందఱు అంగీకరించి, అర్థాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు- అని తమ వినయం స్ఫురించేటట్లు
పలుకుతున్నారు.

“యాక్కై” అనే పదం “ఆక్కై” అని అయినది. ఇదివేతే ప్రత్యేక పదమని
కూడా కొందఱు అంటారు. సృష్టింపబడినదని అర్థం. “కిరుమి” -“కృమి” లేక,
“క్రిమి” అనే సంస్కృతపదంయొక్క వికృతి. “కిరిమి” అని కూడా రూపం ఉన్నది.
“పణ్ణ పణ్ణే” అనేచోట ఆమ్రేడనం ఆధిక్యాన్ని సూచిస్తుంది. చాలా ప్రాచీనకాలంగా-
అని భావం.

చీకటిని సహించలేని నాయకి, సఖితో పల్కడం

49. పణ్ణమ్ పలపల వీళ్ళిరుళ్ కాణ్ణమ్, ఇప్పాయిరుళ్పోల్
కణ్ణ మఱివదుమ్ కేట్టదుమ్ యామిలమ్,- కాళవణ్ణ
వణ్ణణ్ తుఱ్ఱాయ్ప్పెరుమాన్ మదుశూదనన్ తామోదరన్
ఉణ్ణ ముమిఱ్ఱన్ఱమ్ కడాయ, మణ్ణేరన్న వొణ్ణదలే

కాళ వణ్ణమ్ = నల్లని వర్ణాన్ని, వణ్ణ ఉణ్ తుమ్మాయ్ = తుమ్మెదలు తేనెను భుజించే తులసీమాలికను కల, పెరుమాన్ = సర్వేశ్వరుడు, మదుశూదన్ తామోదరన్ = మధుసూదనుడని, దామోదరుడనే తిరునామాలను కల శ్రియః పతి, ఉణ్ణమ్ = ప్రళయకాలంలో ఉదరంలో పెట్టుకొని, ఉమ్మిన్న్దుమ్ = (ప్రళయం ముగిసినపుడు) వెలువరించి, కడాయ్ = రక్షింపబడిన, మణ్ = భూమియొక్క, ఏర్ = అందాన్ని, అన్న = పోలిన, ఒళ్ నుదలే = కాంతిని కల పాలాన్ని కల్గినదానా!, పణ్ణమ్ = పూర్వంకూడా, పల పల = మిక్కిలి అనేకమైన, వీజ్లు ఇరుళ్ = గొప్ప చీకటి సమయాలను, కాణ్ణమ్ = చూచాము, ఇ పాయ్ ఇరుళ్ పోల్ = ఈ వ్యాపించిన చీకటి ప్రొద్దువలె, కణ్ణమ్ అఱివదుమ్ కేట్పుదుమ్ = (వేటొక వస్తువును) చూచి, తెలిసి, విని, యామ్ ఇలమ్ = మేము లేము.

భావదీపిక : చీకటి సమయానికి సహించలేని నాయకి, ఆ చీకటి కారిత్యాన్ని (బాధించే స్వభావాన్ని) గూర్చి సఖితో పలికే పాశురం ఇది. “మా జీవితంలో ఇంతవరకు మేము ప్రతిదినం చీకటి పొద్దులను చూస్తూనే ఉన్నాము వాటికి అంతటికి ఒక అవధి ఉన్నది. క్లేశాన్ని కల్గించే స్వభావం వాటికి లేదు. ఈ విధంగా అంతు లేకుండా దీర్ఘంగా కొనసాగేది, బాధను వృద్ధి చేసేది అయిన ఈ కాళరాత్రిని ఎక్కడా ఎప్పుడూ చూచి, విని ఎఱుగము”- అని బాధపడుతూ నాయకి పల్కుతున్నది.

చీకటి కారిత్యాన్నిగూర్చి పలికే ఈ పాశురంలో భగవానునకు “కాళవణ్ణమ్” అనే విశేషణాన్ని ప్రయోగించడం- ఈ చీకటి ప్రొద్దు భగవానుని చీకటిరంగులోని నల్లని దేహాన్ని కల భగవానుని దర్శింపజేసి బాధిస్తున్నది- అనే భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నదని చెప్పవచ్చు. లేక, ‘కాలవణ్ణమ్’ అనే దానిని భగవానునకు విశేషణం చేయకుండా, తుమ్మెదలకు విశేషణంగా చేయవచ్చు.

ఉత్తరార్ద్రం సఖీసంబోధన. తులసీమాలికను అలంకరించుకొని, అందఱికి నాయకుడై వెలిగేవాడు, తన దాసుల శత్రువులను సంహరించేవాడు, అభిమానించే వారికి తాము బంధించేటట్లుగా సులభుడైన భగవానుడు ప్రళయంలో ఆరగించి, తరువాత బయటపఱచి రక్షించిన చాలా పెద్దదైన భూలోకం అంతటికి వెలకు సాటి వచ్చే విశాలమైన, అందమైన పాలభాగాన్ని కల్గినదానా!- అని సఖి ఇక్కడ సంబోధింపబడింది.

పరాంకుశ నాయకి తన సఖిని సంబోధించి ఈ పాశురాన్ని పల్కుతున్నట్లు చెప్పడంలో ఒక కొఱత ఉన్నది. ఆచార్యహృదయంలోని రెండవ ప్రకరణంలో “ఇత్తిరుమణ్ణేరన్న వొణ్ణదల్ పిన్నైకొల్ ఎన్నిఱ వొప్పు” ఇత్యాది చూర్ణికలో “మణ్ణేరన్న వొణ్ణదలే!” అనే ఈ సంబోధనను ఆత్మార్థ విషయంలో ఉద్దేశించినట్లుగా స్ఫురించినందున, ప్రకృతంలో చేయబడిన అన్వయం ఈ ఆచార్యహృదయసూక్తికి పాసగదు. పాసగేటట్లు వ్యాఖ్యానించవలసినందున, ఈ పాశురం సఖి నాయకిని చూచి పల్కుతున్నది- అని చెప్పడం తగినది. “సంశ్లేషించి తరువాత వియోగాన్ని పొంది, ఆ విశ్లేషాన్ని సహించలేని నాయకి రాత్రి వ్యసనంతో తాను బాధపడే రీతిని తానే పల్కుతున్నది. లేక, సఖీవచనం కావచ్చు” “కలన్దు పిరివాన్రీరద తలైమకళ్ రాత్రివ్యసనత్తాలే తాన్ నోవుపడుకిఱ పడియై త్తానే శొల్లుకిఱాళాదల్; తోఁళివార్తై యాదల్” (సంశ్లేషించి విశ్లేషాన్ని పొంది, ఆ విశ్లేషాన్ని సహించలేని నాయకి రాత్రివేళ కల్గిన వ్యసనంతో తానుపడే బాధను గూర్చి తానే పల్కుతున్నది- అనిగాని, ఆమె బాధను సఖి పల్కుతున్నదని గాని చెప్పవచ్చు) అనే నమ్మిచ్చై ఈడువ్యాఖ్యలోని ఈ పాశురావతారికలో గల సూక్తి అనుసంధేయం. “మణ్ణేరన్న వొణ్ణదలే!”- భూదేవివలె భగవానునకు ప్రియమహిషియై ఉండే ఓ పరాంకుశ నాయకి! అని తాత్పర్యం.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- భగవానుడు పలు రీతులలో రక్షించిన లీలావిభూతిని ఒక విధంగా సాటి చెప్పదగిన జ్ఞానప్రకాశాన్ని ముఖంలో వెలిగే ఓ ఆత్మార్థ! అని భావం. లేక, ఊర్ధ్వపుండ్రరూపమైన తిరుమణ్కాప్పును తగినట్లు ధరించిన పాలభాగాన్ని కల ఆత్మార్థ! దీనికి ముందు పలు పలు వ్యామోహపరంపరలను మీవద్ద దర్శించాము. ఇప్పుడు చాలా మిక్కిలిగా ఉండే ఈ వ్యామోహంవంటి వ్యామోహాన్ని ఎపుడూ దర్శించి విని ఎఱుగము- అని భాగవతులు ఆత్మార్థ భగవద్విషయకమైన వ్యామోహతిశయాన్ని సాశ్చర్యంగా పల్కడం (ఇందులోని స్వాపదేశం).

రెండవ పాదం ఆరంభంలో “కణ్ణమ్” అనే ప్రయోగంలోని “ఉమ్” - “అళైనిలై”. “కణ్ణటిదుమ్, కేట్టటిదుమ్” అని ప్రత్యేకంగా అన్వయించాలి. “కణ్ణమిల్లోమ్, అఱివదుమిల్లోమ్, కేట్టదుమిల్లోమ్” - చూచిన వారంకాము, తెలిసినవారం కాము, విన్నవారంకాము) అని కూడా వివరిస్తారు.

నాయకుడు తిరిగి వస్తూ సారథితో పల్కడం

50. ఒణ్ణదల్ మామై ఒళి పయవామై, విరైన్దు నన్దేర్
 నణ్ణదల్ వేణ్ణమ్ వలవ! కడాకిన్దు, - తేన్ నవిన్దు
 విణ్ ముదల్ నాయగన్ నీణ్ ముడివెణ్ ముత్త వాళైత్తాయ్
 మణ్ముదల్ శేర్పుగ్రీగ్గు, అరువి శెయ్యానిఱ్కుమ్ మామలైక్కే.

వలవ = ఓ రథసారథీ!, ఒళ్ నుదల్ = అందమైన పాలభాగాన్ని కల నాయకి యొక్క, మామై ఒళి = మేనివర్ణంలోని కాంతి (లావణ్యం), పయవామై = పాలి పోయిన రంగును పొందకుండా ఉండేటట్లు (దానికి ముందుగానే), నమ్ తేర్ = మన రథం, విరైన్దు నణ్ణదల్ వేణ్ణమ్ = త్వరగా వచ్చి చేరాలి (ఏ చోటుకు? అని అంటే), తేన్ నవిన్దు = తుమ్మెదలు గానం చేసే, విణ్ ముదల్ నాయకన్ నీళ్ ముడి = పరమపదనాథుడైన స్వామియొక్క దీర్ఘమైన కిరీటంలో ధరించిన, వెళ్ ముత్తమ్ వాళైత్త ఆయ్ = తెల్లని రంగును కల ముత్యాల మాల స్వభావాన్ని కల్గినదై, మణ్ముదల్ శేర్పుగ్రీగ్గు = (శిరస్సునుండి) పాద ప్రదేశంలో చేరే రీతిలోని, అరువి = నీటిప్రవాహాన్ని, శెయ్యానిఱ్కుమ్ = ప్రవహింపచేస్తూ ఉండే, మా మలైక్కు = పెద్ద పర్వతానికి, ఇన్దు కడాక = ఇప్పుడు రథాన్ని నడపాలి (చేర్పాలి.)

భావదీపిక : నాయకుడు నాయకి ఉండే చోటును చూచి, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు రథసారథితో పలికే పాశురం, ఇది. ధనసంపాదనార్థం నాయకిని విశ్లేషించి పోయిన నాయకుడు కార్యాన్ని పూర్తిచేసికొని, రథంలో తిరిగి వస్తున్నాడు. వచ్చేటప్పుడు తాను నిర్దేశించి పల్కిన కాలం దాటి వస్తున్న సంగతిని తలచి, నాయకి చాలా క్లేశపడుతూ ఉంటుందని భావించి, రథసారథిని చూచి, త్వరగా రథాన్ని నడపు- అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు, ఈ పాశురంలో.

తనను విడచి, నందిగ్రామంలో క్లేశపడుతూ భరతాశ్వాన్ పడే ఆర్తిని భావించి శ్రీరామచంద్రుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలకాలం పోయిన దూరాన్ని కొద్ది సమయంలో దాటి తిరిగి వచ్చినట్లే, నాయకిని చిరకాలం విశ్లేషించిన నాయకుడు తాను తాను తిరిగి వస్తానని పూర్వం నిర్దేశించి పోయిన కాలం సమీపించిన సమయంలో, నాయకి ఆర్తిని తలచి, చిరకాలం తాను పోయిన దారిని కొంచెం సమయంలోనే దాటి తిరిగి రావాలని భావించి సారథిని చూచి, “వేగంగా తేరును నడపు” అని అంటున్నారు.

“పలవ! ఒణ్ణదల్ మామై ఒళి పయవామై మామలైక్కు నమ్ శేర్ విరైన్దు నణ్ణదల్ వేణ్ణమ్. (ఆకైయాలే) విరైన్దు కడాక” అని అన్వయించాలి. “నాయకి యొక్క మేనివర్గంలోని కాంతి (లావణ్యం) వికారాన్ని (మార్పును) పొందడానికి ముందుగానే తిరుమలకు చేరాలి కనుక, తేరును వేగంగా నడుపు”- అని పల్కినందున నాయకియొక్క మేనిలోని అందం మాటిపోతే తాను సహించలేనని, పాలిపోయిన రంగు మేనిలో వ్యాపిస్తే అది తనవల్ల కూడా తిరిగి పోగొట్టడానికి సాధ్యం కాదని తోస్తుంది.

(విరైన్దు నమ్ తేర్ నణ్ణదల్ వేణ్ణమ్)- వేగంగా పోయి చేరకపోతే ఆర్తి అతిశయించి ఆమె మరణిస్తుంది. కనుక, మనకు అపనింద కల్గుతుంది. దానికి ముందే వెళ్ళి చేరాలి- అని భావం.

(పలవ కడాక ఇన్దు) - “పలవన్” - “పల్లవన్”- సారథి. తేరును నడపడంలో సమర్థుడైనవాడా! ముందువలె కాకుండా ఇప్పుడు నీ కౌశల్యం అంతటినీ ఉపయోగించి త్వరగా నడపాలి- అని భావం.

“పలవ”- అనేది సమీపసంబోధన. “కడాక” - నడపు అని అర్థం. “కడాక+ ఇన్దు” - “కడాకనిన్దు”- అనే రూపాన్ని పొందాలి. కాని ఆవిధంగా కానందున ఇక్కడ “తొకుత్తల్ వికారమ్” వచ్చింది. లేక, “కడాకిన్దు” అనే దానిని “కడాపుక” (కడపు) అనే అర్థాన్ని చెప్పే ప్రయోగం గ్రహిస్తే ఇది “వినైత్తిరిచ్చాల్”, “కడాకిన్దు నణ్ణదల్ వేణ్ణమ్” అని అన్వయించి, తేరును నడుపుతూ. సమీపించాలి- అని వివరించారు. కొందఱు అప్పుడు “కడాకిన్దు” అనేది వర్తమానకాలిక కృదంతం. “నికల్ కాలవినైయెచ్చమ్”.

ఉత్తరదిక్కులోని తిరువేళ్ళడమలై వైపు రథాన్ని నడపాలి- అని ఉత్తరార్థం తెల్పుతున్నది. ఇందువల్ల పరాంకుశ నాయకి తిరుమలైలో అవగాహించి, బాధపడడం స్ఫురిస్తుంది. పూర్వం “కాణ్ణిన్దనకళమ్” అనే ఎనిమిదవ పాశురంలో “ఇదెల్లామ్ అఱిన్దోమ్ మాన్ కున్దమేన్ది తణ్మామలై వేళ్ళడత్తుమ్బుర్ నమ్బుమ్ శేన్ కున్దమ్ శెన్దు పారుళ్ పడైప్పాన్ కన్ద్ర తిన్దనవే” అని అంటూ ధనసంచయార్థం విశ్లేషించి, వేంకటగిరికి వెళ్ళాలని నాయకుడు తలచినట్లు చెప్పబడింది. ఇందులో, ధనసంపాదన కోసం విశ్లేషించిన నాయకుడు కార్యం పూర్తి అయిన తరువాత, వేంకటాచలానికి తిరిగి వస్తున్నట్లు చెప్పబడింది. ఇవి ఒకదానితో ఇంకొకటి

విరుద్ధాలు కావు. ఇక, అగ్రాధిపతియమణవాళ జీయర్ ఉరైలో “ఇవిడత్తిల్
“మామలైక్కే” ఎన్నిఱవిడమ్ అగ్రాధిపతి అణిత్తాన తైఱ్ఱు త్తిరుమలై
యాకవుమామ్” (ఇక్కడ “మామలైక్కే” అనేచోట అగ్రాధిపతి సమీపంలో ఉండే
దక్షిణంలో గల తిరుమలై- వనగిరి) అనే సూక్తి గమనించదగినది. దీనివల్ల ఇక్కడ
తిరుమాలిరుళ్ళోలై చెప్పబడింది.

(తేన్ నవిన్ విణ్ముదల్ నాయకన్ నీణ్ ముడి)- “తేన్ నవిన్ ముడి” అని
అన్వయించాలి. భగవానుని కేశపాశం సహజంగా దివ్యపరిమళాన్ని కల్గినదైనందున
“శెణ్ణక మల్లైయోడు శెణ్ణునీర్ ఇరువాట్టి” మొదలైన మంచి పూలను ఎల్లప్పుడు
ధరించి ఉన్నందున “తేన్ నవిన్ విణ్ముడి” అని చెప్పబడింది. ఇక, “తేన్ నవిన్”
అనే దానిని కిరీటానికి విశేషణం చేయకుండా, నాయకునకు విశేషణం చేసి,
మిక్కిలి భోగ్యతవల్ల తేనెగా చెప్పబడే భగవానుడు- అని కూడా చెప్పవచ్చు.
“తిరువరక్కత్తే వళరుమ్ తేన్” (శ్రీరంగంలో వృద్ధి చెందే మకరందం వంటివాడు)
అని తిరువరక్కలమ్మకంలో ఐయజ్గార్ అన్నారు. లేక, “తేన్ నవిన్ మామలైక్కే”
అని అన్వయించి, పర్వతానికి విశేషణంగా చేయవచ్చు.

“తెన్నా తెనా వెన్ఱు వణ్ఱు మురల్ తిరువేళ్ళడమ్” (“తెన్నా తెన్నా” అని
తుమ్మెదలు రొదచేసే వేంకటాచలం), “కోల్ తేన్ పాయ్ఱు ఒత్తుబ్బుమ్ కుళిర్శోలై
ఘాత్తే వేళ్ళడమ్” (పుట్టతేనే ప్రవించి ప్రవహించే చల్లని తోటలను చుట్టు కల
వేంకటాద్రి) అనే అగ్రాధిపతి సూక్తులు గమనించదగినవి. “తేన్”- మధువు,
తుమ్మెదలు- అని అర్థం.

(విణ్ముదల్ నాయకన్)- పరమపదానికి ప్రధాననాయకుడు- అని
పరమపదం మొదలైన లోకాలకు అన్నిటికి నాయకుడు- అని వివరించవచ్చు.

(వాళిక్రై)- మాలిక. నల్లని వర్ణాన్ని కల్గిన భగవానుని తిరుమేనిమండి
శ్రీపాదపర్యంతం వేలాడే ముత్యాల మాలిక- నల్లని పర్వతశిఖరం మొదలు
పాదపర్యంతం నిరంతరం ప్రవహించే తెల్లనినీటి ప్రవాహానికి ఉపమానం. “మామ
లైక్కే నణ్ణుదల్ వేణ్ఱుమ్” అని అన్నందున, నాయకి “కుటిళ్ళి” (పర్వత ప్రాంత
సీమకు) చెందినదని స్ఫుటమవుతున్నది. “కూడు మిడమ్ కురుళ్ళి” అనే
ద్రావిడాలంకారిక వచనం ఇక్కడ స్మరణీయం.

ఈ పాశురానికి ధ్వన్యర్థమేమంటే- ప్రాప్యాన్ని పొందలేనందున క్లేశపడే ఆత్మార్ల ఆర్తిని తెలిసి, వారిపట్ల ప్రేమను కల భక్తులు దేశాంతరం నుండి వేగంగా రావడమే. భగవానుని, భగవద్భక్తులను విశ్లేషించడంవల్ల కల్గిన దుఃఖాన్ని తీర్చి ఆత్మార్లను ఊరడించాలనే కోరికను కల్గిన భాగవతులు ఆ మనోరథం తీర్చడంలో సమర్థమైన మనస్సును వేగంగా ప్రేరేపించిన రీతి ఇది.

(ఓణ్ణదల్ మామై ఒత్తి పయవామై)- దివ్యమైన ఊర్వపుండ్రంతో వెలిగే పాలభాగాన్ని కల ఆత్మార్ల సహజమైన వర్ణం పాడుకాకుండా ఉండేటట్లుగా- అని భావం. “మలై” అనేది ఆత్మార్లు వేంచేసి ఉండే ఉన్నతస్థానం. దాని ఔన్నత్యం తోచేటట్లు ‘మామలై’ అని విశేషించి పలుకబడింది.

సముద్రఘోషను విని తాళలేని నాయకి క్లేశపడడం

51. మలై కొణ్ణ మత్తావరవాల్ శుత్తుత్తియ మాయప్పిరాన్,
అలైకణ్ణ కొణ్ణవముదమ్ కొళ్ళాదుకడల్-, పరదర్
విలైకొణ్ణ తన్ద శజ్గమివై వేరిత్తుత్తాయ్ తుణైయా
త్తులైకొణ్ణ తాయమ్ కిళర్న్దు, కొళ్ళానొత్తత్తైక్కిన్దదే

కడల్ = సముద్రం, మలై = మందరపర్వతాన్ని, మత్తు ఆ కొణ్ణ = కన్యంగా చేసికొని, అరవాల్ = వాసుకి సర్పమనే చిలికే దారంతో, శుత్తుత్తియ = తనను చిలుకడంకోసం పరిభ్రమించేటట్లు చేసిన, పిరాన్ = స్వామి, అలై కొణ్ణ = (తనను) క్షోభిల్లజేసి, కొణ్ణ = తననుండి గ్రహించిన, అముదత్తై = అమృతాన్ని, కొళ్ళాదు = తిరిగి తీసికోకుండా, వేరి తుత్తాయ్ తుణై ఆ = పరిమళాన్ని కల (భగవానుని) తులసిని తనకు సహాయంగా చేసికొని, తులై కొణ్ణ = సమానమైన భావాన్ని కల్గి, ఎదురుగా వచ్చి, దాయమ్ కిళర్న్దు = దాయాదిత్వాన్ని పొందినట్లుగా విజృంభించి, పరదర్ విలై కొణ్ణ తన్ద శజ్గమ్ ఇవై కొళ్ళాన్ ఒత్తు = జలప్రాంత వాసులైన జాలరులు (నావద్దనుండి) వెల తీసికొని, నాకు ఇచ్చి ఈ శంఖవలయాలను తిరిగి తీసికొనేటట్లుగా, అత్తైక్కిన్దదు = నన్ను తగవుకు పిలుస్తున్నది.

భావదీపిక : సముద్రఘోషను విని తాళలేని నాయకి దుఃఖిస్తూ పలికే పాశురం ఇది. వియోగినులకు సముద్రఘోష చాలా కామోద్దీపకమై ఉంటుంది. ఆ సముద్ర ఘోష వల్ల తన శరీరం కృశించినందున చేతి గాజాలు జారిపోవడం గమనించిన

పరాంకుశ నాయకి “పరిపూర్ణశక్తిని కల్గిన భగవానుడు మందరపర్వతాన్ని కన్వంగా నాటి, వాసుకిని చిలికే దారంగా చుట్టి, దేవాసురుల ద్వారా, తన బాహువులతో కుడిఎడమలకు పర్వతాన్ని తిప్పి చిలికే, ఆ సముద్రం నుండి అమృతాన్ని బలాత్కారంగా గ్రహించి తీసికొని పోయాడు. ఆ అమృతాన్ని భగవానుని బలిమి కారణంగా, అతని దగ్గరనుండి తిరిగి తీసికోలేని ఈ సముద్రం (బలవంతుని దగ్గర తన బలాన్ని చూపలేని బలహీనుడు, తనకంటే బలహీనుని బాధిస్తాడు- అనే రీతిలో) బలహీనురాలైన నాపట్ల తనబలాన్ని ప్రదర్శించదలచాడు. నేను, ఓడవ్యాపారుల దగ్గర వెల ఇచ్చుకొన్న నా శంఖపు గాజులను తాను బలాత్కారంగా గ్రహించి తీసికొనిపోవాలని తలచి, దానికి తన బలం చాలదని, తులసిని సహాయంగా చేసికొని, జ్ఞాతులు దాయాద ధనాన్ని బలంగా తీసికొనిపోవడం కోసం పైకివచ్చి యుద్ధానికి పిలిచినట్లుగా, తానుకూడా తన గొప్ప బలిమితో నన్ను పోరుకు పిలుస్తున్నాడు- అని అంటూ నాయకి తన విరహార్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నది.

“వేరిత్తుగ్రామ్ తుణైయా” అనే సూక్తిలోని తాత్పర్యం ఏమంటే - భగవానుని తులసీమాలిక పట్ల ఆశపడి అది లభించనందున నేను క్లేశపడే సమయం చూచి, సముద్రం తాను కూడా నన్ను బాధించడం ఆరంభించింది- అని. అతని తులసీప్రసాదం నాచేతికి లభించకుండా నన్ను ఏవిధంగా బాధిస్తున్నదో, ఆ విధంగానే ఈ సముద్రం కూడా బాధిస్తున్నదని అంటున్నది, నాయకి- అనిభావం.

(తులై కొణ్ణు) - తులసిని తనకు సహాయంగా చేసికోనపుడు నాకు ఎదురు కాలేనిది, దానిని సహాయం చేసికొన్న తరువాత శత్రువై ఎదిర్చింది- అని భావం. సహజంగా వాలికంటే తక్కువ బలాన్ని కల్గిన సుగ్రీవుడు శ్రీరాముని సహాయంగా చేసికొన్న తరువాత, ఆ సహాయంవల్ల కల్గిన ఎక్కువ బలంచేత వాలికి తగిన శత్రువై, ఎదిరించి, దాయాదిస్వభావం స్ఫురించేటట్లుగా బలమైన యుద్ధానికి పిలిచినట్లు- అని భావం. లేక, “తులై కొణ్ణు” అనే దానికి (నన్ను) వధించాలనే అభిప్రాయాన్ని కల్గి- అని కూడా వివరించవచ్చు. “తులైత్తల్” అన్నా, “తొలైత్తల్” అన్నా ఒకటే. “తొలైత్తల్, తొడర్దల్, తొడగ్గల్, తొళై, తొడై” అనే ఈ పదాలు వ్రాతప్రతులలో ప్రచురంగా తుకారాన్ని మొదట కల్గినవిగా లిఖింపబడడం గమనించదగిన అంశం.

(తుగ్రామ్ తుణైయా తులై కొణ్ణు) - (సముద్రం) తనను బాధించినవానిని తాను ఏ రీతిలోను ఎదిరించలేక, అతని సంబంధాన్ని కల్గిన తులసిపట్ల నేను

అభిలాషను కల్గి ఉన్నాననే ఇంతమాత్రం కారణంచేత నాపట్ల శత్రుత్వాన్ని కల్గి, నన్ను బాధించడం ఆరంభించింది- అని కూడా వివరిస్తారు.

(దాయమ్ కిళర్న్దు కొళ్వానొత్తు) - నాలుగైదు మార్లు క్రయం చేసి సంపాదించిన వస్తువులను కూడా దాయాదులు “ఇది మాది” అని పల్కి, విడువకుండా తగవులాడి చేజిక్కించుకోవాలని చూచినట్లే, దీని చేష్టకూడా ఉన్నదని భావం.

(అత్తైక్కిన్దే) - ఈ విధంగా నన్ను బాధిస్తున్నట్లే, విశ్లేషించిపోయిన అతనిని కూడా బాధించవద్దా? కడలి అతని తిరుమేని వర్ణంతో, దాని ఘోష అతని గంభీరమైన కంఠధ్వనితో పోలి నన్ను బాధిస్తున్నవి.

“అలైకొణ్ణు - అలైయక్కొణ్ణు” - క్షోభను కలుగజేసి- అని అర్థం. “కొళ్ళాదు” అనే దానిని సమాపకక్రియగా (“పిన్దైముగ్గై”) కాకుండా కృదంతరూపంగా కూడా గ్రహించవచ్చు. సమాపకక్రియగా గ్రహిస్తే, “కడల్” అనే కర్త మధ్యమ దీపన్యాయం లో “కొళ్ళాదు” అనే దానితో, “అత్తైక్కిన్దే” అనే దానితో అన్వయిస్తుంది.

భగవానుని దరి చేరలేక క్లేశపడుతున్న ఆత్మార్లు ఈ లోకంలో సంసార కోలాహలాన్ని చూచి తల్లడిల్లడం ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం. “కడల్” అంటే సంసారమనే సముద్రం. సంసారసాగరంలో చలనం లేని మనఃస్థైర్యమనే మందర పర్వతాన్ని నాటి, భక్తి అనే దారాన్ని చుట్టి, చిలికి, భగవానుడు తానే ఒక క్షోభను కలుగజేసి, భోగ్యమైన ఒక ఆత్మను ఈడేర్చి ఉద్ధరించి తీసికొనిపోయి, అనుభవించడం ఆరంభిస్తే, దానిని తిరిగి గ్రహించగల శక్తి ఈ సంసారానికి లేదు. ఇటువంటి స్వభావాన్ని కల ఈ సంసారయొక్క ఆడంబరం, భగవానుని భోగ్యతపట్ల నాకు కల్గిన మిక్కిలి ఆశచేత నేను “కణ్డాగ్గైన్ ఉలకియత్తై కడల్వణ్ణ! అడియేన్ పణ్డేపోల్ కరుదాదు ఉన్నడిక్కే మాయ్ పుణికోళ్ళే” (ఓ సముద్రావరణ! లోకస్వభావాన్ని చూసి నేను సహించలేను. నీ దాసుడనైన నన్ను పూర్వంవలె భావించకుండా, నీ పాదాల చెంత చేర్చుకొని నానుండి దాస్యాన్ని గ్రహించు) అని ఆలస్యాన్ని సహించలేక త్వరపడేటట్లుగా నావిషయంలో పగను చూపి, నన్ను మిక్కిలి క్లేశపెడుతున్నది- అని తాత్పర్యం.

(పరతర్ విలైకొణ్ణు తన్ద శక్ల మివై కొళ్వానొత్తు) - సంసారాన్ని దాట గల ఆచార్యునిచే నా శుశ్రూషలకు తగినట్లు అనుగ్రహింపబడినది, నా హస్తగతమైనది

అయిన శుద్ధస్వభావాన్ని తిరిగి గ్రహించాలని ఈ సంసారసాగరం యత్నిస్తున్నది- అని ఈ భావం.

“పరతర్”- జలమయప్రాంతంలోని పురుషులకు “పరతర్, వలైయర్, నుళైయర్” అని, అక్కడి స్త్రీలకు “పరత్తియర్, వలైచ్చియర్, నుళైచ్చియర్” అని పేర్లు.

పదునాల్గు సంవత్సరాలు వనవాసం చేసిన శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తాను తిరిగివస్తున్న సంగతిని హనుమంతునిద్వారా భరతునకు సందేశం పంపించినట్లుగా, ప్రకృతంలో నాయకుని రాకనుగూర్చి నాయకికి తెలియజేసే వారెవ్వరూ లేనందున ఆమె నాయకుని రాకను తెలియక బాధపడుతున్నది- అని పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై పల్కుతూ, ఈ సందర్భంలో హనుమంతుని ద్వారా భరతునకు పంపిన వార్తను వివరించారు. “నేను అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చిన తరువాత యువరాజుపట్టాభిషేకాన్ని చేస్తే దానిని భరతుడు అంగీకరిస్తాడా? అంగీకరించడా?” అని తెలిసికొని రమ్మని హనుమంతుని శ్రీరాముడు పంపించాడు. ఎందుకంటే, వనవాసానికి వెళ్ళడానికి ముందుకూడా భరతునకు యువరాజు పదవిని ఇవ్వాలనే కోరికను శ్రీరాముడు కల్గి ఉన్నాడు- అనే విషయాన్ని వివరించిన వ్యాఖ్యాత దీనికి ప్రమాణంగా భట్టర్ పల్కిన నిర్వాహాన్ని ప్రస్తావించారు.

శ్రీరామునకు పట్టాభిషేకం చేయడం కోసం అన్ని ఏర్పాట్లను చేసినపుడు కైకేయి, రాముని వనవాసాన్ని, భరతుని పట్టాభిషేకాన్ని కోరుతూ రెండు వరాలను అడిగింది. ఈ వరాలనుగూర్చి శ్రీరామునకు తెలిసినపుడు, శ్రీరాముడు ఏవిధమైన వికారాన్ని లేనివాడై వాటిని తాను యథాతథంగా అంగీకరించినట్లుగా కైకేయితో పల్కి, వనవాసానికి బయలుదేరాడు. ఆ విధంగా అతడు వనవాసానికి బయలుదేరినపుడు “అభిషేచనికం భాండం దృష్ట్వా రామః ప్రదక్షిణమ్, శనై ర్జగామ సాపేక్షః దృష్టిం తత్రావిచాలయన్” (పట్టాభిషేకం కోసం సిద్ధంచేసిన వస్తువులకు ప్రదక్షిణం చేసి వాటిని ఆశతో చూస్తూ చెదరిన మనస్సుతో మెల్లగా వెళ్ళాడు) అని చెప్పబడింది.

శ్రీరామునకు పట్టాభిషేకం జరుగకపోయినప్పటికీ కొంచెం కూడా బాధపడకుండా వనవాసానికి అతడు సిద్ధపడ్డాడు- అని చెప్పేటపుడు “శనైర్జగామ సాపేక్షః” (పట్టాభిషేకం కోసం సిద్ధం చేసిన వస్తువులను ఆశతో చూస్తూ వెళ్ళాడు) అని అంటే, అదియుక్తంగా లేదు- అని తలచిన కొందఱు “సాపేక్షః” అనే పదాన్ని

“సావేక్షః” అని మార్చారు. (అధోముఖదృష్టితో చూస్తూ వెళ్ళాడు) అని దీని భావం. భట్టర్ దీనిని విని, ఆ విధంగా పాఠాన్ని మార్చవలసిన అవసరంలేదు, యథాశ్రుత పాఠానికే యుక్తమైన అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. పట్టాభిషేక సంభరాలతో భరతునకు యువరాజుపట్టాభిషేకాన్ని చేయడం చూడకుండానే వనానికి వెళ్ళిపోతున్నానే!- అని, ఆశతో ఆ వస్తువులను చూస్తూ వెళ్ళాడు- అనేది “సావేక్షః” అనే పదంతో తెలుపబడింది- అని భట్టర్ వివరించారు.

ఈ పాశురవ్యాఖ్యలోనే “అలైకణ్ణు కొణ్ణు” అనే పదసందర్భాన్ని వివరిస్తూ నమ్మిళ్ళై ఒక సంవాదాన్ని ప్రస్తావించారు. ఎవరికీ పరిచ్ఛేదించడానికి సాధ్యం కాని సముద్రాన్ని శ్రీరాముడు కలత పొందేటట్లు చేశాడు- అని తెల్పుతూ దీనిని ప్రస్తావించారు. శ్రీరాముడు తాను కోరిన రీతిలో దారిని ఇవ్వని సముద్రునిపై కోపించి, బాణాన్ని సంధించినపుడు, అతడు భీతిల్లి పరుగెత్తికొని వచ్చిన సందర్భాన్ని పల్కుతూ భట్టర్ ఒక సంవాదాన్ని ఉట్టంకించారు.

తనపై బాణాన్ని సంధించిన శ్రీరామునిచూచి మిక్కిలి భయపడి పరుగెత్తి వచ్చిన సముద్రుని వాల్మీకి- “రక్షమాల్యాంబరధరః పద్మపత్రనిభేక్షణః, సర్వపుష్పమయీం దివ్యాం శిరసా ధారయన్ ప్రజమ్, జాతరూపమయై శ్చైవ తపనీయవిభూషితైః ఆత్మజానాం చ రక్తానాం భూషితో భూషణోత్తమైః” (శ్రీరామా-యుద్ధ-21-19,20) (ఎఱ్ఱుని మాలికలను, వస్త్రాలను ధరించినవాడై, తామరపూల రేకులవంటి కన్నులను కలవాడై, అన్నిపూలతో కూర్చిన మాలికను శిరస్సున దాల్చినవాడై, తనలో పుట్టిన రత్నాలతో పొదగబడిన, బంగారంతో చేయబడిన గొప్ప ఆభరణాలను అలంకరించుకొన్నవాడై వచ్చాడు) అని వర్ణించాడు.

“భయపడి వచ్చిన సముద్రుడు ఈ విధంగా గొప్ప మాలికలను, ఆభరణాలను ధరించి వచ్చాడు” -అనే ఈసూక్తిని విన్న కొందఱు “పులి కోపించినట్లుగా శ్రీరాముడు తీవ్రంగా కోపించిన సమయంలో సముద్రుడీ విధంగా అలంకరించుకొని రావడం ఏమి?” అని భట్టర్ ను అడిగారు. అప్పుడు భట్టర్ “బావిలోని నీరు ఎప్పుడైన సలసల కాగి బావిని తపింపజేస్తుందా? చల్లగా ఉండడమే కదా బావిలోని నీటి స్వభావం. అదే విధంగా, శ్రీరాముడు మనలను భయపెట్టి, కార్యాన్ని సఫలం చేయడం కోసం వింటిని వంచాడేతప్ప, మనలను వధించే పర్యంతంలో దండించడంకోసం కాదు” అని శ్రీరాముని యథార్థ స్వరూపాన్ని సముద్రుడు

గ్రహించినందువల్లనే ఇంతగా అలంకరించుకొని ధైర్యంగా వచ్చాడు” అని బదులిచ్చారు.

కాలవిభ్రమం (కాలాన్ని గూర్చి నాయకికి సఖి భ్రమ కల్పించడం)

52. అగ్రైక్కుమ్ కరుజ్గడల్ వెణ్తిరైక్కై క్కొణ్ణుపోయ్, ఆలర్వాయ్
మగ్రైక్కున్ మడనై యరవవణై యేఱ-, మణ్మాదర్విణ్వాయ్
అగ్రైత్తు పులప్పి ములైమలైమేల్ నిన్ఱుమ్ ఆఱుగళాయ్
మగ్రైక్కుణ్ణిన్, తిరుమాల్ కొడియానెన్ఱు వార్కిన్ఱదే

అగ్రైక్కుమ్ = (ప్రేమతో) పిలిచే, కరు కడల్ = (తనలో శయనించి ఉండే భగవానుని తిరుమేని నీడ సంక్రమించినందున) నల్లగా ఉండే పాలకడలి, వెణ్తిరైక్కై = (తన) తెల్లని అలలు అనే చేతులతో, కొణ్ణు పోయ్ = గ్రహించి తీసికొని పోగా, అలర్ వాయ్ మగ్రై కణ్ మడనై = తామరపూవులో నివసించేది, వర్షంవలె చల్లని నేత్రాలను కల్గినదైన లక్ష్మీదేవి, అరవు అణై ఏఱ = (ఆ పాలకడలిలో శయనించి ఉండే భగవానుని) ఆదిశేషుడనే పడుకపై అధిరోహించగా, (దానిని చూచి), మణ్ మాతర్ = భూదేవి, విణ్ వాయ్ = ఆకాశంలో, పులప్పి అగ్రైత్తు = (మేఘగర్జనల రూపంలో) రోదించి, ఆక్రందించి, ములై మలై మేల్ నిన్ఱుమ్ = (తన) ప్రనాలనే పర్వతాల పైనుండి, ఆఱుకళ్ ఆయ్ = ప్రవాహాలుగా (ప్రవహించగా), మగ్రై కణ్ణిన్ = వర్షమనే కన్నీరు, తిరు మాల్ కొడియాన్ ఎన్ఱు = శ్రియఃపతి కరినుడు- అని వ్యక్తం చేసి, వార్కిన్ఱదు = ప్రవహిస్తున్నది.

భావదీపిక : ఈ పాశురం “కాలమయక్కు” అనే ద్రావిడాలంకారిక (శృంగార) ప్రక్రియలో రచింపబడింది. పూర్వం “శాలమ్ పనిప్ప” అనే ఏడవ పాశురంలో, “కడల్ కొణ్ణైన్ఱదు వానమ్” అనే పదైనిమిదవ పాశురంలో వలె ఇక్కడ కూడా “కాలమయక్కు” ప్రక్రియే భావ్యం. తరువాత “మలర్న్దే యొగ్గిన్ఱిల” అనే అఱవై ఎనిమిదవ పాశురానికికూడా ప్రక్రియ ఇదే. ఈ ప్రబంధంలో “కాలమయక్కు” మాటిమాటికి రావడానికి కారణం- నాయకి విరహకాలం దీర్ఘంగా తోచడమని, “ఇన్నిన్ఱిన్ఱై యిని యాముఱాపై” అని తమ వేడికోలును విన్నపం చేసినపుడే భగవానుని దరికిచేరవలసి ఉండగా, ఆ ప్రాప్యం లభించనందువల్ల ఆగ్రహార్థకు కల్గిన విరహార్తిలోని అతిశయమని పెద్దలు తెలిపారు. వర్షకాలంలో తిరిగి వస్తాను- అని పల్కి పోయిన నాయకుడు రాకుండా ఆలస్యం చేశాడు. ఆ వర్షకాలం రాగానే

నాయకి కలతను పొందింది, “ఇది అతడు నిర్దేశించి పోయిన కాలం కాదు” అని సఖి కాలాన్ని గూర్చి భ్రమ (అన్యథాజ్ఞానం) కలిగేటట్లుగా పల్కి, ఆమె కలతను తీరుస్తున్నది. “కారెన క్కలబ్బు మేరెఱ్ఱిఱ్ఱిఱ్ఱిఱ్ఱిఱ్ఱి ఇన్ తుళైత్తోఱ్ఱి అన్ఱైన్ఱు మఱుత్తదు” (ఇది వర్షాకాలమని తలచి కలత చెందే నేత్రసౌందర్యాన్ని కల నాయకితో ప్రియసఖి ఇది వానాకాలం కాదని పల్కి ఊరడించడం) అనే తిరుక్కోవైయార్ ఉరై గమనార్వం. ఇది “పరువ మన్ఱైన్ఱు కూఱల్” (సమయం కాదని పల్కడం) అని కూడా అనబడుతుంది.

శ్రీదేవి, భూదేవి - అనే దివ్యపత్నులలో, శ్రీదేవికి జన్మభూమి అయిన పాలకడలిలో శ్రియఃపతి శయనించి ఉన్నందున, ఆ సముద్రం తన కుమార్తె అయిన శ్రీదేవిని తన ఘోష అనే భవ్యమైన కంఠంతో ప్రేమగా పిలచి, అలలు అనే చేతులను ముందుకు చాచి, వాటితో ఆమెను ఎత్తుకొనిపోయి భగవానుని దరికి చేర్చాడు, ఆ శ్రీదేవి, ఆ అలలు అనే సోపానాల మీదుగా భగవానుని ఉన్నతమైన ఆదిశేషశయనంపైకి ఎక్కి, ఆ స్వామితో కలసి ఆనందిస్తున్నది. ఇటువంటి భాగ్యాన్ని పొందలేని భూదేవి ఆకాశమనే విశాలమైన ఏకాంతస్థలంలో మేఘగర్జనలనే వ్యాజంతో నోరు తెరచి ఏడ్చి, మిక్కిలిగా కన్నీటిని నిరంతరం స్రవించింది. ఆ కన్నీరు ఆమె స్తనాలనే పర్వతాలపై నదీప్రవాహాలుగా ప్రవహిస్తున్నాయి, చూడు- అని వర్ణించి, సఖి “ఇది నీవు భావించే వర్షాకాలం కాదు సుమా!” అని అంటూ నాయకిని సమాధానపరుస్తున్నది. క్రమానుసారంగా (పక్షపాతంలేక) సరి సమానంగా ఆదరించదగిన పత్నులు ఇద్దరిలో, ఒకతెను స్వామి ప్రేమించి, గ్రహించి, ఇంకొకతెను ఉపేక్షించిన కారిన్యం, ఆమె కార్చే ఈ కన్నీటితో లోకంలో వ్యక్తమవుతుంది- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లు “తిరుమాల్ కొడియాన్ ఎన్ఱు వార్కిన్ఱదు” అని అనబడింది. “మాల్” అనే పదం ఆశవల్ల కలిగే వ్యామోహాన్ని తెల్పుతున్నందున, ఇక్కడ “తిరుమాల్” అనేది శ్రీదేవిని ప్రేమించి, స్వీకరించినవాడనే అర్థం ఇస్తుంది. “పిత్తర్ పనిమలర్ మేల్ పావైక్కు” (చల్లని పద్మంలో నివసించే లక్ష్మి విషయంలో ఉన్నట్లుడు) అనే దివ్యప్రబంధ సూక్తికూడా గమనార్వం. నాయకుడు ఉపేక్షించాడని బాధపడే నాయకి యొక్క సఖి దీనిని పల్కినందున “పలు భార్యలకు భర్త అయినవానికి ఇది సహజం సుమా!” శ్రీదేవిని ఆదరించిన స్థితిలో భూదేవి పడేపాట్లును చూడు- అని ఒక సహజమైన సన్నివేశాన్ని తెలిపి ఊరడించే క్రమం కూడా కావచ్చు. ఈ విధంగా

సఖి పల్కడాన్ని నాయకి విశ్వసించగలదా?- అని అంటే, నమ్మకపోయినా, ఈవిధంగా కూడా ఒకటి లోకంలో ఉంటుందా? అనే విచికిత్స కల్గి, దానినిగూర్చి ఆలోచించి నిశ్చయించే లోగా నాయకుడు రావచ్చు- అని భావించి సఖి దీనిని పల్కి ఉండవచ్చు.

క్షీరాబ్ధిని “కరుజ్జుడల్” అనడం ఏవిధంగా అంటే- శ్రేష్ఠమైన జాతికి చెందిన నీలరత్నాన్ని పాలలో పడవేస్తే, ఆ రత్నం కాంతితో ఆ పాలు అంతా తన సహజమైన తెల్లని రంగు మాటి ఆ మణివర్ణమైన నీలవర్ణంలో కన్పిస్తుంది, అదే రీతిలో సహజంగా తెల్లని రంగును కల క్షీరాబ్ధిలో పరుండిన శ్రియఃపతి తిరుమేని కాంతి నల్లనిదైనందున, ఆ కాంతివల్ల ఆ క్షీరాబ్ధికూడా నల్లగా భాసించడాన్నిబట్టి “కరుజ్జుడల్” అని అనబడింది. “అపి ఫణిపతి భావాచ్చుభ్రమంతః శయాళోః, మరకతసుకుమారైః రంగభర్తుర్మయూభైః, సకలజలధిపానశ్యామ జీమూతజైత్రం పులకయతి విమానం పావనం లోచనే నః” (శ్రీరంగరాజస్తవమ్- పూర్వశతకమ్) (“శెష్టాల్ కుడైయామ్ ఇరున్దాల్ శిజ్గాశనమామ్” - అనే రీతిలో సకలవిధ కైంకర్యాలకు యోగ్యుడైన ఆదిశేషుడే శ్రీరంగవిమానంగా రూపొందినందున, ఆ ఆదిశేషుని వర్ణం తెల్లనిది కనుక, ఆవిమానం కూడా తెల్లని రంగును కల్గినదైనా, దాని లోపల శయనించి ఉండే కాలమేఘవర్ణుడైన శ్రీరంగనాథుని తిరుమేనివర్ణం ప్రతిఫలించినందున నల్లనిదై ప్రకాశిస్తున్నది. ఇటువంటి పావనమైన విమానం మన కళ్ళకు గగుర్పాటును కల్గిస్తున్నది). అనే శ్రీరంగరాజస్తవ శ్రీసూక్తి. “క్షీరాంభోధేః జఠర మభితో దేహభాసాం ప్రరోహైః కాలోన్మీలత్కువలయదళాద్వైత మాపాద యంతమ్” అనే భోజ కవికృతచంపూకావ్యశ్లోకం ఇక్కడ అనుసంధేయాలు. ఇక, “కరుజ్జుడల్” అనే దానికి పెద్ద సముద్రం - అనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “కరుమై”- గొప్పతనం (పెద్ద)- అని అర్థం.

మొదటి పాదం చివరలోని “పోయ్” అంటే “పోగా”- అని అర్థం. ఇది “ఎచ్చత్తిరిపు” కృదంతప్రత్యయ వ్యత్యయరూపం. సముద్రం తన అలలు అనే చేతులతో తీసికొని వెళ్ళి” -అనే అర్థాన్ని దీనికి గ్రహించే పక్షంలో ఇది ఎచ్చత్తిరిపు కాదు. “మలైక్కణ్ మడనై” -తన నేత్రసౌందర్యంతో లక్ష్మీదేవి శ్రియఃపతిని అభినివిష్టుని చేయడం దీనివల్ల స్ఫురిస్తుంది. “అలర్వాయ్, విణ్వాయ్” అనే ప్రయోగాలలో “వాయ్” అనేది సప్తమీవిభక్తి ప్రత్యయం. లేక, “అలర్వాయ్” అనే

దానికి ఎఱ్ఱని కలువ పూలవంటి నోటిని కల లక్ష్మీదేవి- అని, “ఏణ్‌వాయ్” అనేదానికి ఆకాశమనే నోటితో- అని కూడా వివరించవచ్చు.

“కారార్ వరైక్కొజ్జై” (శిఠియతిరుమడల్) ఇత్యాదిచోట్ల పర్వతం భూదేవి స్తనంగా రూపింపబడినందున “మాలెమలై మేల్” అని అనబడింది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- జీవకోటిలో చేరిన శ్రీదేవి, భూదేవి మొదలైన, సమీపంలో ఉండేవారు భగవానుని నిత్యానుభవాన్ని పొంది ఉజ్జీవిస్తూ ఉండగా, నేను ఈవిధంగా అతనిని చేరలేక క్లేశపడుతున్నానే- అనే విరహార్తి అతిశయించిన ఆత్మార్థకు వారి భక్తులు ఒక దృష్టాంతం ద్వారా భగవానుని స్వాతంత్ర్యాన్ని తెలిపి, ఊరడించడమే. భగవానుని ఒక క్షణకాలం అయినా విడచి ఉండలేని దేవేరులు- అని సమానంగా చెప్పబడే శ్రీదేవి, భూదేవులలో, ఒకతెను విశ్లేషించి, వేటొకతెను సంశ్లేషించే రీతిలోకూడా - ఒక సమయంలో భగవానుని నిరంకుశ స్వాతంత్ర్యం ఉన్నది. ఆవిధంగా ఉండగా, మీరు అతడు చేసిన కాలవిలంబానికి సహించి ఉండడమే తగినది- అని భక్తులు వారిని ఊరడించారు. ఈ పాశురంలో భూదేవి విషయంగా చేసిన వర్ణన- భగవానుని నిరంకుశ స్వాతంత్ర్యాన్ని తెలుపడంకోసమేనని గ్రహించాలి.

భూదేవి శోకిస్తున్నదని పల్కడానికి గల కారణమేమి? అనే విషయాన్ని గూర్చి పూర్వాచార్యులు చేసిన నిర్వాహాలు మూడు పెరియవాచ్చాన్‌పిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో ప్రస్తావించబడ్డాయి.

పూర్వాచార్యులలో కొందఱు - శ్రీదేవితో స్వామి సంశ్లేషిస్తున్నాడే- అనే అసూయతో భూదేవి శోకించడంలేదు. స్వామి, శ్రీదేవుల కలయికలో నేను పూమాలిక, చందనం వలె ఆనందాన్ని కల్గించే వస్తువును కదా! అటువంటి నన్ను విడచిపెట్టి పోతున్నారే - అని భూదేవి శోకిస్తున్నది- అని అర్థాన్ని నిర్వహించారు.

“వడివిణై యిల్లా మలర్‌మకళ్” అని పలికే రీతిలో మిక్కిలి సాటి లేని సుకుమారి అయిన లక్ష్మీదేవిని దుర్గమమైన ఈ సముద్రంలోకి తీసికొనిపోతున్నాడే! నేను పడుకగా ఉండగా, ఇక్కడే సంశ్లేషించకుండా ఈ విధంగా చేయవచ్చునా?- అని భూదేవి బాధపడుతున్నది- అని ఆళవందార్ నిర్వాహం.

భట్టర్ చేసిన నిర్వాహం మరింత విలక్షణమైనది. “ఇవి ఏవీ కారణాలు కావు, ఇది వర్షకాలం కాదు” -అని అనడంకోసం సఖి ఏదో ఒక కారణాన్ని చెప్పింది.

అంతే ఈ విధంగా పొసగని ఏదో ఒక హేతువును సఖి పలికింది. “శ్రీదేవి సంశ్లేషించడానికి భగవానుడు వెళ్ళగా దానిని చూచి భూదేవి శోకిస్తున్నది” అని ఈమె అంటున్నదే! ఈ మాట ఏవిధంగా పొసగుతుంది” అని నాయకి ఆలోచించడం ఆరంభిస్తుంది. ఆలోచించి నిర్ణయం చేసికొనే లోపల కాలం గడచిపోతుంది. నాయకుడు తిరిగి వస్తాడు- అని తలచి సఖి పొసగని ఒక కారణాన్ని పల్కింది - అని “కాలమయక్కు” ప్రక్రియానుగుణంగా భట్టర్ వివరించారు. ఈ ఐతిహ్యం నంబిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో కూడా గోచరిస్తున్నది.

సోదకత్రై నాయకి క్లేశం తీరే ఉపాయాన్ని చెప్పడం

53. వారాయన ములైయాళివళ్ వానోర్ తలైమగనామ్,
శీరాయన తెయ్ వ నన్నోయిదు-, తెయ్ వ త్తణ్ణన్దుత్తాయ్
త్తరాయనుమ్ తత్తైయాయనుమ్ తణ్ కొమ్బుదాయనుమ్ కీత్త్ర్
వేరాయనుమ్, నిన్ట మణ్ణాయనుమ్ కొణ్ణ వీశుమినే

వార్ ఆయిన ములైయాళ్ = కంచుకానికి (రెవికకు) పొందికగా ఉండే స్తనాలను కల్గినదైన, ఇవళ్ = ఈ పరాంకుశనాయకియొక్క, ఇదు = ఈప్రేమవ్యాధి, వానోర్ తలై మకళ్ ఆమ్ శీర్ ఆయిన దెయ్ వమ్ నల్ నోయ్ = దేవాధిదేవుడైన శ్రియఃపతియొక్క తగిన కల్యాణగుణాల విషయంగా కల్గి గొప్ప మంచి వ్యాధి. (దీనికి పరిహారప్రకారం ఏది? అంటే), దెయ్ వమ్ = దివ్యమైన, తణ్ = చల్లని, అమ్ = అందమైన, తుత్తాయ్ తార్ ఆయనుమ్ = (ఆ స్వామి యొక్క) తులసీమాలిక అయినా, తత్తై ఆయనుమ్ = ఆ తులసియొక్క ఒక ఆకు అయినా, తణ్ కొమ్బు అదు ఆయనుమ్ = చల్లని, దాని కొమ్మ అయినా, కీత్త్ర్ వేర్ ఆయనుమ్ = కింద ఉండే దాని వేరు అయినా, నిన్ట మణ్ ఆయనుమ్ = దానికి నివాసమై ఉండే మన్ను అయినా, కొణ్ణ వీశుమిన్ = మీరు తీసికొనివచ్చి దాని గాలి ఈమెపై సోకేటట్లు వీచండి.

భావదీపిక : ఈ పాశురానికి “వెటివిలక్కు” అనేది “తుత్తై” (ఆలంకారిక ప్రక్రియ). పూర్వం “శిన్మొత్త్ర్ నోయో” అనే ఇరవైయవ పాశురంలోవలె పరాంకుశనాయకి యొక్క మోహానికి నిదానమేదో తెలియలేక, అది క్షుద్రదేవత యొక్క ఆవేశంతో వచ్చినదని భావించి, బంధువులు, దగ్గరవారు కలత చెందారు.

దారికాని దారిలో అయినా ఆ బాధకు పరిహారాన్ని చేయాలని తలచి ప్రయత్నించారు. ఈమె ప్రకృతిని తెలిసిన వృద్ధురాలు ఒకతె “మీరు చేసే ఇది అంతా తగినది కాదు. ఈమెకు కల్గిన ఈ వ్యాధి దేవతాంతరాల ఆవేశంవల్ల కల్గినది కాదు. దేవాధిదేవుడైన భగవానుని పట్ల గల అభినివేశంవల్ల కల్గిన గొప్ప మంచి వ్యాధి ఇది. ఈమె బ్రతకాలంటే నేను చెప్పే రీతిలోనే పరిహారాన్ని చేయాలని చూడండి. భగవానుని దివ్యమైన తులసీమాలికను అయినా, ఆ తులసీ పత్రమైనా, దాని కొమ్మను అయినా, దాని వేరును అయినా, దానికి స్థానమైన చోట ఉండే మన్నును అయినా తీసికొని వచ్చి వాటి గాలి ఈమెపై పడేటట్లు వీచండి. వాని గాలి ఈమెపై పడినంతలోనే ఈమె బ్రతికి బయటపడుతుంది”- అని అన్నది.

ఇక, ఈ పాశురాన్ని కట్టువిచ్చి (సోదెను చెప్పే కోయవనిత) పల్కిన పాశురంగా కూడా చెప్పవచ్చు. “తలైవియాన్త్రైయైయాల్ వస్త నోవుక్కు ప్పరిహారమ్ ఏదో! ఎన్ఱు వినవిన శెవిలి ముదలానార్కు కట్టువిచ్చి నోయ్ నాడి ప్పరిహారమ్ శొన్న ప్రకారమ్” (నాయకికి విరహార్తి కారణంగా కల్గిన వ్యాధికి ఏది పరిహారం? అని ప్రశ్నించిన దాది మొదలైన వారికి సోదెకత్తై విచారించి, పరిహారం పల్కిన రీతి ఇది.) అని అగ్రుకియ మణవాళచ్చీయర్ ఉరైలోని సూక్తి నాయకుడు రహస్యంగా నాయకితో కలసి, ఆమెను విశ్లేషించాడు. ఆ విరహాన్ని సహించలేని నాయకి క్లేశపడుతుండగా, ఆమె బాధను చూచిన శెవిలిత్తాయ్ (దాది) ఈమె బాధకు కారణమేమో ఇదమిత్థంగా తెలియలేక, నిమిత్తాన్ని పరీక్షించి చూచి, వాస్తవాన్ని చెప్పగల కట్టువిచ్చిని పిలిచి అడగాలని భావించింది. ఇంతలో-

కొబ్బుక్కుడనైయుమ్ కోట్టియూరుమ్ పేరుమ్
ఎబ్బుమ్ తిరిన్ఱ ఇన్ఱే మీళ్వేనై యారిళ్ళుత్తైతూ ఉ
కణ్ణియూర్ అరళ్ళమ్ మెయ్యమ్ కచ్చి పేర్మలై యెన్ఱు
మణ్ణియే తిరివేనై యారిళ్ళుత్తై తూ ఉ
విణ్ణకరమ్ వెంకితా విరితిరై నీర్ వేళ్ళడముమ్
మణ్ణకరమ్ మామాడవేళుత్తైతెన్ కుడనై
ఎబ్బుమ్ తిరిన్ఱ ఇన్ఱే మీళ్వేనై యారిళ్ళుత్తైతూ ఉ
నాకత్తణై క్కుడనై వెంకితా తిరువెప్పుళ్
నాకత్తణై యరళ్ళమ్ పేరన్బిల్ నావాయుమ్

ఎబ్బమ్ తిరిస్తూ ఇన్టే మీళ్వేనై యారిళ్ళైత్తతూ ఉ
 వేజ్జడముమ్ విణ్ణకరుమ్ వెకావు మఃకాద
 పూజ్జిడజ్జిన్ నీళ్కోవల్ పాన్నకరుమ్ పూదూరుమ్
 ఎబ్బమ్ తిరిస్తూ ఇన్టేమీళ్వేనై యారిళ్ళైత్తతూ ఉ

అని అంటూ ఒక కట్టువిచ్చి పాడుతూ వచ్చింది. గుటిని లెక్కించి చూచే ప్రకారంగా చిన్నచేటలో కొంత ధాన్యం పోసి చెటిగి, దానివల్ల యథార్థాన్ని గమనించింది.

ఈ పాశురంలోని మొదటి రెండు పాదాలలో నాయకి క్లేశానికి కారణం, క్లేశం, చివరి రెండు పాదాలలో అది ఉపశమించే ఉపాయం తెలుపబడ్డాయి. భగవానునితో సాక్షాత్తుగానో, పరంపరగానో సంబంధాన్ని పొందిన వస్తువు ఏదయినా ఈ వ్యాధికి తగిన పరిహారం- అని తెలుపబడింది.

క్షుద్ర దేవతాంతరాల ఆవేశంవల్ల రూపు మాసి, క్లేశపడే చెడ్డవ్యాధి కాదు ఇది- అనే విషయాన్ని తెలుపడంకోసం “వానోర్ తలైమకనామ్ శీరాయిన దెయ్ వ నన్నోయిదు” అని పలుకబడింది. “దెయ్ వ నన్నోయ్” అనే ప్రయోగంలోని విశేషణస్వారస్యంవల్ల ఇటువంటి వ్యాధిని ఈ లోకంలో పొందడం అరుదు- అని, నోము నోచి పొందవలసిన వ్యాధి, ఇది- అని, ఈవ్యాధి పర్యవసానం మహానందమే నని తెలుపబడింది.

తాము ఆశించిన రీతిలో భగవానునితో కలసి, కైంకర్యం చేసి ఆనందించలేక క్లేశపడే ఆత్మార్థ బాధను చూచిన జ్ఞానులు దీనికి పరిహారమేమి? అని కలత చెందగా, కారణకార్యభావాన్ని తెలిసిన నిరూపకులు- “భగవద్విషయంలో అభినివేశాతిశయం కారణంగా కల్గిన ఈ ఆర్తికి దానికి సంబంధించిన పరిహారం చేయడమే యుక్తం” అని తెలుపడం ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం. భగవానునికే చెందినది, అతనిని అనుభవించడానికి సాధనమైనది అయిన భక్తియే ఇక్కడ “ములై” (స్తనం)గా చెప్పబడినందున “వారాయిన ములైయాళ్” అనేది - పరిణతి చెంది, ముదిరిన భక్తిని కల ఆత్మార్థ- అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది.

“వారాయిన ములైయాళ్ ఇవళ్” అని నాయకిని గూర్చి ఈ పాశురంలో పల్కిన సూక్తిని పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై, తిరుమంగై ఆత్మార్ అనుగ్రహించిన పెరియతిరుమడల్లోని - “మూవామై కాప్పదోర్ మన్ను మరున్లటివీర్ ఇలైయే” అనే సూక్తిని ప్రమాణీకరిస్తూ వ్యాఖ్యానించారు. తన స్తనాలు కంచుకానికి ఇముడని

రీతిలో ఉప్పొంగి వృద్ధి చెందుతున్నాయని, దానికి తగిన మందును తెలిసిన వారెవ్వరూ కనపడడం లేదని నాయకి పల్కుతున్నట్లుగా ఈ తిరుమడల్ సూక్తి ఉన్నది. ఈసందర్భంలో పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై ఒక ఐతిహ్యాన్ని ఉదాహరించారు.

లోకంలో ఆంతరాళికులు ఎవరాలేరా?- అని తిరుమంగై ఆత్మార్ అడుతున్నారు- అని భట్టర్ అంటున్నారు. ఆంతరాళికులు- అనేదానికి నాయకీ నాయకులను ఇద్దరిని కలిపేవారు, దూతలు- అని అర్థం. నాయకీనాయకులను కలిపేవారెవరాలేరా? అని అడుగుతున్నట్లు పైపైన తోచే అర్థం. భగవానుని, మనలను దగ్గరకు చేర్చే ఆచార్యులనుగూర్చి పల్కుతున్నారని స్పష్టమే. ఈ రీతిలో ఈ రెండర్థాలను ఇచ్చే ఒకే పదాన్ని ఇక్కడ భట్టర్ పల్కినపుడు పిళ్ళైతిరునట్రైయూర్ అరైయర్ మొదలైన పలువురు ఆశ్చర్యంతో నాలుగైదు గడియల కాలంపాటు ఇక వేటు ఏ విషయాన్ని పలుకకుండా భట్టర్ వాక్యాతురిని కొనియాడి, పొందిన ఆనందం వాచామగోచరమని నంజీయర్ అన్నారు. పెరియతిరుమడల్ వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఈ ఐతిహ్యం కన్పిస్తుంది. తిరువిరుత్తం- నమ్మిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఇది ప్రస్తావింపబడింది. కాని, నంజీయర్ పేరుకు బదులుగా “పిళ్ళై అరుళిచ్చెయ్వర్” అని ఉన్నది.

ఈ ఐతిహ్యంలో పిళ్ళై తిరునట్రైయూర్ అరైయర్ భట్టర్ను ప్రశంసించినట్లు తెలుపబడింది. ఆచార్య సములైన (ఆచార్యస్థానీయులైన) అరైయర్ భట్టర్ను ప్రశంసించవచ్చునా? అనే సందేహానికి సమాధానంగా ఇంకొక ఐతిహ్యం ప్రస్తావింప బడుతున్నది.

“వళర్త్తదనాల్ పయన్ పెన్ద్రేన్ వరుకవెన్ఱు మడక్కిళియై కైకూప్పి వణగ్గినాళే” (నిన్ను పెంచినందువల్ల తగిన ప్రయోజనాన్ని పొందాను, దగ్గరకు రా- అని అందమైన పెంపుడు చిలుకను పిలిచి, చేతులను జోడించి పరకాలనాయకి నమస్కరించింది) అనే తిరునెడున్దాణ్ణక పాశురాన్ని పరాశరభట్టర్ వివరించేటప్పుడు పల్కిన కొన్ని సూక్తులను విని, పిళ్ళైతిరునట్రైయూర్ అరైయర్, వయస్సులో తమకంటే చాలా చిన్నవారైన భట్టర్ను చూచి “ఇంత అందమైన వివరణలను ఇంతకుముందు ఎవరి దగ్గర నేను వినలేదు” అని ప్రశంసించారట. తమ శిష్యుని స్థితిలో ఉండే భట్టర్ను ఆచార్యసములైన తాము ప్రశంసించవచ్చునా? అని కొందఱు సందేహపడవచ్చు- అని భావించిన అరైయర్, ఆ సందేహానికి సమాధానం

పలికే రీతిలో భట్టర్ను చూచి “కుమారా! ఇప్పుడు నేను మిమ్ములను ప్రశంసించినట్లే, తమ శిష్యులను పొగడినవారుకూడా ఉన్నారు సుమా! పరకాల నాయకి, తానే తన చిలుకకు భగవన్నామాలను నేర్పించి, ఆ నామాలను ఆ చిలుక పల్కుతూ ఉండగా విని ఆనందించి, “తిరుమాలై ప్పాడ క్కేట్టు వళర్తదనాల్ పయన్ పెన్ద్రేన్ ఎన్ఱు మడక్కిళియై కైకూప్పి వణజ్జినాళే” అని పల్కిన రీతిలో, ఆ చిలుక కాళ్ళపై పడి నమస్కరించింది కదా! అందువల్ల నేను మిమ్ములను పొగడడంలో ఏ తప్పులేదు.” అని భట్టర్ వివరించిన పాశురాన్నే ప్రస్తావించారు. అరైయర్ మాటలను విని భట్టర్ - “మీరు ఏ రీతిలో అయినా దాసుడనైన నన్ను కీర్తించండి. కాని, మిమ్ములను నేను అనుభవించే అనుభవాన్ని (మీకు చేసే కైంకర్యాన్ని) మీరు అడ్డుకోకపోవడం మాత్రమే దాసుడు కోరేది”- అని అన్నారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిట్టై వ్యాఖ్యలోను, నాచ్చియార్ తిరుమొత్తీ (10-6)వ పాశురానికి పెరియ వాచ్చాన్పేట్టై అనుగ్రహించిన వ్యాఖ్యలో కూడా ప్రస్తావించబడింది. ఇదేవిధంగా నంజీయర్ తమ శిష్యులైన నమ్మిట్టైను ప్రశంసించిన సందర్భాన్ని తిరువాయ్ మొత్తీలోని (6-7-9)వ పాశురానికి నమ్మిట్టై ఈడువ్యాఖ్యలో గమనించవచ్చు.

ఆచార్యసములైనవారు శిష్యస్థానీయులైనవారి జ్ఞానవైభవాన్ని ప్రశంసించడం తగినదే, ఈ విధంగా పొగడడం భగవానుని మనస్సుకు చాలా ఆనందాన్ని కల్గిస్తుంది- అనే దానికి ఇక్కడ పెరియవాచ్చాన్పేట్టై ఇంకొక ఐతిహ్యాన్ని తెలిపారు.

శ్రీరామానుజులు శ్రీరంగంలో వేంచేసి ఉండే సమయంలో జరిగిన సందర్భం ఇది. ఒకనాడు నమ్మెరుమాళ్ చంద్రపుష్కరిణి తీరంలోని పొన్నచెట్టు కిందకు వేంచేశారు. దానికి కొంచెం దూరంలో శ్రీరామానుజులు వేంచేసి ఉన్నారు. అక్కడకు నమ్మెరుమాళ్ను సేవించాలని వచ్చిన శ్రీవైష్ణవులు శ్రీరామానుజులను కూడా నమస్కరించారు. ఆ సమయంలో అక్కడకు వచ్చిన ఉడైయార్ సుబ్రహ్మణ్య భట్టర్ అనే రాజ్యాధికారి ఒకరు దీనిని చూచారు. శ్రీరామానుజుల దగ్గరకు వచ్చి “జీయర్! మిమ్ములను ఒకమాట అడగాలని అనుకుంటున్నాను” అని అన్నాడు. శ్రీరామానుజులు “ఏమిటి ఆమాట?” అని అనగా, ఆ అధికారి- “భగవంతుని ముందే కొందఱు మీ ముందు సాగిలపడి నమస్కరించారు. వారుకూడా విద్వాంసులే. “భగవంతుని ముందు నన్ను మీరు నమస్కరించకండి” అని మీరు వారిని అడ్డుకోలేదు. దీనికి ఏమి కారణం?” అని ప్రశ్నించాడు. శ్రీరామానుజులు “ఈ ప్రశ్న తప్పక అడుగదగినదే. అయినా దీనిని అడగడానికి నీవు తగవు” అని

అన్నారు. “ఎందువల్ల?” అని అతడు అనగా, దానికి శ్రీరామానుజులు ఈక్రింది విధంగా బదులిచ్చారు.

“నీవు ప్రభువు దగ్గర సేవచేస్తున్నావు కదా! ప్రభువువద్దకు కార్యార్థంగా వచ్చేవాడు, ఆ ప్రభువు పాదాలలోని ఆభరణాలను తీసికొని, తన తలపై పెట్టుకోవడం నీవు చూచే ఉంటావు కదా! ఆ రీతిలో అతడు తన తలపై పెట్టుకొనే టపుడు ఆ పాదాల నగలు “నన్ను మీ తలలపై పెట్టుకోకండి” అని అంటాయా! నిజానికి అతడు ఆ పాదాల ఆభరణాలను పొగడుతున్నాడా? ఒకవేళ, అతడు ఆ ఆభరణాలనే పొగడితే, ఆ పాదుకలే కదా అతని కార్యాన్ని సఫలం చేయాలి. కాని, అతడు కోరినవానిని ఇచ్చేవాడు ప్రభువే కదా! ఆ రాజు పాదుకలను ఒకడు తన తలపై పెట్టుకొంటే ఆనందాన్ని పొందేవాడు ఆ ప్రభువే తప్ప, పాదుకలు కాదు కదా! అదే రీతిలో కదా, భగవానుని పాదస్థానీయుడనైన నన్ను వారు నమస్కరిస్తున్నారు”- అని శ్రీరామానుజులు సమాధానమిచ్చారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిబ్రాహ్మణ్యంలో కూడా ఉన్నది.

నాయకి తుమ్మెదను నాయకుని వద్దకు దూతగా పంపడం

54. వీశుమ్ శిఱకాల్ పఱత్తిర్, విణ్ణాడు నుజ్జిల్లిళిదు

పేశుమ్బడియన్న పేశియుమ్మోవదు-, నెయ్ తాడు వుణ్ణ

ఏశుమ్బడి యన్న శెయుమ్ మెమ్మిళర్ విణ్ణోర్ పిరానార్

మాశిల్ మలరడిక్కిళ్ళై, ఎమ్మై చ్చేర్విక్కుమ్ వణ్ణగళే!

నెయ్ = రేపల్లెలోని నేతిని, తాడు ఉణ్ణ = చేతితో స్పృశించి, అపహరించి, ఆరగించి, ఏశుమ్బడి = పలువురు పరిహాసం చేసే రీతిలో, అన్న శెయుమ్ = (ఇంకా అటువంటివి) పలు కార్యాలను చేసే, ఎమ్ ఈశర్ = మా నాయకుడు, విణ్ణోర్ పిరానార్ = పరమపదంలో ఉండే (దేవలోకంలో ఉండే) వారికి నాయకుడైన భగవానుని, మాశు ఇల్ మలర్ అడి కీళ్ళై = ఏ దోషం లేని ఎఱ్ఱ తామరలవంటి శ్రీచరణాల క్రింద (చెంత), ఎమ్మై = మమ్ములను, శేర్విక్కుమ్ = చేర్పించే, వణ్ణగళే = తుమ్మెదలారా!, (మీరు), వీశుమ్ శిఱకాల్ = వేగంగా వీచే రెక్కలద్వారా, పఱత్తిర్ = ఎగిరి సంచరిస్తారు, విణ్ నాడుమ్ = ఆ స్వామి వేంచేసి ఉండే చోటైన పరమపదంకూడా, నుజ్జిల్లు ఎళిదు = మీకు వెళ్ళడానికి సులభం, (నాకోసం

మీరు వారి దగ్గరకు దూతగా వెళ్ళడానికి బయలుదేరేటపుడు), పేశుమ్ పడి అన్న పేళియుమ్ పోవదు = మీరు నా కోసం ఆస్వామివద్ద పలికే ఆ మాటలను నా దగ్గర కూడా పల్కివెళ్ళాలి.

భావదీపిక : ఈ పాశురం “వణ్ణవిడు తూదు” అనే శృంగార ప్రక్రియలో రచింపబడింది. నాయకి తనను విశ్లేషించి పోయిన నాయకుడు తిరిగి వస్తాడు- అని సహించి ఉండలేక, అతని రాకకు త్వరపడి, దూతను పంపే రీతిలో ఆమె విరహార్తి అతిశయించింది. అందువల్ల తుమ్మెదలను దూతలుగా నాయకుడైన సర్వేశ్వరునివద్దకు పంపే నాయకి పలికే మాటగా ప్రస్తుత పాశురం ప్రవర్తిస్తున్నది.

భగవానుని శ్రీచరణాల చెంత మమ్ములను చేర్చించగల్గిన ఓ తుమ్మెదలారా ! మీరయితే, వేగంగా వెళ్ళగల్గిన సాధనాన్ని కలవారై ఉన్నారు కదా ! నేను మాత్రం అటువంటి బలిమిని లేని బలహీనురాలనై “ఇట్ట కాలిట్టకై కళాల్” అనే రీతిలోని స్వభావాన్ని కలదానను. నా ప్రియుడు వేంచేసి ఉండే పరమపదంకూడా మీకు అధిరోహించి పట్టుకొనగలిగేటట్లున్నది. నాకు అది చేరడానికి అరుదుగా ఉన్నది. అందువల్ల మీరు నాకోసం పరమపదానికి వెళ్ళి, నాగూర్చి స్వామితో చెప్పాలి. ఆ విధంగా అతని దగ్గరకు మీరు దూతగా వెళ్ళడానికి బయలుదేరేటపుడు, నాకోసం మీరు స్వామి దగ్గర పలుకదలచిన మాటలను నావద్దకూడా పలికే వెళ్ళాలి- అని నాయకి అంటున్నది. అక్కడ చెప్పగోరిన మాటలను ఇక్కడ తన దగ్గర పలికే చూపమని అడిగినందున, మీరు అక్కడ పలికే మాటలను ఇక్కడ నాముందు పల్కితే, ఆ మాటలలో ఏదైనా కొఱత ఉంటే, దానిని నేను సరిదిద్దడమే కాక, మీ మాటల చాతుర్యం వల్ల అతడు వేగంగా తిరిగి వస్తాడు- అనే నిశ్చయాన్ని పొంది, అంతవరకు నేను ఓర్పుకొని ఉంటాననే నాయకి భావం వ్యక్తమవుతున్నది.

“పఱత్తిర్” - అనే సమాపకక్రియ భవిష్యత్కాలాన్ని తెలుపగల్గినదైనా, ఇక్కడ భవిష్యత్కాలాన్ని తెలుపదు. స్వభావాన్ని తెల్పుతుంది. (తద్దర్మార్థక క్రియ) “పోవదు”- ఇది ఒక విధమైన “వియజ్గోళ్”. దేవాధిదేవుడైన భగవానుని దగ్గరకు చాలా అల్పులమైన మనం వెళ్ళి, దరిచేరడం అరుదు కదా- అని తుమ్మెదలు వెనుకంజ వేయకుండా ఉండడంకోసం “నెయ్త్తాడు పుణ్ణేశుమ్ పడియన్న శెయ్యుమ్” అని అంటూ అతని సౌలభ్యగుణాన్ని ముందుగా ప్రస్తావిస్తున్నారు. నేతిని ప్రస్తావించడం ఇంకా మిగిలిన పాలు, పెరుగు, వెన్న మొదలైనవానికి కూడా

ఉపలక్షణం. “ఏశువ్బడి అన్న శెయ్యమ్” అనేది “వెణ్ణెయ్ విమ్మిళ్ళి వెఱుమ్ కలత్తై వెఱ్ఱిడై యిట్టు అదనోళై కేట్టుమ్” (వెన్నను ఆరగించి, రిక్తభాండాన్ని పగులగొట్టి అప్పుడు వచ్చే చప్పుడును వింటాడు), “ఇల్లమ్ పుకున్దు ఎన్మకళై క్కూవి క్కైయిల్ వళైయై కమ్మిల్లక్కొణ్ణు కొలైయిల్ నిన్దుమ్ కొణర్న్దు అఱ్ఱరుత్తిక్కు అవ్వళై కొడుత్తు, నల్లన నావప్పమ్మిళ్ళి కొణ్ణు నానల్లే నెన్దు శిరిక్కిన్దానై” (ఇంటిలో ప్రవేశించి నాకూతురును పిలిచి, ఆమె చేతిలోని గాజులను తీసుకొని పోయి ఇంకొక గోపికకు ఆ గాజులను ఇచ్చి, మంచి నేరేడు పండ్లను ఆమె నుండి తీసికొని నేనేమి చేయలేదని అంటున్నాడే.) ఇత్యాదులలో చెప్పబడ్డ నిందించడానికి తగిన కార్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని పలుకబడింది.

“ఎమ్మై చ్చేర్విక్కుమ్ వణ్ణుకళే!” అనేది- మమ్ములను చేర్చగల శక్తి ఉన్నది మీకే- అని ప్రశంసించి పల్కిన సూక్తి.

ఆహ్వాన్లు తమ విరహార్తిని ఆచార్యముఖంగా భగవానునకు తెలిపి, తమ దుఃఖాన్ని ఉపశమింపజేసికొనదలచి, వారిని పురుషకారం చేయడంకోసం ప్రార్థించడం- ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం.

(ఏశుమ్ శిఱకాల్ పఱత్తిర్)- “ఉభాభ్యా మేవ పక్షాభ్యాం యథా ఖే పక్షిణాం గతిః, తథైవ జ్ఞానకర్మభ్యామ్”- (రెండు రెక్కల ద్వారా పక్షులకు ఆకాశంలో సంచారము సాధ్యమయ్యేటట్లు, జ్ఞానులకు జ్ఞానకర్మలు రెండు మోక్షసాధనాలు.) అని జ్ఞానానుష్ఠానాలు రెండు టెక్కలుగా చెప్పబడ్డాయి. పక్షుల ఉన్నతగతికి వాటి రెక్కలు అత్యావశ్యకాలైనట్లే, ఆచార్యుల ఉన్నతగతికి జ్ఞానానుష్ఠానాలే ముఖ్యసాధనాలు కావడం గమనించాలి. పలు పుష్పాలు చెడని రీతిలో గ్రహించి, భుజించే స్వభావాన్ని కల తుమ్మెదలను, పలు శాస్త్రాలలో, గ్రంథాలలో అవగాహించి, వాటి సారమైన తత్వార్థాలను ఆ గ్రంథాలకు కీడు కల్గనట్లుగా గ్రహించి, అనుభవించే స్వభావాన్ని కల ఆచార్యులుగా పల్కడంలో అడ్డులేదు.

పురుషకారభూతులై ఉండి, భగవానుని వద్దకు చేర్పించే శక్తిని కల్గిన ఓ ఆచార్యులారా! మీరు జ్ఞానానుష్ఠానాలలో ఏ కొఱత లేనివారై ఉన్నారు- అని ఈ ప్రయోగభావం.

(విణ్ణాడుమ్ నుళ్ళట్టు ఎళిదు)- “జ్ఞానమనుష్టాన మివై నన్దాకవే యుడైయ నాన గురువై అడైన్దక్కాల్, మానిలత్తిర్! తేనార్ కమల త్తిరుమాకమకళ్ కొమ్మనన్

తానే వైకుంఠమ్ తరుమ్” (జ్ఞానం, అనుష్ఠానం - అనే ఈ రెండు చక్కగా గల్గిన ఆచార్యులను ఆశ్రయిస్తే, ఓ జనులారా! లక్ష్మీపతి స్వయంగా వైకుంఠాన్ని ఇస్తాడు.) అనే రీతిలో అటువంటి ఆచార్యుల శ్రీచరణాన్ని సేవించిన శిష్యునకు కూడా పరమపదం సులభమైనపుడు, ఇక ఆచార్యుని గూర్చి చెప్పాలా! ఆ పరమపదం కూడా మీకు కైవసంగా ఉన్నది- అని తాత్పర్యం.

(పేశుమ్మడి అన్న పేశియుమ్ పోవదు)- అటువంటి మీరు నాకోసం భగవానునివద్దకు పోయి, విన్నపించే మాటలను ఇప్పుడు నాకు చెప్పి వెళ్ళాలి- అనే సూక్తికి ఆ మాటలను విని అయినా దాసురాలను ఆశ్వాసాన్ని పొందుతాను- అని తాత్పర్యం. నమ్మాళ్వార్లు “మత్తుఱు కడై వెణ్ణెయ్ కళవినిల్ ఉరవిడై యాపుణ్ణు, ఎత్తిఱ మురలినోడు ఇణ్ణెన్దిరున్దేగ్గియ ఎళివే” (నవనీతచార్యంలో రోటికి కట్టుబడి, ఏడ్చి, వెక్కిళ్ళు బెట్టిన స్వామిని సౌలభ్య ప్రకారం ఎంతగొప్పది?) అని శ్రీకృష్ణ చార్యంలో అభినివిష్టులై ఆఱునెలల కాలం మోహించి పడి ఉన్న స్వభావాన్ని కలవారు కనుక, ఇక్కడ కూడా “నెయ్ తొడుపుణ్ణేఱుమ్మడి అన్న శెయుమ్ ఎమ్మీశర్” అని అంటూ ఆ సౌలభ్యగుణాన్నే ప్రశంసిస్తూ పలికారు. దాసుల దోషాలను గమనించకుండా ఉండడమే భగవానుని శ్రీచరణపద్మం యొక్క దోషరాహిత్యం.

నాయకి కేశసాందర్యాన్ని నాయకుడు పొగడడం

55. వణ్ణుగళో! వమ్మిన్ నీర్ పూ నిలప్పు మరత్తిలోన్ పూ,
ఉణ్ణు కళిత్తుల్ వీర్క్కొన్ఱైక్కియమ్-, ఏనమొన్ఱాయ్
మణ్తుగళాడి వైగున్ఱమన్నాళ్ కుల్లల్ వాయ్ విరైపోల్
విణ్ణుకళ్ వారుమ్, మలరుళవో నుమ్ విలయలిడత్తే

వణ్ణుగళో = తుమ్మెదలారా!, వమ్మిన్ = రండి, నీర్ పూ = నీటిలో పూచే పూవు, నిలమ్ పూ = భూమిపై పూచే పూవు, మరత్తిల్ ఒణ్ పూ = వృక్షంపై పూచే గొప్ప పూవు- అనే వీటి అన్నిటిలోను, ఉణ్ణు = (తేనెను) భుజించి, కళిత్తు = ఆనందించి, ఉల్లల్ వీర్క్కొన్ఱైక్కియమ్ = (అంతటా) సంచరించే మీకు, ఒన్ఱు ఉరైక్కియమ్ = (మేమిపుడు) ఒక కొత్త విషయాన్ని చెబుతాము, ఏనమ్ ఒన్ఱు ఆయ్ = సాటి లేని ఒక వరాహమూర్తియై, మణ్ తుకళ్ ఆడి = భూమిలోని ధూళిని పూసికొన్న భగవానుని, వైకుంఠమ్ = పరమపదాన్ని, అన్నాళ్ = పోలిన ఈ పరాంకుశనాయకి

యొక్క, కుఱ్ఱుల్ వాయ్ = కేశాలలో సహజంగా ఉండే, విరై పోల్ = పరిమళం వలె, విణ్ణు = వికసించి, పరిమళం వీచే, కళ్ వారుమ్ = తేనెను తాగిన, మలర్ = పూలు, నుమ్ వియల్ అడైత్తు = మీ పరిపాలనకు లోబడిన (మీరు అడ్డులేకుండా సంచరించే) విశాలమైన చోట, ఉళవో = ఉన్నాయా?

భావదీపిక : ఈ పాశురం “నలమ్ పారాట్టుదల్” అనే ఆలంకారిక (శృంగార) ప్రక్రియలో రచింపబడింది. నాయకుడు నాయకిపట్ల తనకు కల్గి ఉండే ప్రేమను ఒక విధంగా వ్యక్తం చేయగోరి, ఆమె వైలక్షణ్యాన్ని అన్యపదేశంగా ప్రశంసిస్తూ పల్కడమే ఇది. ఒక పూదోటలో ఒక వైపు నిలచి ఉండగా, ఆమె దరిచేరడానికి సంకోచించే నాయకుడు “ఈమెపట్ల నాకు గల ప్రేమను ఒకవిధంగా ఈమెకు నేను తెలియజేస్తాను. తర్వాత ఏమవుతుందో చూస్తాను” అని తలచి, అక్కడ ఉండే పలువిధాలైన పూలలో తేనెను ఆస్వాదించి, ఆనందంతో తిరిగే తుమ్మెదలను సంబోధించి, “మీరు అన్ని చోట్లకు పోయి “నీర్ పూ, నిల పూ, కోట్టు పూ” - అనే రీతిలో పలువిధాలైన పూలను చూచి ఆస్వాదిస్తున్నారు కదా! వాటిలో ఏవి అయినా ఈమె కేశపాశంలోని సహజమైన సుగంధంతో సాటివచ్చే పరిమళాన్ని కల్గినవి ఉన్నాయా? చెప్పండి” అని పల్కి నాయకిపట్ల తన ప్రేమను వ్యక్తం చేసి, నాయకిని పొగడి, తన ప్రేమాతిశయాన్ని తెలిపాడు. “మరుఱ్ఱుఱ్ఱు లుమ్ కళివణ్డినఱ్ఱాళ్! ఉరైయార్ మడన్దై కరుఱ్ఱుఱ్ఱుల్ నాఱు మెన్బోరుడై త్తోనుమ్ కడిపాఱ్ఱిలే” (నాయకి కేశపాశంలోని మధువును ఆస్వాదించే తుమ్మెదలారా! నాయకి నల్లని కేశపాశానికి గల సుగంధంతో ఉద్యానవనంలోని పూల సుగంధం సాటి వస్తుందా!) అని, “మరుఱ్ఱుఱ్ఱుల్ వాయ్ నీ యటిది వణ్ణే! శొల్లెనక్కు ముణ్ణై మరుఱ్ఱుఱ్ఱుల్ పోలుళవో విరైనాఱు కడిమలరే” (నాయకి కేశపాశంలో సంచరించే తుమ్మెదలారా! ఈ కన్య కేశ సుగంధంవలె పూల సుగంధం ఉన్నదా!) అని గల అన్యకపుల పాశురాలు ఈ పాశురానికి సంవాదాలు.

పూలలోని వైలక్షణ్యాన్ని, పరిమళంలోని వైలక్షణ్యాన్ని, తేనెలోని వైలక్షణ్యాన్ని తెలిసిన మీరు, బయట ఉండే రసాస్వాదనలోని పరాకును విడిచి, నేను చెప్పే మాటను వినేటట్లుగా దగ్గరగా రండి- అని “వణ్ణకళో! వమ్మిన్” అని నాయకి పిలుస్తున్నది. “కోట్టు పూ, కొడి పూ, నీర్ పూ, నిల పూ” - అనే నాల్గు రీతులలోని పూవులలో “కొడి పూ” అనేది ‘నిల పూ’లో అంతర్భవిస్తుంది. “పూదఱ్ఱు” అనేది కూడా ఇందులో చేరుతుంది. మహావరాహమూర్తియై, భూమిని దంతాగ్రంతో గుర్చి

ఎత్తిన వృత్తాంతం “ఏన మొన్ఱాయ్ మణ్తుకళాడి” అని అన్నందున చెప్పబడింది. ఇందులో, ఆ మహావరాహరూపానికి గొప్ప భూమి కూడా అంతా ఒక చిన్న కణంగా కన్పించడం స్ఫురిస్తుంది. “పన్ఱియాయ్ ప్పడి ఎడుత్త పామ్మియా! యెన్ఱరుదు, వెన్ఱియారునదెయిన్ఱ్ఱిన్ మెన్తుకళ్ పాన్ఱిరున్ఱదాల్” (వరాహమై భూమిని ఉద్ధరించిన ఓ బలశాలీ! అపుడు భూమి మీదంతాగ్రానికి అంటుకొన్న చిన్న ధూళికణం వలె తోచినది కదా!) అనే పిళ్ళైప్పెరుమాళ్ అయ్యంగార్ పాశురం గమనించదగినది. “వైకున్ఱ మన్నాళ్” అనేదానికి ఇక్కడ నశించని గుణాన్ని కల్గినదని అర్థం. “కుమ్మల్ వాయ్విరై”- పూలుమొదలైన వాటిచే కల్గిన సోపాధికమైన పరిమళం కాకుండా, స్వాభావికమైన కేళపరిమళం- అని అర్థం. ఉత్తమజాతి స్త్రీల కేళాలకు సహజపరిమళం ఉంటుందని అంటారు.

“వణ్ణుకళ్!”- ఇక్కడ ఓకారం అధికంగా సంబోధన విభక్తిగా వచ్చింది. లేక, “ఓ వణ్ణుకళ్” అనేది మాటెందని అనవచ్చు. “వమ్మిన్” - “వా” అనే పదం యొక్క అజ్ఞాతకబహువచనరూపం. “ఏవల్పన్ఱై”. “తుకళాడి”-ఇది కృదంతరూపం కాదు. తద్దితాంతం. “కుమ్మల్ వాయ్విరై”- అనే ప్రయోగానికి కేళాలలో ఉండే పరిమళం- అనే అర్థాన్ని గ్రహిస్తే “వాయ్” అనేది సప్తమీవిభక్తి ప్రత్యయం. లేక, “కుమ్మలిల్ వాయ్న్ఱ పరిమళమ్” (కేళాలలో గొప్ప పరిమళం) అనే అర్థాన్ని గ్రహిస్తే, “వాయ్” అనేది విన్ఱైత్తై (కర్మధారయం) “వణ్ణు”- (వికసించి, వికసింపజేసి) “తన్విన్ఱై, పిఱవిన్ఱై” (స్వార్థప్రేరణక్రియా రూపాలు) అనే రెండిటికి ఈ రూపం సాధారణం. “పిళన్ఱు”- (బ్రద్దలై, బ్రద్దలు చేసి) అనే ప్రయోగంవంటిదే ఇది. “వియల్” - ఇది విస్తృతిని తెలిపే సంబంధం వాచకం. “ఉరిచ్చాల్” “వియలెన్ కిళవి అకలపారుట్టై” అనేది తొల్కాప్పియ ప్రమాణం.

భగవానునిపట్ల ఆత్మార్థకు కల్గిన, అవధికి అతిక్రమించిన భక్తిని చూచిన భాగవతులు ప్రశంసిస్తూ పలికే సూక్తి -ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం. పరతత్వాన్ని అన్వేషించి తిరిగే వారైన పారగ్రాహులను “వణ్ణుకళ్! వమ్మిన్” అని సంబోధించి పలుకబడింది.

(నీర్పూ నిలపూ మరత్తిలోన్పూ వణ్ణు కళిత్తుమ్మల్పిర్క్కు ఒన్ఱురైక్కి యమ్)- “నీర్పూ” అని అన్నందున పాలసముద్రంలో శయనించి ఉండే వ్యూహమూర్తి భావింపబడ్డాడు. “నిలపూ” అని అన్నందున భూమిపై అవతరించిన

రామకృష్ణాది విభవావతారాలు భావింపబడ్డాయి. “మరత్తిలోన్ పూ” అని అన్నందున వేదశాఖల శిరస్సులలో గోచరించే తేజోరూపియైన పరమపరనాథుడు భావింప బడ్డాడు. ఈవిధంగా ఇటువంటి భగవన్మూర్తుల ప్రకాశాన్ని దర్శించి ఆనందించి, ఈ లోకంలో అడ్డులేకుండా సంచరించే మీకు ఒక మాట పల్కు తున్నాము. ప్రళయకాలంలో భూమికి కల్గిన ఆపదను తీర్చిన భగవానుని నాశం లేని వైకుంఠనగరంవలె మహానందాన్ని కల్గించే ఈ ఆత్మార్థ శిరోభూషణమై ఉండే భక్త్యతిశయం యొక్క కీర్తివంటి దానిని మీరెక్కడైనా చూచారా? - అని ప్రశంసిస్తూ భాగవతులు పలికారు- అనేది ఇచటి స్వాపదేశార్థం.

నాయకుడు తనను రాత్రివేళ కలసిన వృత్తాంతాన్ని ఆమె సఖితో పల్కడం

56. వియలిడముణ్డపిరానార్ విడుత్త తిరువవరుళాల్,

ఉయలిడమ్ పెగ్గ్రియన్ద మణ్జలమ్ తోళి- ఓర్ తణ్ తెన్దల్ వన్దు

అయలిడైయారు మఱిన్దిలర్ అమ్మూన్దుత్తాయినన్ తేన్

పుయలుడై నీర్మైయినాల్, తడవిగ్గ్రిన్ పులన్ కలన్

వియల్ = విశాలమైన, ఇడమ్ = లోకాలను, ఉణ్డ = ఉదరంలో గ్రహించిన, (భుజించిన), పిరానార్ = ప్రభువైన భగవానుడు, విడుత్త = మాపట్ల విడిచిన (చూపిన), తిరు అరుళాల్ = గొప్ప కరుణచేత, ఉయల్ ఇడమ్ పెగ్గ్రియన్ = ఉజ్జీవించడానికి అవకాశాన్ని పొంది, ఉయన్దమ్ = ఉజ్జీవించాము, అణ్జలమ్ = (ఇక ఉత్తరదిశలోని వాయువు మొదలైనవానికి) భయపడబోము, తోళి = సఖీ!, ఓర్ తణ్ తెన్దల్ వన్దు = ఒక చల్లని దక్షిణదిశలోని గాలివచ్చి, అయలిడైయారుమ్ అఱిన్దిలర్ = దగ్గరలో ఉండే ఎవ్వరూ తెలియని రీతిలో, అమ్ పూ తుత్తాయినన్ ఇన్ తేన్ = అందమైన పూలను కల తులసిలోని భోగ్యమైన తేనె బిందువులను, పుయలిడై నీర్ మైయినాల్ = వర్షం నీటి బిందువులను చిందించినట్లుగా చిందించే స్వభావాన్ని కల్గినదై, ఎన్ = నా, పులన్ = అవయవాలలోని, కలన్ = ఆభరణాలను, తడవిగ్గ్రియన్ = స్పృశించింది.

భావదీపిక : నాయకుడు రాత్రివేళ వచ్చి కలసిన విషయాన్ని నాయకి తన సఖితో పల్కడం ప్రస్తుత పాశురంలోని అంశం. తన విరహార్తిని చూచి కలత చెంది పల్కిన సఖిని ఉద్దేశించి నాయకి రాత్రివేళ నాయకుడు తనను కలసిన

విషయాన్ని మలయమారుతం పై ఆరోపించి పల్కిన పాశురం “తన్ ఆన్ఱ్ఱామైక్కు క్కలగ్గి యురైత్త తోమ్మియై క్కుఱిత్తు త్తలైవి ఇరవిడత్తు త్తలైమకన్ కలన్ఱమైయై త్తెన్ఱల్ మేల్ వైత్తు ఉరైత్త పాశురమ్” (తన విరహార్తికి కలత చెంది పల్కిన సఖిని ఉద్దేశించి నాయకి రాత్రివేళ తనతో నాయకుడు సంశ్లేషించిన విషయాన్ని చల్లగాలిపై ఆరోపించి పలికే పాశురం) అని అమ్మకియమణవాళ చీయర్ ఉరైలోని సూక్తి గమనించదగినది. మలయమారుతంపై ఆరోపించి పల్కడం ఏమంటే- నాయకుడు ప్రేమతో వచ్చి కలసిన విషయాన్ని వ్యక్తంగా పల్కడానికి సిగ్గుపడి, మలమారుతంపై ఆరోపించి, సూచనగా పల్కడమే.

“నా విరహశ్లేశాన్ని అనుసంధించి బాధపడే ఓ నా సఖీ! నాయకుని దయవల్ల నేను ఉజ్జీవించడానికి ఒక అవకాశాన్ని పొంది ఉజ్జీవించాను. ఇక “వాడై” (ఉత్తర దిశలోని గాలి) మొదలైన వానికి భయపడనక్కరలేదు. ఎందుకు? అంటే, ఒక చల్లని మలయమారుతం ఇరుగుపొరుగు తెలియకుండా ఏకాంతంగా నాయకుని తులసీమాలికలో ఉండే తేనెకణాలను గ్రహించి, నా అవయవాలలో, ఆభరణాలలో ప్రసరించి తాకి, నా ఆర్తిని ఉపశమింపజేసింది సుమా!”- అని అన్నది, నాయకి. విశ్లేషించిన కాలంలో చాలా వేడిగా ఉండి బాధించిన మలయ మారుతం చల్లగా ఉండేటట్లుగా నాయకుడు వచ్చి, తన తులసీమాలికలోని తేనె నా అంగాలలోను, ఆభరణాలలోను చిందేటట్లు తడవి స్పృశించి, ఆలింగనం చేసికొన్నాడని భావం.

“విడలిడ ముణ్ణ పిరానార్ విడుత్త తిరువరుళాల్” అనే ప్రయోగంలోని అంతరార్థం ఏమంటే- దుఃఖసాగరంలో మునిగి తపించే నన్ను ఈ విధంగా అతడు కాపాడడం -ప్రళయసాగరంలో మునిగిన లోకాలను తన ఉదరంలో పెట్టుకొని రక్షించినట్లుగా ఉన్నది- అని “ఉయ్న్దమ్” - “ఉయన్దనమ్” (ఉజ్జీవించాము) అని అర్థం. “అన్” అనే “శారయై” (ప్రత్యయం) చేరని ఉత్తమపురుష బహువచనంలోని భూతకాలిక సమాపకక్రియారూపం. “అజ్జలమ్”- ఇది ఉత్తమపురుష బహువచనంలో వ్యతిరేకార్థక సమాపకక్రియా రూపం. “తన్నైప్పన్నై ఇఱన్దకాలవిన్దైమున్ఱ్ఱ్ఱ”. “అజ్జల్ అమ్తోమ్మి” అని విడదీసి, అందమైన సఖీ! నా విరహార్తి కోసం నీవు కలత చెందకు- అని కూడా వివరించవచ్చు. అప్పుడు “అజ్జల్” - వ్యతిరేకార్థక ఏకవచనంలోబ్ రూపం. “ఎదిర్మత్తై ఒరుమై ఏవల్” లోకంలో సాధారణంగా కన్పించే మలయ మారుతం వలె కాకుండా, సాటి లేనిదై, తన రాకతోనే నా ఆర్తి అంతా ఉపశమించే టట్లుగా మిక్కిలి చల్లనిదనాన్ని కల్గినదై, నూతనమైనది ఒకటి వచ్చింది- అని

అంటూ- “ఓర్ తణ్ తెప్పల్ వన్దు” అని పల్కింది. ఇంతవరకు మలయమారుతానికి క్లేశపడిన నాయకి ఇప్పుడు మలయమారుతం రాకకు ఆనందించి పల్కినందున, నాయకుని రాకనుగూర్చి ఆమె పల్కిందని సఖి గ్రహించి, “ఈ రహస్య ప్రకారాన్ని ఇతరులు, ఇరుగు పొరుగువారు తెలిస్తే చాలా పెద్ద అపవాదు వస్తుంది- అని భయపడవచ్చు. ఆ విధంగా భయపడకుండా ఉండడం కోసం “అయలిడైయారుమ్ అఱ్ఱిలర్” అని నాయకి అంటున్నది. నాయకుని అనుగ్రహప్రకారాన్ని ప్రశంసించడం తెలిసేటట్లుగా “పుయలిడై నీరైయినాల్” అని అన్నది. “మలైయిన్ తన్నైయినాల్” అనేదానికి - వర్షం కురిసేటట్లుగా- అని భావం. “కలన్” - “అణికలమ్” (ఆభరణాలు) ‘పాలన్ కలన్’ అనే పాఠం అయితే, బంగారంతో చేయబడిన ఆభరణాలని అర్థం. “పాలన్” - “పాన్” అనే పదంయొక్క వికృతి అయిన “పాలమ్” అనేదాని “ఇఱుదిప్పాలి”, “తడవిగ్రీవు ఎన్పులన్ కలనే” అనేదానికి పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళైవ్యాళ్ళాన శ్రీసూక్తిని గమనించండి. “ఇఱ్ఱియళ్ళన్ విడాయ్ తీరపుమ్, ఆభరణమ్ కమ్మలాదపడియుమ్ తడవిగ్రీవుప్పోలే కాణమ్” (ఇంద్రియాల ఆర్తి తీరేటట్లు, ఆభరణాలు కదలని రీతిలో నాయకుడు నన్ను స్పృశించాడు సుమా!) అనేది ఆ సూక్తి. “తోమ్మి” -సమీపసంబోధన, “విడుత్త” విడిచిన - కలిగేటట్లు చేసిన - అని భావం. “అఱ్ఱిలర్”- ఇది వ్యతిరేకార్థక సమాపక క్రియ (“విదిర్ముడై వినైముగ్రీవు”).

ఆత్మార్లు, భగవానుని దరిచేరి దర్శించి ఆనందించలేక క్లేశపడేటపుడు, ఆ క్లేశం తీరడంకోసం భగవానుడు ఒక పర్యాయం వారి దగ్గరకు వచ్చి దర్శనాన్ని ఇచ్చి, వారిని తన దరికి చేర్చుకొనే స్వభావాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. అప్పుడు ఆత్మార్ల కేశం ఉపశమించగా, పూర్వం తాము పొందిన విరహక్లేశాన్ని చూచి కలతచెందిన భక్తులను ఉద్దేశించి పలికే సూక్తి - ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం. ఆపత్న మయంలో ఉపకారం చేసేవాడైన స్వామియొక్క సాటి లేని, అంతు లేని అనుగ్రహం చేత ఒక అవకాశాన్ని పొంది, ఉజ్జీవనాన్ని పొందాము. ఇకపై లౌకిక పదార్థాలకు భయపడనక్కరలేదు. ఉన్నతోన్నతుడైన ఆ స్వామి ఇతరులకు ఎవ్వరికీ కన్పించకుండా వచ్చి తన భోగ్యతను నాకు వ్యక్తం చేసి, నా క్లేశం అంతా తీరేటట్లు నా అంగాలను, జ్ఞానాదికల్యాణగుణాలనే అలంకారాలను ఆశపడి స్వీకరించాడు- అని పల్కి తమ భక్తులకు ఆశ్వాసాన్ని కల్గించిన క్రమం ఇది.

“వియలిడ ముణ్ణ పిరానార్” (విశాలమైన భూమిని ఆరగించిన స్వామి) అని భగవంతుని ఉద్దేశించి పరాంకుశ నాయకి పల్కిన సూక్తిని వివరించే పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై- ప్రళయ జలంలో చిక్కుకొన్న భూమిని రక్షకులెవరూ లేనప్పటికీ తానే వచ్చి ఉపకారం చేసినవాడు- అని అంటూ, ఆ సందర్భంలో ఒక సంవాదాన్ని ఉదాహరించారు.

శ్రీరామానుజులు వేంచేసి ఉండే సమయంలో అక్కడకు వారిని సేవించాలని వచ్చిన వారిలో ఒక విచారం ప్రస్తుతమైనది. “మనం ఉజ్జీవించడానికి రక్షకంగా భావించదగినది ఏది?” అనే ప్రశ్నరాగా, దానికి వంగిపురత్తునంబి- అనే ఆచార్యులు “క్షత్రబంధువు పల్కినమాటయే మనం భావించదగినది” అని అన్నారు. “మూఢోయ మల్పమతిః అల్పవిచేష్టితోయమ్, క్లిష్టం, మనోన్యవినయైర్నమయి ప్రసంగి, ఇత్థం కృపాం కురు మయి ప్రణతేఖిలేశ, త్వాం స్తోతుమంబుజ భవోపి హి దేవ! నేశః” (విష్ణుధర్మమ్ - 98-33) (సర్వేశ! ఇతడు అల్పజ్ఞుడు, అల్పకార్యాలను చేసేవాడు ఈ మనస్సు దుష్కార్యాలలో ఆసక్తమవుతున్నది. నాకు కట్టుబడడం లేదు. నిన్ను నమస్కరించే నాపట్ల నీవు దయ చూపాలి. బ్రహ్మకూడా నిన్ను స్తుతించడానికి సమర్థుడు కాదు) అని పల్కిన క్షత్రబంధువు వచనాలనే మనం కూడా ఎల్లప్పుడు భావించాలి- అని వంగిపురత్తునంబి అన్నారు.

అప్పుడు శ్రీరామానుజులు - “ఆ వచనాలు చాలవు. తనది- అనేదీ ఏదీ లేనివాడుగా సర్వజ్ఞుడైన భగవానుని మనస్సులో ఇతడు పడాలి. క్షత్రబంధువు పల్కిన మాటలో “ఇత్థం కృపాం మయి కురు ప్రణతే” (ఈవిధంగా నిన్ను నమస్కరించే నాకు అనుగ్రహించాలి) అని అన్నది కదా! (అందువల్ల భగవానుని కృపను పొందడానికి తాను నమస్కరించడాన్ని హేతువుగా పలికే క్షత్రబంధువు పల్కిన వచనం రక్షకం కాదు) మనం ఏదో ఒక పనిని చేసి, దానివల్ల ఫలాన్ని పొందుతున్నాము - అనే భావం కల్గితే, తర్వాత ఆ పనిని చేయడానికి శ్రమకల్గి, ఆ ప్రయోజనం కూడా కల్గకుండా పోతుంది. మనవద్ద ఏదయినా ఒక యోగ్యత అనేది ఒకటి ఉన్నట్లయితే, అది అతడు ఏకారణం లేకుండా మనకు చేసే కృపను మనం అడ్డుకోకపోవడం- అనే లెక్కలోకి వస్తుందే తప్ప, అతడు కృపజేయడానికి ఆయోగ్యత ఉపాయానికి సహకరించేదిగా కాబోదు. “నీవు ఉపాయంగా కావాలి” అనే భావన అత్యంతావశ్యకం అయినా, ఆ భావనకూడా అతనివల్లనే కల్గుతుంది-

అని భావించాలి. ఇతని (భక్తుని) వద్ద పరమభక్తి పర్యంతం ఉన్నా, అది ఇతనికి భగవానుని అనుభవించడానికి సహకరించే రుచిలో అంతర్భవిస్తుందే తప్ప, అది తానే స్వయంగా నిలచి ఇతడు ఆశించిన ఫలాన్ని ఇవ్వడానికి ఆ పరమభక్త్యాదులు శక్తిని కల్గినవి కావు. భగవానుడే ఆ శక్తిని కల్గినవాడు కనుక, క్షత్రబంధువు పల్కిన మాట రక్షకంకాదు- అని అన్నారు. “అయినా మఱి ఏది రక్షకం?” అని ప్రశ్నించగా, “కాళియుడు పల్కిన మాటయే రక్షకంగా భావించడం తగును” అని అన్నారు. ఆ వచనం ఏమంటే- “సోహం తే దేవదేవే! నార్చనాదౌ స్తుతౌ న చ, సామర్థ్యవాన్ కృపామాత్రమనోవృత్తిః ప్రసీద మే” (ఓ దేవదేవా! దేవరవారిని అర్చించడంలో, స్తుతించడంలో నేను సామర్థ్యాన్ని కలవాడను కాను. అటువంటి నాకు నీవే కృపను కల మనస్సును కలవాడవై అనుగ్రహించాలి) అని పల్కిన కాళియుని వచనమే మనకు రక్షకం- అని శ్రీరామానుజులన్నారు.

దీని భావమేమంటే - భగవానుడు అనుగ్రహించడానికి తాను నమస్కరించడం కారణంగా (సాధనంగా) క్షత్రబంధువు పలికాడు కనుక, ఆ మాటలు మనకు రక్షకంకాదు. అయితే, కాళియుడు, శ్రీకృష్ణుని తిరుమేనికి తన శరీరాన్ని చుట్టి బంధించిన ఆ వైరకృత్యం నుండి విరమించడానికి ముందే, “నీవే మనస్సులో ప్రసన్నుడవై నాకు అనుగ్రహించాలి” అని పల్కడం ద్వారా, ఆ విరోధకృత్యంనుండి నివర్తించే భావాన్ని కూడా అతడే తనకు అనుగ్రహించాలి- అని వేడుతున్నాడు. అందువల్ల, తన ప్రయత్నాన్ని సాధనంగా పల్కి క్షత్రబంధువు వచనంకంటే, భగవానునే సాధనంగా గ్రహించి, అతని నిర్దేశిత కృపను వేడిన కాళియుని మాటయే రక్షకం- మనం నిత్యం భావించదగినది- అని శ్రీరామానుజుల అభిప్రాయం నమ్మిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఈ ఐతిహ్యం ఉన్నది. తిరుప్పావై 29వ పాశురానికి నాలాయిరప్పడి వ్యాఖ్యలో ఈ ఐతిహ్యం ప్రస్తావింపబడినా, అక్కడ ఆళవందార్ పల్కిన సూక్తిగా తెలుపబడింది.

నాయకుడు స్నేహితుని వచనాలను నిషేధిస్తూ పల్కడం

57. పులక్కుణ్డల పుణ్డరీగత్త పోర్ క్కెణ్డై, వల్లియొన్ఱాల్
విలక్కుణ్డలాగిన్ఱు వేల్ విఱ్ఱిక్కిన్ఱన-, కణ్ణన్ కైయాల్
మలక్కుణ్డముదమ్ శురన్ఱ మఱికడల్ పోన్ఱవన్ఱ్రాల్
కలక్కుణ్డ నాన్ఱు కణ్డార్, ఎమ్మై యారుమ్ కమ్మలరే

పులమ్ కుణ్డలమ్ = అందమైన కుండలాలను కల్గిన, పుణ్డరీకత్త = తామరపూవువంటి నాయకిముఖంలో ఉండే, పోర్ కెణ్డై = (తమలో ఒక దానితో ఇంకొకటి ఎదిరించి) యుద్ధం చేసే రెండు బేడిసచేపలవంటి కన్నులు, వల్లి ఒన్టాల్ విలక్కుణ్డ = (నాసిక అనే) ఒక తీగచేత అడ్డగింపబడి, ఉలాకిన్ట = (ఒకదానిపై ఇంకొకటి కోపగించుకొని) చలిస్తూ వేల్ విత్తిక్కిన్టన = వేలా యుధంతో గుచ్చినట్లుగా బాధిస్తూ చూస్తున్నాయి, కణ్ణన్ = భగవానుని, కైయాల్ = శ్రీహస్తాల చేత, మలక్కుణ్డ = చిలికి, కలత పొందింపబడి, అముదమ్ శురన్ద = (తనలో ఉండే) అమృతాన్ని వ్యక్తం చేసిన, మతి కడల్ పోన్ట = అలల విజృంభణను కల సముద్రం వలె, అవన్త్రాల్ కలక్కుణ్డ నాన్ట = ఆ నేత్రాలచే మేము కలతను పొందింప బడినపుడు, కణ్డార్ = (ఆ నేత్రాల సన్నివేశాన్ని ప్రత్యక్షంగా) దర్శించినవారు, యారుమ్ = ఎవరు, ఎమ్మై = మమ్ములను, కమ్మలర్ = (ఒకతె కంటిచూపులో చిక్కుకొని ఈ విధంగా కలత పొందాడు- అని) దోషాన్ని పలుకరు. (నిందించరు).

భావదీపిక : ఈ పాశురంలోని ద్రావిడాలంకార రీతి ఏమంటే- “తలైవన్ పాళ్లనుక్కు క్కమ్మన్తైదిర్ మఱుత్తల్” -అనేది. (నాయకుడు స్నేహితునితో అతని మాటను కాదని నిషేధించి పల్కడం) దీని భావమేమంటే- దైవవశంచేత నాయకిని కలసి, తర్వాత కల్గిన విరహవ్యసనంచేత చాలా కృశించి ఉండే నాయకుని చూచిన అతని స్నేహితుడు “ఈమధ్యలో నీవు ఈవిధంగా కృశించి పోవడానికి కారణమేమి?” అని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు, స్నేహితుని దగ్గర నిజాన్ని దాచిపెట్టకూడదు కనుక, “నేను ఒక యువతి వలలో చిక్కుకొన్నాను సుమా!” అని నాయకుడు యథార్థాన్ని పలుకగా, దానిని విన్న స్నేహితుడు “సముద్రంవలె గంభీరుడవైన నీవు ఒక ఆడదానికోసం ఈ విధంగా అయ్యావు- అనేది నీ గొప్పతనానికి తగదు సుమా” అని అన్నాడు. దానికి బదులుగా నాయకుడు “నేను చూచిన రూపాన్ని నీవు చూడలేదు. చూచినవారెవరైనా ఈ విధంగా వ్యర్థవచనాలను పలుకరు. అటువంటి పరమవిలక్షణమైన వ్యక్తికదా, ఆమె- అని అంటూ అతని మాటను కాదని బదులుపల్కడం. “కాణిల్ కమ్మలై కణ్డై మెన్ తోట్కరుమ్మివైయే” (మృదువైన బాహువులను కల, చెఱకువలె భోగ్యురాలైన నాయకిని నీవు చూడలేదు. చూస్తే నీవు నన్ను నిందించవు) అనే తిరుక్కోవైయార్ పాశురం స్మరణీయం.

సఖుడా! ఆ నాయకి ముఖం ఎటువంటిదో తెలుసునా? అందమైన కుండలాలను కల్గినదై, తామరపూవువంటిది. ఆ ముఖంలోని కన్నులు ఎటువంటివో

తెలుసునా ? తమతో పరస్పరం స్పర్ధించే రెండు బేడిస చేపల వంటివి. అటువంటి నేత్రాలు రెండు ఒకదానిపై ఇంకొకటి పడి మర్దించాలి- అనే మాతృర్యాన్ని కల్గినప్పటికీ, నాసిక - అనే ఒక తీగచేత అడ్డగింపబడినందున, పరస్పరం కోపాన్ని పొంది, ఆకోపంతో ప్రత్యేకప్రత్యేకంగా చలిస్తూ, వేలాయుధంతో గుచ్చినట్లుగా బాధించేవై నన్ను చూస్తున్నవి. అటువంటి నేత్రాలతో నాయకి నన్ను వీక్షించినపుడు వాటివల్ల నేను కలతను పొందిన విధం ఏవిధంగా ఉన్నది? అంటే- శ్రియఃపతి సముద్రాన్ని చిలికిన కాలంలో అలలు ఉవ్వెత్తున లేచిన ఆ సముద్రం కలత పొందిన రీతిలో ఉన్నది. ఆ విధంగా నేను కలత పొందినపుడు ఆ నేత్రాల సన్నివేశాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూచినవారు ఎవరైనా ఉంటే, వారు ఏనాడూ ఒక్కసారి కూడా నన్ను ఈ విధంగా గర్హిస్తూ పలుకరు సుమా! నేత్రసౌందర్యాన్ని కల్గిన ఈమె విషయంలో అభినివేశాన్ని పొందిన నీవు ప్రాణాలను పోగొట్టుకోకుండా ప్రాణాలను ధరించి ఉండగల్గడం ఎంతో విశేషం సుమా!- అని పలికేటట్లుగా ఉంటుంది. కావాలంటే ఆ కన్నుల అందాన్ని నీవొకసారి దర్శించి చూడు- అని అన్నట్లయినది.

వాలివధ అనంతరం శ్రీరాముడు వర్షాకాలాన్ని గడపడానికి మాల్యవంత పర్వతంలో నివసించి ఉండేటపుడు సీతాదేవిని స్మరించి, స్మరించి, అతడు పడే పాట్లను చూచిన హనుమంతుడు “అయ్యో! వశిష్టమహర్షి శిష్యుడేనా ఇతడు! “సముద్ర ఇవ గాంభీర్యే” అని అంటూ సముద్రంవలె గాంభీర్యాన్ని కలవాడని పొగడబడినవాడు ఇతడేనా! ఒక స్త్రీకారణంగా ఇంతగా బాధపడి విలపిస్తున్నాడే!- అని గర్హించాడు. తర్వాత లంకలో ప్రవేశించి, అశోకవనంలో సీతాదేవియొక్క లోకోత్తరమైన దివ్యరూపాన్ని దర్శించిన తరువాత ఆ హనుమంతుడే “దుష్కరం కృతవాన్ రామో హీనో యదనయా ప్రభుః, ధారయత్యాత్మనో దేహం న శోకేనావసీదతి” (ఆహా! ఇతడు దుష్కరమైన కార్యాన్ని కదా చేశాడు. ఎందుకంటే, అటువంటి సీతాదేవిని విశ్లేషించి, దూరమయ్యాడే! అతడు ఏనుగులను అశ్వాలను అధిరోహించడం నేర్చినవాడే కాక, కామశాస్త్రంలో కూడా విదగ్ధుడు కాబోలు. ఈమెను విశ్లేషించిన తరువాత కూడా పాడు దేహాన్ని ఎందుకో ఇంకా మోస్తూ బతికి ఉన్నాడు. ఈమె విరహానికి తగినట్లు అతడు పరితాపపడడం కన్పించలేదే!) అని అన్నాడు. ఆ విషయం ఇక్కడ స్మరణీయం. నేను చూచిన నాయకిని నీవు చూడగలిగితే ఆ హనుమంతుడు పడిన పాట్లను పడతావు సుమా!- అని తాత్పర్యం.

“పులక్కుణ్డలమ్” - పులప్పడుదల్ - కాణప్పడుదల్- దర్శింపబడడం. అందువల్ల ఆశపడి దర్శింపబడేటట్లుగా ఉండే అందమైన కుండలాలు- అని దీని భావం. “పులప్పడుదల్”- విళబ్బుదలుమామ్ (ప్రకాశించడం- అని కూడా అర్థం.) “పొలక్కుణ్డలమ్” అనే పాఠానికి బంగారంతో చేయబడిన కుండలాలు- అని అర్థం. “కుణ్డలమ్” అనే దానిని “కెణ్డై” కు విశేషణంగా చేసి కర్ణాభరణాల పర్యంతం పాకి (అలావి) ప్రసరించే దీర్ఘమైన నేత్రాలు- అని వివరించవచ్చు. “కుణ్డల ప్పుణ్డరీకమ్”- గుండ్రని రూపంలోని ముఖమండలం- అని కూడా అర్థం. పుండరీకంవంటి ముఖం - అని, “కెణ్డై” వంటి కన్నులు అని, తీగవంటి ముక్కు అని చెప్పవలసిన చోట్లలో మూడు ఉపమేయాలను నిర్దేశించకుండా, ఉపమాన పదాలతోనే పక్కడం గమనార్హం. ఈ ఉపమానపదాలద్వారా ఉపమేయాలు లక్షింపబడతాయి. అందువల్ల ఇవి “ఉపమైయాకుపెయర్”, (ఉపమేయాన్ని లక్షించేపదాలు) ఎఱ్ఱదనం, అందం, సువాసనను కల్గి ఉండడం మొదలైన గుణాలవల్ల ముఖానికి తామర ఉపమానం.

ఈ పాశురంలోని పూర్వపాదాలను ఇంచుమించుగా దృష్టిలో పెట్టుకొనే భట్టర్ శ్రీరంగరాజస్తవంలో “శ్రవో నాసారోధాత్ తదివధికడోలాయితగతే, మిథో బద్ధస్పర్త స్ఫురిత శషరద్వంద్వలలితే, క్రియాస్తాం శ్రీరంగప్రణయినయనాజ్ఞే మయి దయామ్” (చెవులు, ముక్కు - అనే ఇవి అడ్డగించుటవల్ల వాటివరకు ఊగిసలాడేవి, విశాలమైనవి, పెద్దవి, పొడుగైనవి, పరస్పరం స్పర్థించేవి, అందువల్లనే తుల్లిపడే చేపలవలె ముచ్చట గొలిపేవి అయిన శ్రీరంగనాథుని పద్మాల వంటి నేత్రాలు నా పట్ల దయ చూపాలి.) అనే శ్లోకాన్ని రచించారని గ్రహించాలి.

“పల్లియొన్ఱాల్ విలక్కుణ్డలాకిన్ఱు” అనే ప్రయోగానికి “రెండు మత్తగజాలు తమలో తాము స్ఫురించాలని ప్రయత్నించి, మధ్యలో అడ్డు తగులగా (“కణ్డైయి మిట్టవాణే”) తాము తలచిన రీతిలో పోరు సల్పడానికి వీలు లేనందున చాలా కోపంతో సంచరించేటట్లుగా నిలచి” అనేది పూర్వుల వ్యాఖ్యానం. నాయకి కన్నులు తనను బాధించే రీతిలో పదునైన చూపులను కల్గినవై ఉన్నాయి- అనే విషయం “వేల్ విత్తిక్కిన్ఱన” అనే ప్రయోగం ద్వారా తెలుపబడింది. ఆ కారిత్యం ఇంకా మాటలేదు- అనే విషయం స్ఫురించేటట్లు “విత్తిక్కిన్ఱన” అని వర్తమానకాలిక ప్రయోగం చేయబడింది. “వేల్ విత్తిక్కిన్ఱన” అనేది “ఉపమైత్తాకై” రూపకసమాసం. భగవానుడు గంభీరమైన సముద్రాన్ని చిలికి, అందలి సారమైన అమృతాన్ని

ఉద్ధరించి తీసికొనిపోయినట్లుగా నాయకి కన్నులు కూడా గంభీరమైన నా మనస్సును కలత పొందించి (చిలికి), సారమైన అమృతాన్ని తీసికొనిపోయాయి- అనే భావాన్ని పాశురంలోని ఉత్తరార్థంలో నిశితంగా గమనించి తెలియాలి. నేను విస్తరించి పల్కి ఏమి ప్రయోజనం? ఆ నేత్రాల వైలక్షణ్యం అనుభవించినవారికి తప్ప, అన్యులకు తెలియరానిది. - అనే భావం చివరి పాదంలో స్ఫురిస్తుంది. “యారుమ్”- గొప్ప వైరాగ్యంతో వివేకాన్ని కలవారుకూడా- అని ప్రకృత భావం. “మఱికడల్ పోన్ఱవఱ్ఱిర్రాల్” అనే చోట “పోన్ఱ అవఱ్ఱిర్రాల్” అని అభజించకుండా “పోన్ఱవఱ్ఱిర్రాల్” అని ఒకే పదంగానే గ్రహించి, శ్రియఃపతిచే మధించబడి, అమృతాన్ని ఇచ్చిన అలలు ఎగసిపడే సముద్రంవంటి కన్నులతో- అని కూడా వ్యాఖ్యానించవచ్చు. తన అందాన్ని చూచి కలత చెంది, వ్యామోహాన్ని పొంది చూచిన నేత్రాలకు- శ్రీకృష్ణుని చేతులతో కలతను పొందిన సముద్రం ఉపమానం- అని కూడా అంటారు. “కణ్డార్ క్కళులర్” అని అన్నందున చూచినవారుకూడా తనవలె పిచ్చెక్కిపోతారు- అనేది సూచించబడింది.

ఇక, ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం వివరింపబడుతున్నది. ఆత్మార్థ జ్ఞాననేత్రప్రకాశాన్ని తెలిసి అభినివేశాన్ని పొందిన భాగవతులు, తమ అభినివేశాన్ని చూచి, దానిని తక్కువ చేయాలని నియమిస్తూ పలికే తమ బంధువులను ఉద్దేశించి వారి మాటలను ప్రతిషేధిస్తూ పలికే మాట-ఈ పాశురం. ముక్తికి కారణమైన భగవానునిగూర్చి తెలియడానికి మూడు ఉపాయాలు ఉన్నాయి. అవి- శ్రవణం, చింతనం, దర్శనం- అనేవి. వాటిలో “కేళ్వి” (శ్రవణం) అనేది ఉపదేశ సూక్తులను అనుభవాన్ని కల ఆచార్యుల సన్నిధిలో శ్రవణం చేయడం. చింతనమనేది- ఆ ఉపదేశవచనాల అర్థాలను ప్రమాణాలతో, యుక్తులతో మనస్సులో బహుముఖంగా స్పష్టంగా విచారణ చేయడం. దర్శనమనేది- ఈ చింతనసామర్థ్యం చేత భగవానుని భ్రమ, సందేహాదిరహితంగా తెలిసికోవడం (దర్శించడం) స్వాపదేశంలో- ఆత్మార్థ నేత్రమనే జ్ఞానం- క్రమంగా ఈ మూడు ఉపాయాలతోనూ కూడి ఉండడం ఈ పాశురంలోని మొదటి వాక్యంలో స్పష్టమవుతుంది. ముందుగా, “పులక్కుణ్డలమ్” అని కర్ణాభరణాన్ని ప్రస్తావించినందున పూర్వోక్తాలైన మూడు ఉపాయాలలో మొదటిది అయిన కర్ణాభరణమైన శ్రవణం సూచించబడింది. దానికి తరువాత “పుణ్డరీకమ్” అనేది హృదయకమలాన్ని సూచిస్తూ శ్రవణానంతరం మనస్సులో భావించడమనే మననం సూచించబడింది. “పోర్ క్కెణ్డై” అనేది ఆ రీతిలో భావన

చేసేటపుడు పూర్వపక్ష సిద్ధాంతయుక్తులతో ఒకదానితో ఇంకొకదానికి విరోధాన్ని కల్పించి చేసే విచారణను సూచిస్తుంది. “వల్లియెన్డాల్ విలక్కుణ్డలాకిన్టు” అనేది మధ్యస్థమైన సిద్ధాంతయుక్తితో ఆ విరోధం ఉపశమింపజేయడం సూచిస్తుంది. “వేల్ విత్తిక్కిన్టు” అని అన్నందున ఈవిధంగా శ్రవణమననాలతో ఏవిధమైన చలనం లేకుండా ఒకే రీతిగా నిలకడగా ఉండే జ్ఞానం నైశిత్యాన్ని, దైర్ఘ్యాన్ని కల్గినదై, భగవానుని సాక్షాత్కరించుకోవడాన్ని సూచిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుని శ్రీహస్తాలతో కలతను పొంది అమృతాన్ని స్రవించిన అలలతో నిండిన సముద్రంవలె చపలచిత్తులమైన మేము ఇటువంటి ఆహ్లాద జ్ఞానవిశేషంచేత పారవశ్యాన్ని పొంది, భోగ్యమైన భక్తి వ్యక్తమై, స్థితి మాటినందున ఆ ఆహ్లాద జ్ఞానస్థితిని తెలిసినవారెవరూ మమ్ములను ఈవిధంగా పలుకరు- అనేది అనంతర వాక్యంలోని అంతరార్థం. “పోష్టవన్త్రాల్” అనే దానిని ఒకే పదంగా గ్రహించినపుడు, శ్రీకృష్ణుని హస్తాలచే కలతను పొంది అమృతాన్ని స్రవించిన అలలను కల సముద్రంవలె భగవానునకు వశమై, తన వశం కోల్పోయి, భక్తిని స్రవించే (కల్గించే) అతివిశాలమైన వారి జ్ఞానవిశేషం చేత- అనే స్పృహదేశార్థాన్ని గ్రహించాలి. “కణ్డార్ ఎమ్మై యారుమ్ కత్తుఱులర్” అని పల్కినందున బయటి వారు కూడా ప్రవేశిస్తే తాముకూడా అభినివేశాన్ని పొందడం తప్ప, వారు ఇతరులను నియమించలేరు- అని తెల్పినట్లయినది. “మేవివేన్ అవన్పాన్డుడి మెయ్మైయే తేవు మన్త్రణ్ణియేన్ కురుకూర్నమ్మి పావినిన్నిశై పాడి త్తిరివనే” (ఆ నమ్మాహ్లాద బంగారువలె ఆశపడదగిన పాదాలను ఆశ్రయించాను. వారిని తప్ప ఇంకొక దైవాన్ని తెలియను. ఆ కురుకూర్ లోని ఆహ్లాదంలో తియ్యని రాగాలతో కూడిన పాశురాలతో కీర్తించి సంచరిస్తాను.) అనే మధురకవి ఆహ్లాదవలె నమ్మాహ్లాద విషయంలో అభినివేశాన్ని పొందినవారు భగవానుని సైతం అభిమానించడం అరుదు- అని తాత్పర్యం.

సఖి, నాయకుని గొప్పతనాన్ని గూర్చి పల్కినానాకిని ఊరడించడం

58. కత్తుఱులమ్మెన్ నీలముత్తుదాయిత్తు, ఒరు కత్తుల్పోయ్
 నిత్తుల్తర ఎల్లా విశుమ్బుమ్ నిత్తైన్దదు-, నీన్డవన్డత్తు
 ఉత్తుఱులర్ శాన చ్చుడర్విళక్కాయ్ ఉయర్నోరైయిల్లా
 అత్తుఱులర్ తామరైక్కణ్ణన్, ఎన్నో విజ్జళక్కిన్దదే

క్కల్ తలమ్ ఒన్ఱే = శ్రీపాదతలం ఒక్కటే, నిలమ్ ముమ్మదు ఆయిగ్గిఱు = భూమి అంతా తానై వ్యాపించి, ఒరు క్కల్ = వేఱొక శ్రీచరణం, పోయ్ = (భూమిలో చోటు లేనందున పైకి) పోయి, నిమ్మల్ తర = నీడను ఇచ్చేటట్లుగా, ఎల్లా విశుమ్ముమ్ = ఆకాశావకాశం అంతటిలోను, నిత్తెన్దదు = నిండింది, (వ్యాపించింది), మీన్ఱ అణ్ణత్తు = పరిచ్చేదించలేని (పరిమితిని కొలువలేని) పరమపదంలో వేంచేసి ఉండేవాడు, ఉమ్మఱు = అంతటా వెళ్ళగల్గిన, అలర్ = వ్యాపించిన, శానమ్ శుడర్ విళక్కు ఆయ్ = జ్ఞానమనే ప్రకాశానికి స్థానమైన దీపంవంటివాడై, ఉయర్న్దోరై ఇల్లా = తనకంటే మించినవారిని లేనివాడై, అమ్మఱు అలర్ తామరై కణ్ణన్ = పంకంలో పుట్టి వికసించిన, వికాసం మాటని ఎఱ్ఱ తామరపూవువంటి తిరునేత్రాలను కలవాడైన శ్రియఃపతి, ఇఱ్ఱ అళక్కిన్దదు ఎన్నో = ఈ లీలావిభూతిలో కొలువవలసినది ఉన్నదా?

భావదీపిక : ఈ పాశురంలో త్రివిక్రమావతార వృత్తాంతానికి చెందిన విషయం ప్రస్తావింపబడడం ద్వారా భగవానుని సర్వశక్తిత్వం తెలుపబడింది. “నాయకుడు నాతో సంశ్లేషించడం కోసం రావడం కన్పించలేదే! ఏమి ప్రతిబంధక మున్నదో తెలియదు. ప్రతిబంధకాలను పరిహరిస్తూ (తొలగిస్తూ) వచ్చి చేరడానికి తగిన సామర్థ్యం అతనికి లేనట్లున్నది” అని కలతపడిన నాయకిని చూచి ఆమె సఖి- “సజ్జాయ్! (పూర్ణులారా) నీవు ఈవిధంగా భావిస్తున్నావా! ఈ నాథుడైన భగవానునకు చేయలేని కార్యమనేది ఒకటి ఉన్నదా? అన్నిటిని చేయగల్గినవాడు కదా అతడు” అని అతని సామర్థ్యాలలో గొప్పదైన ఒక సామర్థ్యాన్ని ప్రస్తావించి పల్కడంద్వారా “ఈ రీతిలో సర్వశక్తియుక్తుడైన నాయకుడు మనతో కలువడానికి అడ్డంకులుగా ఉండేవాటిని తొలగించి, వేగంగా వస్తాడు- అని నీవు ఆశ్వాసాన్ని పొందాలే తప్ప, శక్తి లేనివాడని భావించి కలతపడడం తగదు”- అని ఊరడిస్తున్నది. అందువల్ల సఖి నాయకుని గొప్పతనాన్ని వివరించి, నాయకిని ఊరడించడం ఈ పాశురంలోని విషయం.

“తామరైక్కణ్ణన్ ఎన్నో విజ్ఞళక్కిన్దదే” అనే దానికి రెండు రీతులలో అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. ఒక పాదాన్ని భూమిలో అంతటా వ్యాపింపజేసి, ఇంకొక పాదాన్ని పైలోకాన్ని అంతటిని వ్యాపింపజేసి- ఈ విధంగా లోకాలను అన్నిటిని కొలిచాడే! ఇదేమి ఆశ్చర్యం! అని ఆశ్చర్యపడి పల్కడం ఒక అర్థం. భగవానుడు లోకాలను కొలిచాడని అంటున్నారే! ఇది ఏవిధంగా పొసగుతుంది? ఒకడు తాను నిలచిన

చోటకాక ఇంకొకటి చోటకు మాటి కాలును పెట్టినపుడు కదా కొలిచినట్లు చెప్పవచ్చు. భూమి, ఆకాశం- రెండు శ్రీచరణాలకు చోటుగా సరిపోయినవి- అని చెప్పినందున వీటిని స్వామి కొలిచాడని ఏ విధంగా చెప్పనగును? అనేది ఇంకొక అర్థం. ఇక్కడ పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై వ్యాఖ్యానాన్ని గమనించండి- “అళక్కైక్కు ఒరు అవకాశమ్ కాణ్ణిఱలోమ్. నిష్ట నిలైయిల్ నిన్దారై అళన్దారెన్ద వాణ్ణదిఱే. అడిమాటి యిడిలిఱే అళన్దదావదు. ఇవన్ ఇజ్జ అళన్దానాక ఒన్దుమ్ కాణ్ణిఱలోమ్!” అనేది వ్యాఖ్యానసూక్తి.

“నీణ్డవణ్డత్తు” అని ఆరంభించి మూడు వాక్యాలు భగవానుని నిర్దేశిస్తాయి. “నీణ్డ వణ్డత్తులుళ్ళవన్, ఉమ్మలర్ శానచ్చుడర్విళక్కాయ్, ఉయర్న్దోరై యిల్లాదవన్, అమ్మలర్ తామరైక్కణ్ణనాయరుప్పవన్” (పరిచ్ఛేదించడానికి సాధ్యం కాని పరమపదంలో ఉండేవాడు, అంతటా ప్రసరించగల్గిన, విస్తృతమైన జ్ఞానమనే కాంతికి స్థానమైన దీపమై, తనకు మించినవాడెవడూ లేనివాడు, పంకంలో పుట్టిన తామరపూవువంటి నేత్రాలను కలవాడు) అనేవి ఆ నిర్దేశాలు.

(అమ్మలర్ తామరైక్కణ్ణన్)- తామరపూవుకు పంకజమని సంస్కృత గ్రంథకారులు వ్యవహరిస్తారు. బురదలో మొలిచేది- అని అర్థం. ఇక్కడకూడా ఆ రీతిలోనే “అమ్మలర్ తామరై” అని పలుకబడింది. “అమ్మఱు”- బురద. “అళఱు” అనేదానివలె “అమ్మఱు” అనేది కూడా ప్రత్యేకపదమే అని, శకరానికి మూలం సామ్యంగా వచ్చిందని తెలియాలి. తామరపూవు జలస్థితిని విడచి బయటకువస్తే వాడిపోతుంది. కనుక, నీటిలో ఉండే స్థితిలోనే వికసించి, వికాసం తగ్గకుండా ఉండే తామరవంటి తిరునేత్రాలను కలవాడు- అని భావం. “కమ్మల్+తలమ్ = కమ్మలమ్”. “ఉళఱుదల్” అని పల్కినా, “ఉమ్మలుతల్” అని పల్కినా పొసగుతుంది.

భగవానుడు తమను దరి చేర్చుకోనందున క్లేశపడే ఆత్మార్థను వారి భక్తులు అతని అపారశక్తిని ప్రస్తావించి పల్కి, ఊరడించడం ఈ పాశురానికి ధ్వన్యర్థం. త్రివిక్రమావతారవ్యాజంతో అన్ని లోకాలను తనశం చేసికొన్న సర్వేశ్వరుడు ఆ విధంగానే మిమ్ములను కూడా తన శ్రీచరణాల చెంతకు చేర్చుకోవడంలో ఏలోటు లేదు- అని ఆ స్వామి సంబంధాన్ని, శక్తివిశేషాన్ని వివరించి పల్కి, ఆర్తిని ఉపశమింప జేశారనేది ఇచటి స్వాపదేశార్థం.

రాత్రి సమయం దీర్ఘంకావడం సహించలేని నాయకిని చూచి

ధాత్రి బాధపడడం

59. అళప్పరుమ్ తన్నైయ ఊళ్ళియమ్ కజ్గుల్, అన్దణ్ణన్దుత్తాయ్క్కు
ఉళప్పరుజ్గాదలిన్ నీళియ వాయుళ-, ఓజ్లు మున్నీర్
వళప్పరు నాడన్ మదుశూదన నెన్నుమ్ వల్వనైయేన్
తళప్పరు నీళ్ ముఱువల్, శెయ్యవాయ తడములైయే

వల్ విన్నైయేన్ = క్రూరకర్మను చేసిన నా యొక్క, తళ పెరు నీళ్ ముఱువల్ శెయ్య వాయ తడ ములై = మొల్లమొగ్గ పరిమాణంలోని గొప్పతనాన్ని, పాడుగును కల దంతాల వరుసను కల్గినది, ఎఱ్ఱని అధరాన్ని కల్గినది, పెద్దస్తనాలను కల్గినదైన ఈ నాయకి, (ఏమి అంటున్నది? అని అంటే), అళప్ప అరు తన్నైయై = లెక్కించడానికి సాధ్యం కాని స్వభావాన్ని కల్గిన, ఊళ్ళి = కల్పాలలో, అమ్ = అందమైన (దీర్ఘమైన), కజ్గుల్ = రాత్రి పొద్దులు, అమ్ తణ్ణమ్ తుత్తాయ్క్కు ఉళమ్ పెరు కాదలిన్ నీళియ ఆయ్ ఉళ = అందమైన, చల్లని తులసి విషయంగా నా మనస్సులో వృద్ధిచెందే మిక్కిలి కోరికవలె దీర్ఘంగా ఉన్నవి, ఓజ్లు మున్నీర్ వళమ్ పెరు నాడన్ = ఉన్నతమైన సముద్రంచే పరివేష్టితమైన, సారవంతమైన గొప్ప దేశాన్ని ఏలేవాడు, మదుశూదన్ = మధు అనే అసురుని సంహరించినవాడు, ఎన్నుమ్ = అని నోరు తెరచి పల్కి, అలమటిస్తున్నది.

భావదీపిక : ఇది, రాత్రి సమయాలు చాలా దీర్ఘంగా కొనసాగుతున్నట్లు గమనించి, ఆర్తిని మిక్కిలిగా పొందిన నాయకిని ఉద్దేశించి తల్లి బాధపడుతూ పలికే పాశురం. నా కూతురు ఒక రాత్రిని ఏడు కల్పాలుగా దీర్ఘమయే రీతిలోని, తన నాయకుడైన శ్రీయఃపతియొక్క రక్షకత్వాన్ని గూర్చి, విరోధినిరసన సామర్థ్యాన్ని గూర్చి నోరు ఆపకుండా పల్కి, అలమటిస్తున్నది- అని తల్లి అంటున్నది. ఏ రీతిలో నా ప్రేమకు అవధి అనేది లేదో, ఆ విధంగానే ఈ రాత్రికి కూడా అవధి లేదు- అని నా కూతురు అంటున్నది- అనేది మొదటి రెండు పాదాల ద్వారా తెలుపబడింది. “నీళియ వాయుళ ఎన్నుమ్” అని అన్వయించి అర్థాన్ని చెప్పాలి. “ఎన్నుమ్” అనేది ఈ పాశురంలో సమాపకక్రియారూపం (విన్నైముత్తై). “అని అంటున్నది”- అని అర్థం.

“అళప్పరుమ్ తన్నైయ ఊమ్మియమ్ కజ్జల్” అనేదానికి “అళక్క అరియదైయుమ్ అళన్దవన్ తిరువడికళాలుమ్ అళక్క ప్పోకిఱదిలై. అళక్కవాకిల్ వన్దు తోన్డానో?” (పరిచ్చేదించడానికి అరుదైనదానిని కూడా కొలిచినవాడు తన శ్రీచరణాలతో కొలువబోవడం లేదు. కొలువదలిస్తే ప్రత్యక్షమై ఉండడా!) అనే విశేషార్థాన్ని పెరియవాచ్చాన్ పిట్టై అనుగ్రహించారు. “ఓజ్లు మున్నీర్ వళమ్ పెరునాడన్” అనేది లోకాలను సముద్రం మింగకుండా రక్షించేవాడు- అనే అర్థాన్ని ఇచ్చి, అతని రక్షకత్వ స్వభావాన్ని తెల్పుతుంది. “మదుళూదనన్” అనేది లోకానికి దుర్మార్గులవల్ల కలిగే బాధను తీర్చేవాడు- అనే దుష్టనిగ్రహసామర్థ్యాన్ని తెల్పుతుంది. “ఊమ్మియమ్ కజ్జల్” - ఇక్కడ రాత్రికి అందం ఏమి? అంటే, కల్పం కంటే దీర్ఘంగా ఉండడం- (కజ్జలుక్కు అమ్మకావదు -కబ్బత్తినుమ్ నెడిదాయిరుక్కై”) అనేది అమ్మకియమణవాళ చీయర్ ఉరైలోని సూక్తి. “కళియక్కాడు, పుళియళ్ళోలై” అనే ప్రయోగాలలోవలె “అమ్” అనేది “శారిత్రై” (ఒక సంబంధం వాచకం) దీర్ఘంగా కొనసాగే రాత్రిని కుఱచగా చేయడం కాని, లేక, భగవానుని పిలువడం కాని- ఈ రెండింటిలో దేనినీ చేయలేక తల్లి “వల్వైయేన్” అని తనను తానే గర్విస్తూ పలుకుతున్నది.

రెండవ పాదంలో “కాదలిన్” అనే పదంలోని పంచమీవిభక్తి సామ్యార్థకం. నా ప్రేయసివలె కన్పిస్తున్నది- అని దీని అర్థం. “మొల్లమొగ్గ” అనే అర్థాన్ని కల్గిన “తళవు” అనే పదం “తళ” అని మాటింది. “అన్మొత్తై”, “తడములై”- ఇది పెద్ద స్త్రీలను కల్గినది- అనే అర్థాన్ని ఇస్తున్నందున బహువ్రీహిసమాసం. “వాయ్” అనేది (కుటిప్పుప్పెయరెచ్చమ్) -తద్దితాంతరూపం. ఇది “తడములై” అనే పదానికి విశేషణం- “నీళియ” - భూతకాలిక క్రియాజన్య నామరూపం. “ఇఱన్ద కాలప్పలవిన్ పాల్ వివైయాల్ అళైయుమ్ పెయర్”, అని ద్రావిడంలో వ్యవహారం. “నీళ్” - అనే పదం “వివైప్పకుది”, “కుటిప్పువివైయాల్ అళైయుమ్ పెయర్” కాదు.

తాము భగవానుని దరిచేరడంలో జరిగే ఆలస్యాన్ని సహించలేని ఆహ్వార్థ ఆర్తిని చూచి, జ్ఞానులు బాధపడుతూ పల్కిన సూక్తి దీనికి స్వాపదేశార్థం. లోకం అంతా తన సొత్తుగా కల భగవానుడు వీరి (ఆహ్వార్థ) ఆంతరశత్రువును నిరసించి, వీరిని దరి చేర్చుకొనగల్గినవాడైనా, ఆ విధంగా చేయకుండా ఆలస్యం చేసినందున, వీరికి ఈ అజ్ఞానమయమైన లోకంలో ఉండడం చాలా దీర్ఘమైన కాలంగా తోచడంచేత

కల్గిన ఆర్తి అతిశయించగా, జ్ఞానులు ఆత్మార్థ ఆ స్వభావాన్ని గూర్చి నోరు తెరచి పల్కడం ఈ పాశురంలో వ్యక్తమవుతుంది. ఆత్మార్థ తిరుముఖమండల ప్రకాశం, వాక్సామర్థ్యం, భక్తివివృద్ధి- ఇత్యాదులు చివరి పాదాలలో తెలుపబడ్డాయి.

నాయకి లేతపరువాన్ని చూచి ధాత్రి విచారించడం

60. ములైయో ముమ్మ ముగ్గ్రిమ్ పోన్దిల, మొయ్ పూజ్మల్ కుఱియ

కలైయో వరైయిలై నావో కుమ్మఱుమ్-, కడల్ మణ్ణెల్లామ్,

విలైయో వెన మిళిరుళ్ళణివళ్ పరమే పెరుమాన్

మలైయో, తిరువేళ్ళడ మెన్ఱు కఱ్కిన్ఱ వాశగమే

ములైయో = స్తనాలను చూస్తే, ముమ్మ ముగ్గ్రిమ్ పోన్దిల = మిక్కిలి పూర్తిగా ఆవిర్భవించలేదు (వ్యక్తం కాలేదు), మొయ్ పూ కుమ్మల్ = దట్టమైన, మృదువైన కేశపాశం, కుఱియ = (ముడివేయడానికి చాలనట్లు) చాలా కుఱుచగా ఉన్నది. కలైయో = (ధరించే) వస్త్రం అయితే, అరై ఇలై = నడుములో పొందికగా ధరించడానికి వీలులేకుండా ఉన్నది, నావో = జిహ్వా అయితే, కుమ్మఱుమ్ = (స్పష్టంగా మాటలను ఉచ్చరించలేక) అస్పష్టభాషణాలను పల్కుతున్నది, కణ్ = కన్నులయితే, కడల్ మణ్ ఎల్లామ్ విలైయో ఎన = సముద్ర పరివేష్టితమైన లోకం అంతా (వీటికి) సాటి వచ్చే మూల్యమా? అనేటట్లుగా, మిళిరుమ్ = (నిలకడగా ఉండకుండా) మిలమిలలాడుతూ చూస్తూ ఉన్నవి, పెరుమాన్ మలైయో తిరువేళ్ళడమ్ ఎన్ఱు కఱ్కిన్ఱ వాశకమ్ = తిరువేంకటాచలం నా నాయకుని నివాసస్థానమా?- అని పలుమార్లు పల్కి పలవరించే మాట, ఇవళ్ పరమే = (ఈ రీతిలోని లేత వయస్సును కల) ఈమె విషయంలో సంభవించడమా? (ఆశ్చర్యం?)

భావదీపిక : నాయకి(ని) ఉద్దేశించి శెవిలిత్తాయ్ (పెంపుడు తల్లి) బాధపడుతూ పలికే పాశురం, ఇది. నాయకునితో రహస్యంగా సంశ్లేషించిన నాయకి అతడు విడచి వెళ్ళిన స్థితిలో విరహాన్ని సహించలేక బాధపడినదై, ప్రలపిస్తూ, కన్నీటిని కారుస్తూ ఉండే దశలో ఆమె శరీరం కృశించి, రూపుమాటిపోయింది. అప్పుడు ఆమె రూపంలోని మార్పునుమాత్రం గమనించిన తల్లి దీనికి ఏమి కారణమో! అని బాధపడి, ఆమె ప్రాణసఖిని అడిగింది. ఆమె ఉన్న సంగతిని దాచకుండా తెలిపి నాయకి క్లేశానికి మూలమైన యథార్థమైన కారణాన్ని తెల్పింది. దానిని

విన్న తల్లి, నాయకి చిన్న వయస్సును చూచి బాధపడి పలికే ఆలంకారిక ప్రక్రియ ఇది. నిజానికి నాయకి యౌవనపరువాన్ని పొందినా, ఈమె తల్లికి ఆమెపైగల ప్రేమాతిశయంచేత ఈమె చాలా చిన్న వయస్సులోనే ఉన్నట్లు తోస్తున్నది. “శెయ్యనూలిన్ శిశ్రీగ్రాడై శెప్ప నూడుక్కవుమ్ వల్లళ్లల్లళ్”, “వాయిఱ్వుల్లు మెమ్మన్దిల మయిరుమ్ ముడి కూడిశ్రీల... మాయన్ మామణివణ్ణన్ మేల్ ఇవళ్ మాలుఱుకిన్టాళాలే” (ఈమె నోటిలో దంతాలు ఇంకా ఉద్భవించలేదు, కేశపాశం ముడిపడలేదు... ఆశ్చర్యచేష్టితుడు, గొప్పనీలమణి వర్ణాన్ని కల స్వామిపై ఈమె వ్యామోహాన్ని పొందుతున్నదే) “కొజ్జెయిన్నమ్ కువిన్దెమ్మన్దిల” (స్తనాలు ఇంకా స్పష్టంగా ఉద్భవించలేదు) ఇత్యాది పెరియాళ్వార్ల శ్రీసూక్తులను, “ముళ్ళేయిఱ్వున్దిల కూమ్మ ముడి కొడా, తెళ్ళియ నెన్నదోర్ దేశిలళ్” అనే తిరుమజ్జై ఆళ్వార్ల శ్రీసూక్తులను స్మరించడం యుక్తం.

(ములైయో ముమ్మ ముగ్రీమమ్ పోన్దిల)- ఈమె స్తనాలు మగవారికుండే స్తనాలకు, ఆడవారికి ఉండే స్తనాలకు తేడా స్ఫురించేటట్లు పెద్దవిగా వృద్ధి చెందలేదు- అని భావం. యౌవనసూచకమైన స్తనోద్భవం ముందు చెప్పబడింది.

(కుమ్మల్ కుఱియ)- కురులు కూడా కలిపి ముడిగా కట్టేటట్లు కూడలేదు (చాలా కుఱచగా ఉన్నాయి).

(కలైయో అరై ఇలై)- చిన్న వస్త్రాన్ని ధరించే రీతిని తెలిసి చక్కగా ధరించలేకుండా ఉన్నది.

(నావో కుమ్మఱుమ్)- ఏ అడ్డు లేకుండా మాట్లాడడం అలవాటు పడిన పరువం కానందున మాట్లాడడానికి (కుమ్మరుమ్) తడబడుతుంది. (కడల్ మణ్ణెల్లామ్ విలైయో) అనే దానికి రత్నాకరాలైన సముద్రాలు, భూలోకం, మిగిలిన లోకాలు ఈమెకు మూల్యంగా కాగలవా! అని కూడా కొందఱు వివరిస్తారు.

(మిళిరుమ్ కణ్)- ఒక వస్తువుపై విశేషించి దృష్టిపెట్టి చూడకుండా దేనినైనా అరచూపు చూడడం తప్ప, ప్రేమను (అనురాగాన్ని సూచించే) విలక్షణ కటాక్షం ఈమెకు లేదు- అని భావం. నాయకుని నాయకి వశీకరించుకొనడం- స్తన సౌందర్యంతోకాని, వాక్చాతుర్యంతో కాని, అభిప్రాయగర్భాలైన కడగంటిచూపుతో చూచే చూపులతో కాని సాధ్యమై ఉండగా, స్తనప్రాదుర్భావం కాకుండా, కురులను ముడువకుండా, వస్త్రాన్ని సరిగా కట్టుకోవడం తెలియకుండా, మాట కూడా

అస్ఫుటమై, ఓరకంటితో చూడడం తెలియక నేరుగా చూచే రీతిలో ఉండే ఈ ముగ్ధకు ఈ విధంగా నాయకుని పట్ల అనురాగం కల్గిన రీతి ఏమి! ఆహా! అని ఆశ్చర్యపడుతున్నది.

నాయకుని వశం చేసికొనే సాధనాలలో పూర్ణత లేదని పలికే క్రమంలో “కడల్ మణ్ణెల్లామ్ విలైయో ఎన మిళిరుమ్ కణ్” అని గొప్పగా పల్కడం ఎందుకు? అని అంటే, ఈ వైలక్షణ్యం సాధారణంగా పల్కినదే. ఇది నాయకుని వశపరచుకోవడంకోసం పర్యాప్తమైనది కాదు. పరువంలోని చాలా లేతదశను సూచిస్తుంది.

ఆహ్లాదం ఆర్జించుకొని గమనించిన జ్ఞానులు భగవానుని దరిచేరడానికి ఉపాయమైన భక్తి మొదలైనవి. పూర్ణంగా లేనివై ఉండగా, వీరికి కల్గిన ఈ త్వర ఏమి? అని పలికే సూక్తి- ఈ పాశురంలో ధ్వన్యర్థం (స్వాపదేశం) స్వాపదేశంలో స్తనం భక్తిని నిర్దేశిస్తుంది.

(ములైయో ముమ్మ ముగ్గిరుమ్ పోన్దిల)- భగవానుని చేరి అనుభవించడానికి ఉపకరణమైన భక్తి ముదిరి, ప్రాప్యానికి సాధనమైన పరమభక్తిగా ఇంకా పరిణమించలేదు.

(మొయ్ పూమ్ కుమ్మల్ కుఱియ)- కురులను ముడవడం వీలు కాలేదు. అంటే- తలతో వశీకరించుకొనే ప్రణామం అనేది పరిపూర్ణంగా వ్యక్తం కాలేదు.

(కలైయో అలై యిలై)- “మడి తగ్గిరు త్తాన్ మున్దుఱుమ్” అనే రీతిలో నడుములో వస్త్రాన్ని గట్టిగా బిగించి కట్టుకొని ముందడుగు వేసి వెళ్ళే ప్రయత్నం లేదు. ఇక్కడ ప్రయత్నం తత్సాధనం ద్వారా సూచించబడింది.

(నావో కుమ్మఱుమ్)- నిరంతరం భగవన్నామ సంకీర్తనం చేయడం లేదు.

(కణ్ మిళిరుమ్)- బాహ్యవస్తువుల స్థితిని తెలిసే తత్త్వజ్ఞానం తప్ప, ఆ జ్ఞానం ఒకచోట లక్ష్యం నిలిపే ధ్యానరూపమైన జ్ఞానం లేదు.

(కడల్ మణ్ణెల్లామ్ విలైయో ఎన)- అని అన్నందున ఆహ్లాదం జ్ఞాన వైలక్షణ్యం స్ఫురిస్తుంది.

(ఇవళ్ పరమే)- కేవలం పరతంత్రంగా ఉండవలసినవారికి సాధనమనేది ఏదీ లేకుండా ఉండగా, త్వరను ఆరోపించుకోవడం తగునా?

(పెరుమాన్ మలైయో తిరువేళ్ళడమెన్టు కట్కిన్ వాళకమ్)- “పెరువాదాళ్ వాయ్ పెరువి వేళ్ళడమే! వేళ్ళడమే ! ఎన్నిన్ఱాళాల్” (ఏనాడూ నోరు తెరచి పల్కనది. ఇప్పుడు నోరు ఆపకుండా వేంకటాచలం, వేంకటాచలం అని పలవరిస్తున్నది. ఆహా!) అనే రీతిలో అతడు వేంచేసి ఉండే తిరుమలై మొదలైన భోగస్థానాలనే నోరుతెరచి పలవరిస్తున్నది.

ఈపాశురంలో, ఆహ్వానం అవతరించినప్పుటి నుండి భగవానుని విడచి ఉండలేనివారి స్వభావం (విశ్లేషాసహిష్ణుత్వం) సూచింపబడింది.

“ములైయో ముమ్మముగ్గ్రిమమ్... మిళిరుళ్ళణ్” అనే సూక్తి వివరణలో పెరియవాచ్చాన్ పేళ్ళై ఒక సంవాదాన్ని ప్రస్తావించారు.

ఈ పాశురాన్ని భట్టర్ వివరించేటప్పుడు నంజీయర్ “మిగిలిన అవయవాల అపూర్ణతనుగూర్చి పల్కి, కన్నులను మాత్రం, సముద్రపరివేష్టితమైన లోకం అంతా వెలకు చాలేటట్లు ప్రకాశిస్తున్నాయి- అనే ఇంతటి గొప్పతనాన్ని కల్గినవిగా పల్కడం అసంగతంగా లేదా? అనిప్రశ్నించారు. దానికి భట్టర్, “ఇందులో కూడా కన్నుల అపూర్ణతయే చెప్పబడింది. ఈ విధంగా వికసించిన నేత్రాలై ఉండే స్వభావాన్ని బాల్యదశలోనే చెప్పడం సాధ్యం. యౌవనం ప్రాదుర్భవిస్తే, కడగంటి చూడడమే తప్ప, ఈ విధంగా వికసించిన నేత్రాలతో చూడడం ఉండదుకదా ! అందువల్లనే ఈ విధంగా చెప్పబడింది” అని అన్నారు.

సఖి నాయకుని సౌలభ్యాన్ని గూర్చి నాయకితో పల్కడం

61. వాళగమ్ శెయ్ శదు నమ్మరమే, తొలై వానవర్దమ్

నాయగన్ నాయగరెల్లామ్ తొమ్మమవన్-, శాలముగ్గ్రిమమ్

వేయగమాయినుమ్ శోరా వగై ఇరణ్ణే యడియాల్

తాయవన్, ఆయ్ క్కులమాయ్ వన్దు తోన్ఱిగ్గ్రిమమ్ సమ్మిత్తైయే

తొలై= ప్రాచీనులైన, వానవర్ తమ్ నాయకనే = నిత్యసూరులకు నాయకుడు, నాయకర్ ఎల్లామ్ తొమ్మమవన్ = ఈశ్వరత్వాన్ని అభిమానించే (తాము ఈశ్వరుల మని భావించే) (బ్రహ్మాదులు) అందఱు తమ తమ నాయకత్వాన్ని పొందడంకోసం వారిచే నమస్కరింపబడేవాడు, శాలమ్ ముగ్గ్రిమమ్ = లోకాన్ని అంతటినీ, వేయ్

అకమ్ ఆయినుమ్ శోరా వక్తై = ఒక వెదురుకర్ర మొన మోపినంత పరిమితిలోని నేలను కూడా మిగలని రీతిలో (చాలా స్వల్పమైన చోటుకూడా మిగలని రీతిలో), ఇరణ్డై అడియార్ తాయవన్ = (తన) రెండు పాదాలతో కొలిచి గ్రహించినవాడైన, నమ్ ఇత్తై = మన నాయకుడు, ఆయ్ కులమ్ ఆయ్ వస్తు తోన్ఱిన్ఱు = గోపాల కులాన్ని కలవాడై, ఆ కులంలోకి వచ్చి వర్తిల్లిన సౌలభ్యాన్ని, వాశకమ్ శెయ్వదు = పొగడి పల్కడం, నమ్ పరమే = మనకు సాధ్యమా?

భావదీపిక : నాయకుని సౌలభ్యాన్నిగూర్చి నాయకితో సఖి పలికే పాశురం, ఇది. నాయకుని రహస్య క్రమంలో కలసి, విశ్లేషించి, బాధపడే నాయకి “పరాత్పరుడై ఉండే ఆ నాయకుడు నన్ను (స్వీకరించదగిన) ఒక విషయంగా భావించి, వేగంగా వచ్చి వివాహం చేసికోవడం జరుగుతుందా?” అని బాధపడగా, దానిని చూచిన సఖి, “ఆవిధంగా అందఱికంటే అధికుడైన అతనికి భక్తులపట్ల సులభుడై ఉండే స్వభావం సహజంగా ఉన్నది” అని అతని సౌలభ్యాన్నిగూర్చి ప్రస్తావించి, నాయకిని ఊరడిస్తున్నది, సఖి. దీనివల్ల, మనకు సులభుడై వచ్చి వివాహం చేసికొంటాడు- అని సూచింపబడింది.

భగవానుని కీర్తించడంకోసమే ఏర్పడిన వేదాలుకూడా అతని స్వభావాన్ని గూర్చి పూర్తిగా పలుకలేకుండా “యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ” అని వెనుకకు మరలాయి అంటే, దానినిగూర్చి పల్కడం మనకు సాధ్యమా?- అనేది “వాశకమ్ శెయ్వదు నమ్ పరమే” అనే ప్రయోగ తాత్పర్యం. “వేయ్ అకయాయునుమ్” - “వేయ్” - అని వెదురుకు పేరు. ఒక వెదురుకర్ర నాటబడే చోటు అయినా- అని అర్థం. కొంచెం చోటుకూడా వదలకుండా నేలను అంతటినీ- అని భావం.

(ఇరణ్డై అడియార్ తాయవన్)- “ఒరు కుఱళాయ్ ఇరు నిలమ్ మూవడి మణ్ వేణ్ణి ఉలకనైత్తుమ్ ఈరడియాలొడుక్కి ఒన్ఱుమ్ తరుక వెనా మావలియై చ్చిత్తైయిల్ వైత్త తాడాళన్” (అద్వితీయుడైన వామనుడై, విశాలమైన భూమిలో మూడడుగులు నేలను యాచించి, లోకాన్నంతటినీ రెండు పాదాలతో కొలిచి ఇంకొక పాదానికి నాకు చోటు చూపించి - అని పల్కి మహాబలిని చెరలో పెట్టిన బలశాలి.) అనే రీతిలో తాను అడిగిన మూడడుగుల నేలకు చోటు చాలనట్లు రెండు పాదాలతోనే కొలిచి పూర్తిచేసినవాడు.

(ఆయ్ కులమాయ్ వన్డ తోన్ఱిగ్గియ్)- రాజకులంలోని ఒకతెకు (దేవకికి) కుమారుడై పుట్టి, గోకులంలోని ఇంకొకతెకు (యశోదకు) కుమారుడై రహస్యంగా పెరిగిన సౌలభ్యాన్ని గూర్చి, “వాశకమ్ శెయ్వదు నమ్ పరమే?” (కీర్తించడం మనకు సాధ్యమా?) అని అన్వయించాలి. మొదటి మూడు పాదాలు పరత్వాన్ని, చివరి పాదం సౌలభ్యాన్ని వ్యక్తంచేస్తున్నాయి.

పరత్వంతో పాటు, సౌలభ్యాన్ని కూడా కల్గినవాడైనందున భగవానుడు మిమ్ములను దరిచేర్చుకొంటాడు; త్వరపడి క్లేశపడవద్దు- అని భక్తులు ఆహ్వానము ఊరడించడం ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం. లీలావిభూతి, నిత్యవిభూతి - అనే రెండిటికి నాయకుడైన పరత్వాన్ని కల సర్వేశ్వరుడు, అత్యంత సులభుడై శ్రీకృష్ణుడుగా వచ్చి అవతరించిన సౌలభ్యంలోని తాత్పర్యాన్ని నిశితంగా గమనించి నపుడు “కర్మరహితుడు జన్మను ఎత్తడం, అదికూడా, జ్ఞానరాహిత్యానికి పరమావధి సీమ అయిన తక్కువ కాలంలో జన్మించడం ఎంత ఆశ్చర్యం!” అని తలచి “పిఱన్డ వాఱుమ్” (తిరువాయ్ 5-10-1) అని, “ఎత్తిఱమ్” (తిరువాయ్ 1-3-1) అని మోహించి, పడి ఉండడం తప్ప, దానికి మించి పొగడి పల్కడానికి సాధ్యంకాదని తాత్పర్యం.

“భరః” అనే సంస్కృతపదం “పరమ్” అని మాటింది. గడచిన పాశురంలోని “ఇవళ్ పరమే!” అనేచోట కూడా ఇదే. “పరమే?” అనే పదంలోని ఏకారం వ్యతిరేకార్థకం. “ఎదిర్మటై” మనకు సాధ్యం కాదని భావం. “తాయవన్” - “తావియవన్” - కొలిచినవాడు. ‘తోన్ఱిగ్గియ్’ భూతకాలికమైన క్రియను తెలిపే నామపదం. “ఇఱన్డకాలత్తొఱ్ఱిల్ పెయర్”, ఇరణ్డామ్ వేగ్గియ్మై త్తొకై.

నాయకి విరహార్తిని గూర్చి సఖి నాయకునితో పల్కడం

62. ఇటైయో విరక్కినుమ్ ఈజ్గోర్ పెణ్ పాల్ ఎనవు మిరజ్గారు,
అటైయో? వెన నిన్డదిరుమ్ కరుజ్గుడల్-, ఈజ్గివళత్తన్
నిటైయో వినియున్ తిరువరుళాలన్ఱి క్కాప్పరిదాల్
ముటైయో?, అరవణైమేల్ పళ్ళికొణ్ణ ముగిల్వణ్ణనే !

ఇరక్కిలుమ్ = ఎంతగా ప్రార్థించినా, ఓర్ పెణ్ పాల్ ఎనవు ఉమ్ ఈజ్గు
ఇటై ఇరజ్గారు = ఈమె ఒక కన్య అని భావించి, ఈమె పట్ల కొంచెం కూడా

జాలి చూపకుండా, కరు కడల్ = నల్లని సముద్రం, అట్రైయో ఎన నిన్దు అదిరుమ్ = (ఈమె ఎదురుగా) జయధ్వనాన్ని చేస్తున్నదా!- అనేటట్లుగా స్థిరంగా నిలచి ఒకేవిధంగా ఘోషిస్తున్నది, ఓ = ఇదేమి కారిన్యం? అరపు అట్రైమేల్ = శేషశయనంపై, పళ్ళి కొణ్డ = శయనించి ఉండే, ముకిల్ వణ్ణనే = కాలమేఘంవంటి రూపాన్ని కలవాడా!, ఈజ్లు = ఇక్కడ, ఇవళ్ తన్ = ఈమెయొక్క, నిట్రైయో = స్త్రీత్వలక్షణ పూర్తికి అయితే, ఇని = ఇకపై, ఉన్ తిరు అరుళాల్ అన్బి = నీ కృపతో తప్ప వేటొక దానితో, కాప్పు అరిదు = రక్షణ అరుదు, ముట్రైయో = ఈమెను నీవు ఈ రీతిలో ఉపేక్షించడం క్రమమా?

నాయకుని చూచి నాయకి పొందే విరహార్తినిగూర్చి ఆమె సఖి పలికే మాట ఈ పాశురం. నాయకి పడే విరహాక్లేశాన్ని చూచి బాధపడే సఖి నాయకుని మనస్సులో ఉద్దేశించి సంబోధిస్తూ, నాయకి సముద్రఘోషకు తాళలేక బాధపడే స్థితిని, ఇంతవరకు తాను ఆమెను ఏదో ఒక విధంగా ఊరడించగల్గిన విషయాన్ని ఇకపై తనకు కూడా ఊరడింపజేయడం సాధ్యం కాని రీతిలో నాయకి విరహార్తి అతిశయించిన రీతిని పల్కుతున్నది.

బాధపడేవారిని చూచి తానే స్వయంగా బాధతో జాలి పడడం యుక్తం. ఆ విధంగా చేయకపోవడంతో పాటు, ఈమె స్త్రీత్వాన్ని, సౌకుమార్యాన్ని, లేతవయస్సును చూపి, మేము వేడుకొన్నా, ఈపాడు సముద్రం కరుణించడం లేదు. “పెన్ ఎన్టాల్ పేయుమ్ ఇరజ్జుమ్” (స్త్రీ అంటే పిశాచం కూడా కరుణిస్తుంది) అనే రీతిలో ఎంతటి కారిన్యాన్ని కలవారైనా, జాలిపడేటట్లుగా ఉండే స్త్రీత్వానికి కూడా ఇది ఏమాత్రం దయ చూపడం లేదు - అని సఖి అంటున్నది. పైన కన్పించే నల్లని రంగుతో పాటు లోలోపల ఉండే నల్లదనాన్ని (కారిన్యం) కూడా చూపడం కోసం “కరుమ్ కడల్” అని అనబడింది. నల్లదనం కోపసూచకమైన విషయం కనుక, కోపాన్ని కల్గిన సముద్రమనే అర్థం ఈ ప్రయోగం ద్వారా స్ఫురిస్తుంది.

(ఇవళ్ తన్)- తనను రక్షించుకోలేనిది అయిన ఈమెయొక్క - అని దీని భావం. “నిట్రై” - అణకువ.

(ఇని)- సముద్రమనే పెద్ద శత్రువు ఎదురై, తనకు తన “నిట్రై” (పూర్ణతను) ను కాపాడుకొనే శక్తి లేకపోయిన తరువాత- అని భావం.

(ఇని ఇవత్తన్ నిజై ఉన్ తిరువవరుళాలన్బి క్కాప్పరిదు) - నీవు వచ్చి సంక్లేషిస్తే తప్ప ఈమె అణకువతో నిలచి ఉండలేదు- అని దీని భావం. “ముత్తైయో? అరవణైమేల్ పళ్ళికొణ్ణ ముకిల్ వణ్ణనే!” అని పల్కడం ద్వారా. నీవు శయనసాభాగ్యాన్ని తెలిసినవాడవై ఉండగా, శయనించని ఈమెకు నీ శయ్యలో చోటు ఇవ్వకుండా పోవడం క్రమం కాదు- అని అంటున్నది- “అరవణైమేల్ పళ్ళికొణ్ణ”- ఈమె కటికనేలపై శయనించగా, నీవు మెత్తని పడుకను అన్వేషించి శయనించావే ! ఇది మంచి క్రమమేనా !- అనే అర్థం ఈ ప్రయోగంలో స్ఫురిస్తుంది.

(ముకిల్వణ్ణనే!)- మేఘంవలె ఔదార్యగుణాన్ని కల్గిన నీవు ఈమె క్లేశం తీరేటట్లుగా ఉపకారం చేయకపోవడం కూడా ఒక క్రమమా!

ఇంతకుముందు భగవానుని దరి చేరలేక బాధపడే ఆత్మార్థుల సంసారసాగరం యొక్క కోలాహలాన్ని చూచి అధికంగా క్లేశపడే రీతిని చూచి వారి భక్తులు, తమవల్ల ఆ ఆర్తి ఉపశమింపజేయడం సాధ్యం కాదని తలచి, ఆత్మార్థ పట్ల తమకు గల ఆర్తి వ్యక్తమయేటట్లుగా భగవానుని ఉద్దేశించి విన్నపించే పాశురం ఇది. మేము ఎంతగా ప్రయత్నంచేసినా, వీరి దాస్యభావాన్ని (శేషత్వాన్ని) భావించి కూడా కొంచెం కూడా వెనుకంజ వేయకుండా కఠినమైన ఈ సంసారసాగరం భయంకరంగా వీరిని క్లేశపెడుతున్నది. ఇక, వీరి స్వరూపాన్ని నీ అనుగ్రహంతో తప్ప కాపాడడం సాధ్యం కాదు. ఆదిశేషుడనే ఒక చేతనుని ఎల్లప్పుడు విడవకుండా, అతని నుండి సర్వవిధకైంకర్యాలను స్వీకరించి దయ చూపేటట్లే, ఈ ఆత్మార్థ విషయంలో కూడా నీవు అనుగ్రహం చూపాలి. నీ భోగ్యమైన దివ్యమంగళవిగ్రహాన్ని వీరు దర్శించి అనుభవించ (ఆనందించ) గలిగేటట్లు చేయడమే నీకు తగినది- అని తెలిసినట్లయినది.

“ముకిల్వణ్ణనే!” అనే పదాన్ని వివరించే సందర్భంలో పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై ఎమ్బార్ పల్కిన ఒక వార్తను ప్రస్తావించారు.

ఈ పాశురాన్ని ఎమ్బార్ వివరించేటప్పుడు ఇయల్సు సేవించేవారిని చూచి, ఈదశలో కూడా ఈమెకు దర్శనాన్ని ఇవ్వకుండా, ఈమెకు కావరంగు చీరను కట్టించదలచిన భగవంతుడు- తన పరత్వం స్ఫురించేటట్లుగా వేంచేసి ఉండే ప్రభువు వంటివాడు. అందువల్ల మీ తలపై బెత్తం దెబ్బపడినా ఫరవాలేదు. “ముకిల్వణ్ణనే!” అని ఏకవచనంలో కాకుండా, “ముకిల్ వణ్ణరే!” అని బహువచనంలో

పల్కండి- అని అన్నారట. ఇక్కడ “ముకిల్వణ్ణరే!” అనే బహువచనం, పైపైన గమనించినపుడు గౌరవంతో పల్కినట్లుగా స్ఫురించినా, చివరకు అది నిందగానే పర్యవసిస్తుంది- అనేది ఎమ్బార్ అభిప్రాయం. భగవానుడు, పిరాట్టి కలసి ఉండే చేరికలో ఆ ఇద్దరికి దాస్యాన్ని చేయగోరే ఎమ్బార్, వారిద్దఱు విశ్లేషించినపుడు తల్లి పక్షాన్ని చేరేవారుకదా!

నాయకుని నిందించిన సఖితో నాయకి ఆమె మాటలను నిషేధిస్తూ

నాయకుని పొగడడం

63. పణ్ణమ్ శివస్తుళ వానాడమరుమ్ కుళిర్ విత్తీయ,
తణ్మెన్ కమల తడమ్బోల్ పొలిన్దన-, తామివైయో!
కణ్ణన్ తిరుమాల్ తిరుముగన్దన్నొడుమ్ కాదల్ శెయ్దేఱ్కు
ఎణ్ణమ్ పుగున్ద, అడియేనొడిక్కాల మిరుక్కిన్దదే

పణ్ణమ్ శివస్తుళ = వర్ణంలో ఎఱ్ఱగా ఉన్నవి, వాన్ నాడు అమరుమ్ కుళిర్ విత్తీయ = పరమపదం ఆనందించేటట్లుగా చల్లని చూపును కల్గినవి, తణ్మెన్ కమలమ్ తడమ్ పోల్ పొలిన్దన = చల్లని, సుకుమారమైన తామరలతో నిండిన తటాకంవలె ప్రకాశించేవి అయిన, ఇవైయో తామ్ = ఈ తిరునేత్రాలేనా, కణ్ణన్ = శ్రీకృష్ణావతారాన్ని ఎత్తినవాడు, తిరు మాల్ = శ్రియఃపతి అయిన భగవంతుని, తిరు ముకమ్ తన్నొడుమ్ = తిరుముఖమండలంలో, కాదల్ శెయ్దేఱ్కు = ఆశను కల్గి ఉండే నా యొక్క, ఎణ్ణమ్ = మనస్సులో, పుగున్ద = ప్రవేశించి, ఇ కాలమ్ = ఈ సమయంలో కూడా, అడియేనొడు ఇరుక్కిన్ద = (విడిచి పోకుండా) నాతో ఉన్నాయి.

భావదీపిక : నాయకుని స్వభావాన్ని నిందించే సఖితో నాయకి ఆ మాటలను తిరస్కరిస్తూ నాయకుని ప్రశంసిస్తూ పలికే పాశురం ఇది. నాయకునకు దూరమై, నాయకి క్లేశపడే సమయంలో ఆమెను ఆమె సఖి పలు రీతులలో ఆశ్వాసిస్తుంది. నాయకుని మనఃకాఠిన్యాన్ని ప్రస్తావించి, దూషించి, తద్వారా ఆశ్వాసాన్ని కల్గించడం కూడా ఒకవిధంగా ఊరటను కల్గించడమే కనుక, ఆ క్రమంలో కొంచెం ఆశ్వాసాన్ని కల్గించడంకోసం సఖి నాయకుని కాఠిన్యాన్ని గూర్చి పల్కి నిందించింది. కాని, ఆ మాటలను విని సహించలేని నాయకి “ఇప్పుడు కూడా అతని నేత్రాలు నా మనస్సులో, కళ్ళలో స్థిరంగా భాసించి, తొలగిపోకుండా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా

ప్రేమతో సన్నిహితుడై ఉండేవానిని నన్ను అనాదరించి విడచి వెళ్ళాడని నీవు అతని కారిన్యాన్ని పక్కడం ఏమి! తగునా!”- అని నాయకి సఖితో పల్కుతున్నది.

ఎఱ్ఱని వర్ణాన్ని కల్గినవై, చల్లని కటాక్షాలను కల్గినవై, తామర కొలనువలె ప్రకాశిస్తున్నవి అయిన ఈ తిరునేత్రాలు ఆ స్వామి తిరుముఖమండలంలో కోరికను కల్గిన నా మనస్సులో ప్రవేశించి, ఏ సమయంలోను విడచిపోకుండా, స్థిరంగా నిలచి నాతో ఉన్నాయి. ఎందుకు నీవు భ్రమించి అతనిని నిందిస్తున్నావు?- అని భావం.

(వణ్ణమ్ శివస్తుళ)- నా విషయంలో స్వామికి కల అనురాగంతో నేత్రాలు ఎఱ్ఱగా ఉన్నాయి- అని అంతరార్థం. కోపంవల్ల కూడా నేత్రాలు ఎఱ్ఱగా కావచ్చు కనుక, ఆ విధంగా కోపంవల్ల కాకుండా, అనురాగంతో ఎఱ్ఱనివి అయినది- అని గ్రహించడానికి ఏదయినా కారణం ఉన్నదా?- అని అంటే,

(వానాడమరుమ్ కుళిర్ విఘ్నయ)- అని అంటున్నది. కోపానికి విరోధి అయిన చల్లదనం కల్గి ఉన్నందున, నేత్రాలు అనురాగంతో ఎఱ్ఱబడ్డాయి అనేది సిద్ధం- అని భావం.

(తామ్ ఇవైయో!)- నిరంతరభావనతో ఇతని మనస్సులో మాత్రం స్ఫురించడం కాకుండా, ఆ స్థితియొక్క పరిణామంవల్ల ఈమె సమక్షంలో కూడా సదా ప్రత్యక్షసమానాకారంగా భాసించే రీతిని దీనివల్ల తెలియాలి. “ఇవై” అనేది ప్రత్యక్షనిర్దేశం అయినందున, విడిచి వెళ్ళకుండా ఉండడం, దానికి కారణమైన ప్రేమను కలవాడై, నిరంతరంగా నా కన్నులలో, మనస్సులో తొలగిపోకుండా నిలచి ప్రకాశించేవానిని అనురాగం లేక విడచిపోయాడని భావించడం, నిందించడం తగదు- అనేది స్ఫురించేటట్లు “అడియేనాడు ఇక్కాల మిరుక్కిన్టదే!” అని అనబడింది. అందువల్ల “ఇరుక్కిన్టదే!” అనే ప్రయోగంలోని చివరి ఏకారం నిశ్చయంతో పాటు, ఆర్తతను కూడా సూచిస్తుంది. తనను చిరకాలం విశ్లేషించి బాధించే సమయంలో కూడా నాయకుని ఇతరులు నిందించగా విని భరించలేక, ఆ మాటలను కాదనడం “కఱ్ఱు” (పాతివ్రత్య) యొక్కగుణం.

ఆఘ్నార్లకు మిక్కిలి ఆర్తిని కల్గించి, శీఘ్రంగా దర్శనం అనుగ్రహించ కుండా ఉండే భగవానునివద్ద కారిన్యం ఉన్నదని శంకించిన భక్తులను ఆఘ్నార్లు, అతని పరిపూర్ణ కటాక్షం తమ మనస్సులో స్థిరంగా ఉండేటట్లు అతడు తమకు గొప్ప అనుగ్రహం చేసిన రీతిని తెలిపి, వారిని ఆఘ్నార్లు సమాధానపరచిన పాశురం ఇది.

**నాయకుని పేరును పల్కి ప్రాణధారణ చేయడాన్ని గూర్చి నాయకి
సఖితో పల్కి బాధపడడం**

64. ఇరుక్కార్ మొత్తీయార్ నెటియిక్కుక్కామై, ఉలగళన్ద
తిరుత్తాళిణై నిలత్తేవర్ వణజ్జువర్-, యాము మవా
ఒరుక్కా వినై యొడు మెమ్మొడుమ్ నొన్దు కనియిన్నైయిల్
కరుక్కాయ్ కడిప్పవర్పోల్, తిరునామచ్చోల్ కగ్గై నమే

నిలమ్ దేవర్ = భూసురులైన బ్రాహ్మణులు, ఇరుక్కు ఆర్ మొత్తీయార్ = వేదాలలో ఉండే ఋక్ రూపాలైన మంత్రాలతో, నెటి ఇక్కుక్కామై = క్రమం తప్పకుండా, ఉలకు అళన్ద తిరు తాళ్ ఇణై వణజ్జువర్ = లోకాలను కొలిచిన (భగవానుని) శ్రీచరణాలకు నమస్కరించి, ఆనందిస్తారు. యాముమ్ = మనం కూడా, అవా ఒరుక్కా = మన ఆశను అణచుకోలేక, వినైయొడుమ్ ఎమ్మొడుమ్ నొన్దు = ఆ విధంగా అనుభవించడానికి విరోధి అయిన (మా) పాపాన్ని, (ఆ పాపానికి స్థానమైన మమ్ము గర్హించుకొంటూ, కని ఇన్నైయిన్ కడుక్కాయ్ కడిప్పవర్పోల్ = పళ్ళు దొరకనందున కటుక్కాయను (పిందెను) తినేవారివలె, తిరు నామమ్ శోల్ కగ్గై నమ్ = (పూర్ణానుభవం లభించనందున అంతవరకు ప్రాణాలను ధరించి ఉండడంకోసం అతని) తిరునామాలనే పదాలను పల్కడాన్ని చేస్తున్నాము.

భావదీపిక : నాయకి, నాయకుని నామాన్ని ఉచ్చరించి ప్రాణధారణను చేయడాన్ని గూర్చి సఖితో పలికే పాశురం, ఇది. నాయకునితో సంశ్లేషించి, విరహాన్ని పొందిన నాయకి తిరిగి సంశ్లేషాన్ని పొందలేనందున, తాను ఒక విధంగా ప్రాణధారణ చేయడంకోసం నాయకుని తిరునామాలను పల్కుతూ కాలక్షేపం చేయడం- అనే క్రమం ఉన్నది. అది ఈ పాశురంలో ప్రస్తావింపబడింది.

పుణ్యశాలురైన బ్రాహ్మణోత్తములు వేదమంత్రాలతో సదా భగవానుని తప్పకుండా స్తుతించి, ఆనందిస్తారు. నేనయితే, అటువంటి సత్కర్మ లేనందున, నా ఆశను అణచుకోలేక, నా దౌర్భాగ్యాన్ని నిందించుకొంటూ, తీయని పండ్లను భుజించి ఆనందించలేని నిర్భాగ్యులు పచ్చి కాయలను కొటికి, ప్రాణాన్ని నిలుపు కొనేటట్లుగా, అతని పరిపూర్ణానుభవాన్ని పొందలేనందున, నామోచ్చారణాన్ని చేసి

ప్రాణాలను నిలుపుకొంటున్నాను- అని నాయకి అంటున్నది. “కడుక్కాయ్ కడిప్పవర్ పోల్” అనే ఉపమానం ద్వారా ఈ తిరునామాలను పల్కడంలో అత్యుత్తమపురుషుని ఉన్నది. కన్నులతో చూచి, చేతులతో ఆలింగనం చేసికోవాలని ఆశపడేవారికి తిరునామోచ్ఛారణ మాత్రంతో ఏమి తృప్తి కలుగుతుంది?

“ఇరుక్కార్ మొత్తి” అనేది పురుషసూక్తం మొదలైనవానిని తెల్పుతుంది. లేక, “ఇరుక్కు”- వేదాలన్నీ, “ఆర్” తనలో అంతర్భవించుకొన్న, ‘మొత్తి’ మూలమంత్రమనే అష్టాక్షరీ మహామంత్రం- అని కూడా వివరిస్తారు. “ఋచో యజ్ఞాంషి సామాని తథైవాధర్వణాని చ, సర్వ మష్టాక్షరాంతస్తం యచ్చాన్యదపి వాఙ్మయమ్” (ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అధర్వణవేదాలు, ఇంకా మిగిలిన వాఙ్మయం అంతా అష్టాక్షరిలో ఇమిడి ఉంది.) అనే సూక్తి గమనించదగినది.

(నేటి ఇల్లుక్కామై)- భగవానుని ఆశ్రయించే క్రమంలో ఒక్కటికూడా తప్పకుండా, లోటు లేకుండా- అని భావం.

(ఉలకళస్త తిరుత్తాళిణై)- సర్వసులభమైన శ్రీచరణాలు- అని భావం. “నిలత్తైవర్” - భూసురులని సంస్కృతభాషావ్యవహారం. ఇంద్రాదిదేవతలు స్వర్గలోకంలో ప్రకాశించేటట్లే, ఈ భూలోకంలో వెలిగేవారు బ్రాహ్మణులు.

(వినైయొడుమ్ ఎమ్మొడుమ్ నొన్దు)- భగవానునితో కలసి, ఆనందించలేని ప్రతిబంధకం తమకు కల్గింది - అని గర్హించుకొంటూ- అని భావం.

(కనియిన్మైయిల్ కడుక్కాయ్ కడిప్పవర్ పోల్)- ‘కడుక్కాయ్’ -పచ్చికాయ. లేతకాయ. బాగాముదిరి, ఆస్వాదించేవారికి చాలా భోగ్యంగా ఉండే “కని” (పండు) భగవదనుభవం వల్ల కలిగే ఆనందానికి ఉపమానం. కారిన్యాన్ని కల్గినదై, ఆస్వాదించడానికి వీలుగా ఉండని పచ్చికాయ- అంత పూర్తిగా భోగ్యంగా ఉండని నామోచ్ఛారణమాత్రానికి ఉపమానం. కాయ ముదిరితే పండు అయినట్లు, నామోచ్ఛారణఫలం అనుభవరూపమైన ఆనందం అవుతుంది- అనేది ఈ ఉపమానం ద్వారా గ్రహించదగినది.

“ఉయర్వళ ఉయర్ నలముడైయవన్” (నిస్సమాభ్యధిక గుణశాలి) అయిన “అయర్వళ అమరర్ కళ్ అదిపతి” (నిత్యసూరినాథుని) చేత “మయర్వళ మదినలమ్” (భ్రమ విప్రలంభాది దోషరహిత భక్తిరూపాపన్న జ్ఞానం) అనుగ్రహం

బడిన ఆత్మార్లు బ్రాహ్మణోత్తములకంటే గొప్పవారై, సకల వేదవేదాంత రహస్య సారాంశాలను కరతలామలకంగా దర్శించి పల్కి, ఆనందించినా, నైచ్యాను సందానరూపంగా ఈ పాశురాన్ని పలికారని గ్రహించాలి.

“ఇరుక్కు”- ఇది ‘ఋక్’ అనే సంస్కృత పదం యొక్కవికృతి. వేదానికి సామాన్యనామంగా, ఒక వేదానికి విశిష్టనామం (శిష్యుఁడైయి) గా ఈ పదం వ్యవహరింపబడుతున్నది. “ఒరుక్కా” (ఒరుక్కామల్)- చివరలోని (“మల్” అనే) భాగం లోపించిన వ్యతిరేకార్థక కృదంతరూపం. “విదిర్మమైవిన్దై యెచ్చమ్”, “ఒరుక్కు” అనే ధాతువు యొక్క “పిఱవిన్దై” (ఁజిజంతం) “ఒరుక్కు” అనేది ప్రకృతి. “విన్దై యొడుమ్, ఎమ్మొడుమ్”- ఇవి విభక్తి వ్యత్యయప్రయోగాలు; (“ఒరుక్కుమ యక్కమ్”) ఎందుకంటే “విన్దైయుమ్, ఎమ్మైయుమ్” (కర్మను, మమ్ము) అనే అర్థాన్ని వీటికి చెప్పుకోవలసి ఉన్నందున,

“యాముమవా” అనే పదానికి ఇంకొక రీతిలో కూడా అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “అవ్వా” అనేది “అవా” అనే సంకోచాన్ని పొందినట్లు భావించి, “యాముమ్ అవ్వా?” మేముకూడా ఆ విధంగానా? - భూసురులవలె, ఋక్రూప వేదమంత్రా లతో భగవచ్చరణారవిందాలను నమస్కరించే భాగ్యాన్ని కల్గినవారమా? కాదు- అనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “ఒరుక్కా విన్దైయొడుమ్” అణచడానికి సాధ్యం కాని (పరిహరించడానికి వీలులేని) కర్మ- అని భావం. “ఒరుక్కా విన్దైయొడుమ్ ఎమ్మొడుమ్ నొన్దు” -అపరిహర్యమై ఉండే ఒక పాపం కల్గినదే !- దీనిని చేయడానికి నేనొకడను ఉన్నానే !- అని బాధపడి- అని భావం.

నాయకి చూపులలో చిక్కుకొన్న నాయకుడు తన సఖునితో పల్కడం

65. కన్ద్రు ప్పిణై మలర్ కణ్ణిన్ కులమ్ వెన్దు, ఓరో కరుమమ్

ఉన్ద్రు ప్పయిన్దు శెవియొడు శావి-, ఉలగమెల్లామ్

మున్ద్రుమ్ విత్తొగ్గి యుమిత్తన్దపిరానార్ తిరువడిక్కిత్త

ఉన్ద్రు ముఱారుమ్, మిళిర్న్ద కణ్ణా యెమ్మై యుగ్గిన్దవే

కన్దు పిణై = లేత వయస్సులోని జింకల, మలర్ కణ్ణిన్ = విశాలమైన నేత్రాల, కులమ్ = జాతిని, వెన్దు = జయించి, ఓరో కరుమమ్ ఉన్ద్రు = ఒక కార్యంలో అధ్యవసించి, పయిన్దు = ఆ పనిలో నేర్పును పొంది, (అభ్యసించి), శెవి

యెడు ఉశావి = ఆ కార్యాన్ని చెవులతో ప్రశ్నించి, ఆలోచించి, ఉగ్రగ్రామ్
ఉజాదుమ్ మిశిర్న్వ = (నాకు) అనుకూలంగాను, ప్రతికూలంగాను తడబడే,
కణ్ ఆయ్ = కన్నుల (ఇవి), ఉలకమ్ ఎల్లామ్ = లోకాలను అన్నిటిని, ముగ్రగ్రామ్
విక్రూజ్జీ = ఏదీ మిగలని రీతిలో ప్రళయకాలంలో ఉదరంలో పెట్టుకొని, ఉమ్మిన్వ=
తరువాత వెలువరించిన, పిరానార్ తిరు అడి కీత్త = స్వామియొక్క శ్రీచరణాల
కింద (ఈలోకంలో), ఎమ్మై ఉణ్కిన్వ = మమ్ములను (తమకు ఉండేటట్లు)
అపహరిస్తున్నవి.

భావదీపిక : నాయకి చూపులోని వైలక్షణ్యాన్ని చూచి, నాయకుడు దాని
అభిప్రాయాన్ని గమనించి పలికే పాశురం ఇది. ఈ పాశురం నాయకుడు తన
మనస్సును ఉద్దేశించి స్వగతంగా పల్కినది. “నాయకి చూపులో చిక్కుకొన్న
నాయకుడు ఆమె నేత్రాలు (చూపులో) తనకు బాధకంగా ఉండే రీతిని గూర్చి
స్నేహితునితో పల్కుతున్నాడు” అని కూడా కొందరు వివరించారు.

లేత జింకపిల్ల ముగ్ధంగా చూచే చూపుకంటే ఈమె చూపు అందమైనదనే
విషయాన్ని తెలుపడంకోసం- “కగ్రగ్రా ప్పిణై మలర్ కణ్ణిన్ కులమ్ వెన్ఱు” అని
అనబడింది. “కన్ఱు+ప్పిణై”= “కగ్రగ్రా ప్పిణై”, “కన్ఱు”- లేతవయస్సులో ఉండే
జంతువును తెలిపే “ప్పిణై” - స్త్రీవాచకం. “యావైయుమ్ కుదిరైయుమ్
కల్లైయుమ్ కడమైయుమ్ మానోడైన్ఱుమ్ కన్ఱై నఱ్కురియ”, “పుల్లాయ్ న
నవ్వియులైయే కవరి శొల్వాయ్ నాడిట్టిణై యెన ప్పడుమే” ఇత్యాది ప్రమాణాల
వల్ల ఈ పదం జింకను తెల్పుతున్నదని తెలుస్తున్నది.

(ఒరో కరుమ ముగ్రగ్రా ప్పయిన్ఱు శెవియెడు ఉశావి)- తాను నాయకిని
చూడనపుడు ఆమె తనను మనస్సులో ఉండే కోర్కెను సూచించే రీతిలో నాయకుని
ప్రేమతో వీక్షించడం, తాను ఆమెను చూచేటపుడు ఆమె సిగ్గుతో తనను ఎదురు
చూడకుండా, చూపును సగం చూపు చూస్తూ వేటొక వస్తువును దేనినో చూస్తున్నట్లుగా
వేటొక వైపు చూడడం- ఈ విధంగా మాటిమాటికి వేగంగా పలుమార్లు సంభవించి
నపుడు, ఆమె కంటిచూపు చెవి వరకు ప్రసరించడం, తాను ఉద్దేశించిన ఒక
కార్యాన్నిగూర్చి అవి చెవులను ప్రశ్నించి, దానితో విచారించేటట్లుండడం- అనే
ఇవి అన్నీ వ్యక్తమయ్యాయి. ఏవస్తువులోను ఆసక్తి లేనివాడొకడు ఆ స్వభావాన్ని
వీడి, ఒక వస్తువులో ఆసక్తి కల్గినవాడైతే, ఆ వస్తువుమీదే దృష్టి నిలిపి, ఆ

విషయాన్నిగూర్చి జ్ఞానులతో ఆలోచించి నిర్ణయం చేయాలని ప్రయత్నించడం పద్ధతి కనుక, ఆ రీతిలోనే ఇంతవరకు, సామాన్య దృష్టిని కల్గిన నాయకి నేత్రాలు, తనపట్ల ప్రేమ పూర్వకంగా చూచి, ఆసక్తిని పొంది, ఆ స్థితినిగూర్చి కర్ణాలతో విచారణను చేస్తున్నాయి- అని అంటూ ప్రకృతంలో నాయకి నేత్రాలపై ఆరోపించి పలుకబడింది.

నాయకి చూచే సాభిప్రాయవీక్షణాన్ని తనకు అనుకూలంగాను, సామాన్య వీక్షణాన్ని తనకు ప్రతికూలంగాను తలచి, “ఉగ్రీథుమ్ ఉటాదుమ్” అని నాయకుడు అన్నాడు. “ఉలకమెల్లామ్ ముగ్రీథుమ్ విత్తుళ్ళి ఉమిత్తన్ పిరానార్ తిరువడిక్కీత్తై ఎమ్మై ఉణ్కిన్ఱవే” అని అన్వయించాలి. త్రివిక్రమావతార కాలంలో భూమి అంతా ఆ స్వామి శ్రీచరణాలకింద ఉండే చోటయినందున, తనకు ఈ లోకంలో జరిగిన సంఘటన స్వామి శ్రీచరణాల కింద సంభవించినది అంటే - సర్వేశ్వరుని విభూతిలో నాకు ఈ బాధ కల్గింది- అని పల్కడంలో తాత్పర్యం. “ఉణ్కిన్ఱవే” - ఇది సమాపకక్రియ. (వినైముగ్రీథు) “ఉణ్కిన్ఱవే” అని అర్థం. నన్ను వశం చేసికొంటున్నవి; నన్ను బాధిస్తున్నవి- అని కూడా భావం.

ఆత్మార్థ జ్ఞానంలో భాగవతులు అభినివేశాన్ని పొందినవారై పలికే సూక్తియే ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశార్థం.

(కగ్రీథు ప్పిణై మలర్ కణ్ణిన్ కులమ్ వెన్ఱు)- సంసారమనే అరణ్యంలో తిరిగే మౌగ్ధ్యాన్ని కల మృగం (లేడి) వంటివారి పంచేంద్రియాల మార్గంలో వ్యాపించే జ్ఞానసంతతిని మించి, ఉత్కృష్టమై ఉన్నది- ఈ ఆత్మార్థ జ్ఞానమని భావం.

(ఒరో కరుమ ముగ్రీథు ప్పయిన్ఱు)- ఆ జ్ఞానం ద్వారా తెలియదగిన భగవత్ స్వరూపం మొదలైనవానిలో నిలకడగా నిలచి ఉండి, విచారణ చేసే ఆత్మార్థ స్వభావం దీని ద్వారా సూచింపబడింది.

(శెవి యెడు ఉళావి)- చెవి-అని, శ్రుతి-అని పర్యాయాలు. ఆ జ్ఞానం గొప్ప ప్రమాణమైన శ్రుతులతో సమన్వయాన్ని పొందడం దీనిద్వారా సూచింపబడింది.

(పిరానార్ తిరువడిక్కీత్తై ఉగ్రీథు ముటాదుమ్)- పూర్వం “ఎణ్ణిమ్ పుకున్ఱు” అనే రీతిలో మానసానుభవం కల్గిన సంబంధం. (ఉఱపు), “కడుక్కాయ్ కడిప్పవర్ పోల్” అనే రీతిలో (బాహ్య సంశ్లేషరూప) పూర్ణానుభవాన్ని పొందనందువల్ల సంబంధరాహిత్యం (ఉటామై) -అనే రెండు ఇక్కడ సూచింపబడ్డాయి.

(మిశ్రిన్ద కణ్ణయ్)- అన్ని అవస్థలలోను ఆహ్వాన్తజ్ఞానం మనకబారకుండా (ముకుళించకుండా) సదా విచారించే స్వభావం ఇక్కడ సూచింపబడింది.

(ఎమ్మై ఉణ్కిన్దనవే) - ఇటువంటి ఆహ్వాన్త జ్ఞానం తమను వశపరచుకొన్న విషయం దీనివల్ల తెలుపబడింది.

నాయకుడు చెలికానితో అతని మాటలను కాదని నిషేధిస్తూ పల్కడం

66. ఉణ్ణాదు అజ్గాదు ఉణర్పులు మెత్తనై యోగియర్క్కుమ్,
ఎణ్ణాయ్ మిళిరు మియల్వినవామ్-, ఎరినీర్ వళివాన్
మణ్ణాగియ వెమ్మెరుమాన్ తనదు వైగున్ద మన్నాళ్
కణ్ణా యరువినైయేన్, ఉయిరాయిన్ కావిగళే

ఎరి = అగ్ని, నీర్ = జలం, వళి = వాయువు, వాన్ = ఆకాశం, మణ్ = భూమి, ఆకియ = అనే పంచభూతాల రూపమైన, ఎమ్మెరుమాన్ తనదు = భగవానుని, వైగున్దమ్ అన్నాళ్ = శ్రీవైకుంఠంతో సాటి వచ్చే ఎల్లప్పుడు అనుభవించదగినది అయిన నాయకియొక్క, కణ్ ఆయ్ = కన్నులనే పేరుతో, అరు వినైయేన్ ఉయిర్ ఆయిన = తీరని పాపాలను కల నా ప్రాణస్థానమైన, కావికళే = ఎఱ్ఱ తామర పూలు, ఉణ్ణాదు = భుజించకుండా, సదా ధ్యానరూపమైన ధ్యానంలో పొందికగా ఉన్నాయి, ఎత్తనై యోగియర్క్కుమ్ = గొప్పయోగ స్థితిని కల మునులందరికీ, ఎణ్ ఆయ్ = ఆ యోగాన్ని విడచి ఎల్లప్పుడు భావించదగినవై, మిళిరుమ్ = మెలుస్తూ ఉండే, ఇయల్విన ఆమ్ = స్వభావాన్ని కల్గినవి అయినవి.

భావదీపిక : ఇంతకుముందు “పులక్కుణ్డల పుణ్డరీకత్త” అనే 57వ పాశురంవలె ఈ పాశురం కూడా నాయకుడు తన స్నేహితునకు అతని మాటలను నిషేధిస్తూ పలికే సూక్తి. “తలైవన్ పాళ్ళనుక్కు కళైగ్గైదిర్ ములుత్తల్” అనే ఈ ప్రక్రియకు చెందిన వివరం ఆ పాశురవ్యాఖ్యారంభంలో గమనించవచ్చు. తనచే చూడబడిన నాయకియొక్క నేత్రాల సౌబగు ఈ లోక సంబంధాన్ని పోగొట్టి, నిద్రాహారాలు లేకుండా, యోగావస్థను అభ్యసించి, అందులో ఆరితేరిన మహాయోగులను పైతం వశీకరించుకోగల్గినది- అని అన్నందున తాను ఆ నేత్రసౌందర్యంలో అభినవేశాన్ని పొందడాన్ని సూచించి, నీవు నన్ను నిందించే అవకాశం లేదు- అని చెలికానిని చూచి నాయకుడు పలికినట్లయినది. వాదికేసరి అగ్రకియమణ

వాళచ్చియర్ వేటే రీతిలో వివరించారు. “తలైమకళై ఇయత్తైయిల్ కలన్దు పిరిన్ద తలైవన్ తన్ ఉటావుదల్ కణ్డు వినావిన పాకళ్ళై క్కుటిత్తు ఉన్ద్రదురైత్త పాశురమ్” (నాయకిని సహజంగా సంశ్లేషించి, తరువాత విశ్లేషించిన నాయకుడు తన విరహాన్ని చూచి ప్రశ్నించిన స్నేహితునితో తాను పొందిన అనుభవాన్ని జరిగిన సంగతిని- తెలిపే పాశురం) అని ఆ వివరణం. నమ్మిళ్ళై మాత్రం “కన్ద్రదైర్ మఱుత్తల్” అనే పూర్వోక్త ప్రక్రియగానే భావించారు.

“ఎరినీర్ వళివాన్ మణ్”- అనే ఈ ప్రయోగంలో పంచభూతాల వరుసక్రమం లేకపోవడం ఛందస్సాకర్యార్థం.

(ఎమ్మెరుమాన్ తనదు వైక్కున్దమన్నాళ్ కణ్ణాయ్) - పరమపదంవలె బ్రహ్మ నందమే రూపు దాల్చినట్లుగా ఉండే ఆ నాయకి యొక్క నేత్రాలు- అనే పేరును మాత్రం కల్గి, నా ప్రాణస్థానమైన ఎఱ్ఱ కలువ పూలనే అవి- యోగాన్ని అభ్యసించి అందులో ఆరితేరిన పరమయోగులకు కూడా నిరంతరం స్మరించదగినవి. వారు ఈ నేత్రసౌందర్యాన్ని దర్శిస్తే, తాము నిరంతరం చింతన చేసే పరమపురుషుని ఆవలకు గెంటివేసి, ఆ స్థానంలో ఈ నేత్రాలనే నిలుపుకొని చింతన చేస్తారని దీనిభావం.

“అరువివైయేన్”- ఆమెతో సదాకూడి ఉండలేక, విశ్లేషించేటట్లుగా ఏర్పడిన మహాపాపాన్ని నేను చేశాను- అని నాయకుడు తనను గర్హిస్తూ పలికే రీతి ఇది. “ఉయిరాయిన్”- అని అన్నందున ఆ నేత్రాలు ప్రేమాతిశయానికి స్థానాలు అని, వాటిని విడచి ధరించలేనిది- అని స్ఫురిస్తుంది.

ఆత్మార్థ జ్ఞానవైలక్షణ్యాన్నిగూర్చి భాగవతులు స్నేహితులతో (భక్తులతో) పల్కడం ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం. పంచమహాభూతాలకు కూడా అంతరాత్మ అయిన భగవానుని పరమపదంవలె నాశం లేనివారు, ఎల్లప్పుడు దర్శించి ఆనందించదగినవారైన ఆత్మార్థ జ్ఞానమనే పేరును కల్గినవై, పొందడానికి సాధ్యం కాని అరుదైన, సత్కర్మను కల, మనకు ప్రాణంవంటి ప్రేమకు స్థానమైన సుకుమారమైన పుష్పాలు మనకే కాకుండా, భుజించడం, నిద్రించడం అనేవి లేకుండా ఎల్లప్పుడు నిరంతరానుభవాన్ని పొందే నిత్యయోగాన్ని కల నిత్యసూరులకు కూడా సదా అనుభవించదగినవిగా ప్రకాశించే స్వభావాన్ని కల్గినవి- అనే భావాన్ని గ్రహించాలి. అందఱు ఆనందించి, శిరస్సుపై ధరించి, ప్రశంసించదగిన స్వభావాన్ని బట్టి ఆత్మార్థ జ్ఞానప్రకారాలు ఎఱ్ఱ తామరపూలుగా చెప్పబడ్డాయి.

నాయకుడు స్నేహితునితో తన బలహీనినిగూర్చి పల్కడం

67. కావియుమ్ నీలముమ్ వేలుమ్ కయలుమ్ పలపల వెన్ఱు,
ఆవియిన్ తన్నై యళవల్ల పారిప్పు-, అశురై చెన్ఱిన్
మావియమ్బుళ్ వల్ల మాదవన్ కోవిన్దన్ వేళ్ళడమ్ శేర్
తూవి యమ్మేడై యన్నాళ్, కణ్ణళాయ తులై మలరే

అశురై = అసురులను, శెన్ఱిన్ = నశింపజేసిన, మా వియమ్ పుళ్ వల్ల = గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన గరుడపక్షిని అధిరోహించి నడపేవాడు, మాదవన్ = శ్రియః పతి, కోవిన్దన్ = పశువులను కాపాడేవాడైన భగవానుని, వేళ్ళడమ్ = శ్రీవేంకటాద్రిలో, శేర్ = పొందికగా చేరి ఉండి ఉజ్జీవించే, తూవి అమ్ పేడై అన్నాళ్ = రెక్కలను కల ఆడుహంసవంటి నాయకియొక్క, కణ్ణళాయ = నేత్రాలనే, తులై మలర్ = ఒకదానితో ఇంకొటి పోలిన రెండు తామరపూలు, కావియుమ్ = ఎఱ్ఱ తామర పూలను, నీలమ్ = నల్ల కలువపూలను, వేలుమ్ = వేలాయుధాన్ని, కయలుమ్ = సొఱచేపను, పల పల = (ఇంకా కంటికి ఉపమానం అవుతున్న లేడికన్న మొదలైన) పలు వస్తువులను, వెన్ఱు = (తమకు సాటి రాని రీతిలో) జయించి, పారిప్పు = కాలు దుప్పి చేసే ప్రయత్నం (నన్ను బాధించడానికి చూపే అభినివేశం), ఆవియిన్ తన్నై అళవు అల్ల = నా ప్రాణం యొక్క స్వభావానికి తగిన పరిమితిలో లేదు (అంతకు మించి ఉన్నది).

భావదీపిక : గడచిన పాశురంలో నాయకుడు, తాను (స్నేహితుడు) పల్కిన మాటలను కాదంటూ పల్కి క్లేశపడడం గమనించిన స్నేహితుడు (చెలికాడు) “ఏ సమయంలోను క్లేశపడనిది అయిన నీ మనస్సు ఈ విధంగా కలత పొందడానికి ఏమి కారణం?” అని నాయకునితో అనగా, దానికి నాయకుడు తన విరహార్తిని తెలిపే పాశురం, ఇది. “నేను శ్రీవేంకటాద్రిపై చూచిన కన్యక యొక్క నేత్రాలు బాధించే అవధికి చాలేటట్లు నా ప్రాణం లేదు”- అని నాయకుడు తాను బలాన్ని కోల్పోవడంగూర్చి స్నేహితునకు పల్కి బాధపడుతున్నాడు.

అసురులను వధించిన గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన గరుడపక్షిని అధిరోహించి నడపే శ్రియఃపతి వేంచేసి ఉండే దివ్యక్షేత్రమైన శ్రీవేంకటాద్రిపై స్థిరనివాసం ఉండేది, ఆడుహంసవంటి నడకను కల్గినదైన నాయకియొక్క రెండు నేత్రాలు ఉత్తమ లక్షణమైన ఎఱ్ఱ రేఖలను (జీరలను) కల్గి ఉండడంచేత ఎఱ్ఱ తామరపూలు,

నల్లని వర్ణాన్ని కల్గి ఉన్నందున నీలోత్పల పుష్పాలు, వైశిత్వం, కాంతి కల్గి, బాధిస్తున్నందున వేలాయుధం, చల్లదనంలో, ఆకారంలో సొఱచేపతో, ఇంకా మోహింపజేసే స్వభావం మొదలైనవాటిలో ఇంకా కంటికి సాటి వచ్చే లేడి కన్నులు మొదలైన అనేక వస్తువులు తనకు సాటి రానట్లుగా వానిని జయించి, నన్ను బాధించడానికి కాలు దువ్వే ప్రయత్నం - నా ప్రాణంయొక్క స్వభావానికి (స్థితికి) తగిన (భరించే) పరిమితిలో లేదు. నా ప్రాణం పరిమితికి మించి ఉన్నది. నా మృదువైన ప్రాణాన్ని వధించడానికి ఇంత పెద్ద ప్రయత్నం చేయనక్కరలేదు- అని భావం.

ఇందులో స్వాపదేశం- ఆహ్వానం జ్ఞానప్రకాశాన్నిగూర్చి భాగవతులు తమ స్నేహితులకు తెలియజేయడం.

(అశురరై చెయ్త్రై మావియమ్ పుళ్వల్ల మాదవన్ కోవిన్దన్ వేళ్ళడమ్ శేర్)- అని అన్నందున దుష్టనిగ్రహణీలుడు, గరుడవాహనారూఢుడు, ఉత్తమ ప్రమాణమైన వేదంచేత ప్రతిపాదించబడేవాడు, పురుషకారస్వరూపిణి అయిన లక్ష్మీదేవికి వశమైనవాడు, ఆత్మలను పరిపాలించేవాడైన శ్రియఃపతియొక్క భోగస్థానమైన వేంకటాద్రిలో అభినివేశాన్ని కలవారు ఆహ్వానం- అనేది దీనివల్ల స్ఫుటమవుతున్నది. “వేళ్ళడమ్ శేర్” -అనేదానికి వేంకటాద్రిని నిరంతరం భావన చేసేవారని భావం. “తూవియమ్ పేడైయన్నాళ్” అని అన్నందున ఆహ్వానం శుద్ధస్వభావం, జ్ఞానానుష్ఠాన రూపమైన, ఉత్తమగతి గమనసాధనాలను రెండింటిని కల్గి ఉండడం, పారతంత్ర్యం సూచించబడ్డాయి. “వేళ్ళడమ్ శేర్ తూవియమ్ పేడై” - అని అలర్మేల్మజ్జై తాయార్ను నిర్దేశించడం ద్వారా, ఆమెతో వీరి స్వరూపానికి గల సామ్యం చెప్పబడిందని కూడా చెప్పవచ్చు.

(కణ్కళాయ తుడైమలర్) - తమకు, తమ దాసులకు రక్షకమైన విస్తృతమైన జ్ఞానప్రకారాలని- భావం. ఆ జ్ఞానం, ఎఱ్ఱ తామరలను జయించినట్లు పల్కడం- ఎఱ్ఱని వర్ణాన్ని కల్గిన రజోగుణాన్ని జయించడం తెలుపుతుంది. నల్ల కలువలను జయించినట్లు పల్కడంద్వారా ఎఱ్ఱని రంగును కల తమోగుణాన్ని దాటడం చెప్పబడింది. వేలాయుధాన్ని జయించినట్లు పల్కడం- తెల్లని వర్ణాన్ని కల సత్యగుణాన్ని దాటడం తెలుపుతుంది. “కయల్”ను (మత్స్యాన్ని) జయించినట్లు పల్కడం- ఈ విధంగా త్రిగుణాలను జయించినందున జడభరతాదులలో తాము చేరని విషయం తెలుపబడింది. లేక, చాంచల్యస్వభావాన్ని కల్గి ఉండకపోవడం

తెలుపబడినదని అనవచ్చు. ఇటువంటి జ్ఞానంయొక్క మహిమకు మమ్ములను వశీకరించుకోవడం ఒక గొప్ప కాదు- అని తెలిపినట్లయినది.

“అశురరై”- అనేది “అశురై” అని సంకోచాన్ని పొందింది. ఇది “తాకుత్తల్ వికారమ్”, “వియపుళ్” అనేది మొదటి పకారానికి మకారంగా “వియమ్పుళ్” అయినది. “మెలిత్తల్ వికారం” ఇది.

కాలవిభ్రమం

68. మలర్న్దే యొఱ్ఱిన్దిల మాళైయుమ్ మాళైప్పాన్ వాళిగైయుమ్,
పులన్దోయ్ తఱ్ఱైప్పన్దర్ తణ్ణుఱ నాగ్గిరి-, పారుకడల్ శూఱ్
నిలమ్ తావియ ఎమ్మెరుమాన్ తనదు వైగున్ద మన్నాయ్
కలన్దార్ వరవెదిర్ కొణ్ణు, వన్కొన్ణెగళ్ కార్త్తనవే

పారు కడల్ శూఱ్ = అలలు తాకే సముద్రంచే చుట్టబడి ఉండే, నిలమ్ = భూలోకాన్ని, తావియ = కొలిచిన, ఎమ్మెరుమాన్ తనదు = భగవానుని, వైగున్దమ్ = శ్రీవైకుంఠంతో, అన్నాయ్ = సాటి వచ్చేదానా!, కలన్దార్ వరపు ఎదిర్ కొణ్ణు = నీతో కలసి, తరువాత విశ్లేషించిపోయినవాని రాకను ఎదురు చూచి, వల్ కొన్ణెకళ్ = బలిష్ఠమైన “కొన్ణె” (గన్నేరు) వృక్షాలు, కార్త్తన = (ఇప్పుడే) మొగ్గతొడిగాయి, (అంతేకాక), మాళైయుమ్ = మాలికలుగా, మాళై పాన్ వాళిగైయుమ్ = బంగారంతో చేయబడిన గుండ్రని సరాలతో కూడిన తోరణాలుగాను, పులమ్ తోయ్ తఱ్ఱై పన్దర్ = మనోహరమైన రెమ్మలతో కూడిన పందిరిలోని, తణ్ణు = స్తంభాలలో, ఉఱ = దట్టంగా, నాగ్గిరి = వేలాడుతూ, మలర్న్దే ఒఱ్ఱిన్దిల = పూర్తిగా పూలను పూయనేలేదు.

ఈ పాశురంలోని ఆలంకారిక ప్రక్రియకు “కాలమయక్కు” అని పేరు. నాయకుడు వచ్చే కాలం లేతవయస్సులో ఉన్నది. (పరిణామం చెందలేదు) అని ఇందులో తెలుపబడుతున్నది. నాయకుడు నాయకిని విశ్లేషించి వెళ్ళేటపుడు వర్షాకాలంలో తిరిగి వస్తాను- అని ఒక కాలనిర్దేశం చేసి వెళ్ళాడు. కాని, ఆ వర్షాకాలం వచ్చినా అతడు రాలేదు. కొన్ణె (గన్నేరు) వృక్షాలు పూయడం ఆరంభించడాన్ని చూచి, “అయ్యో! వర్షాకాలం వచ్చేసిందే! ఇంకా నాయకుడు రాలేదే!” అని నాయకి కలత చెందగా, దానిని చూచిన సఖి “పిల్లా ! వర్షాకాలం ఇంకా రాలేదు సుమా !

విడిచి వెళ్ళిన నాయకుని రాకను ముందుగానే ఎదురు చూస్తూ, దానివల్ల తమకు కల్గిన ఆనందంచేత గన్నేరుచెట్లు స్వయంగానే మొగ్గ తొడుగుతున్నాయి. అంతేతప్ప, కాలం వచ్చి అవి పుష్పించలేదు”- అని అంటూ కాలాన్నిగూర్చి నాయకి భ్రమపడేటట్లు పల్కి, ఊరడిస్తున్నది. “కారెన క్కలజ్జుమ్ ఏరెత్తిల్ కణ్ణిక్కు ఇన్ తుణై తోత్తి అణ్ణెన్ఱు మఱుత్తదు” (వర్షాకాలం వచ్చిందని కలత చెందే గొప్ప నేత్ర సౌందర్యాన్ని కల నాయకితో- ప్రియసఖీ ! ఆకాలం ఇంకా రాలేదని నిషేధించి పల్కడం) అనే ఈ ప్రక్రియాలక్షణం గమనించ దగినది.

ఇక్కడ నమ్మిబ్బై ఈడు వ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తి - “కలన్ఱు పిరిన్ఱ తలైమకళ్ కొన్ఱై పూక్కుమ్ కాలత్తిలే వరుకితేన్ ఎన్ఱు కాలమ్ కుఱిత్తు ప్పొనానాయ్, అక్కాలమ్ వన్ఱు, అవైయుమ్ పూక్కుచ్చెయ్దే, అవన్ కాణామైయాలే, తలైమకళ్ తళర, అత్తై క్కణ్ణ తోత్తియానవళ్ అక్కాలముల్ల వెన్ఱు వొణ్ణాదపడి అదు ముడుకి క్కొడునిత్తై యాలే, “ఇవై పూక్కు ఉద్యోగిక్కిఱ ఇత్తనై పూత్తు శమైన్ఱ విల్లై. కాణ్! ఆన పిన్ఱు, అవనుమ్ వన్ఱానత్తనై. నీ అణ్ణాదే కొళ్” ఎన్ఱు అవళై ఆశ్వసిప్పిక్కిఱాళ్. అక్కాల ముల్లకాణెన్నుమే తోత్తి. కెడువాయ్! ఇవై ఇళ్ళనే మలరానిఱ్క అల్లకాకాణెన్నుమ్బడి ఎళ్ళనే? ఎన్ఱు, మలర ఉపక్రమిత్త, ఇత్తనై కాణ్. మలర్న్ఱు శమైన్ఱ తిల్లైకాణ్- ఎన్ఱిఱాళ్” (కలసి విశ్లేషించిన నాయకుడు “గన్నేరు పూచే కాలంలో తిరిగి వస్తాను”- అని కాలనిర్దేశం చేసిపోయాడు. ఆ కాలం వచ్చి, ఆ గన్నేరులు పూస్తున్నా, అతడు రావడం కన్పించనందున నాయకి తల్లడిల్లగా, దానిని చూచిన చెలికత్తై “ఆ కాలం కాదు.”- అని చెప్పడానికి వీలులేని రీతిలో అది (ఆ కాలం) వేగంగా వస్తున్నందున “ఇవి (గన్నేరులు) పుష్పించడం ఆరంభించాయి, అంతే. ఇంకా పూచి పరిణతిని చెందలేదు సుమా! అందువల్ల అతడుకూడా వస్తున్నాడు. నీవు భయపడకు”- అని నాయకిని ఊరడిస్తున్నది. ఆ కాలం కాదు సుమా! అని అంటుంది కదా సఖీ. అయ్యో! ఇవి ఈవిధంగా పూస్తూ ఉండగా, కాదు సుమా! -అని అనడం ఏవిధంగా ? అని నాయకి అనగా, ఇవి పూచడం ఆరంభించాయి అంతేసుమా! పూచి పూర్తిగా విప్పారలేదు- అని అంటున్నది. సఖీ) అనేది ఈ సూక్తి. దీనివల్ల నాయకుడు వచ్చే కాలం ఇంకా రాలేదు- అని తెలిపినట్లయింది.

మాలికలుగాను, బంగారంతో చేయబడిన వలయాలవలె గుండ్రంగాను కొన్ఱై (గన్నేరు) పూలు పూచినందున “మాలైయుమ్ మాలైప్పాన్ వాళికైయుమ్” అని అనబడింది. దట్టంగా పెరిగిన వృక్షాలలోని కొమ్మలలో ఆ పూలు దట్టంగా వేలాడు

తున్నందున, అవి పందిరిలోని స్తంభాల మధ్యలో వేలాడదీయ బడినట్లున్నందున, “తలైప్పన్దర్ తణ్ణుట నాన్ద్రీ” అని అనబడింది. ఈ రెమ్మలను చూచిన నేత్రాలు వేటు దేనినీ చూడలేనందున “పులమ్ తోయ్” అని అనబడింది. “పులమ్” అనే పదం సామాన్యంగా ఇంద్రియ వాచకమైనా, పంచేంద్రియాలలో ముఖ్యేంద్రియమైన కంటిని ఇక్కడ తెల్పుతుంది. “మలర్” అనే పుష్పసామాన్యవాచకం కొన్నిచోట్ల తామరపూవును నిర్దేశించేటట్లు ఇక్కడ, “పులమ్” అనే పదానికి “నేల” అనే అర్థాన్ని గ్రహించి, నేలపైకి వచ్చి వాలేటట్లు విస్తరించి, దట్టంగా ఉండే రెమ్మలు- అని కూడా వివరించవచ్చు.

“వైకున్దమన్నాయ్”- వైకుంఠం భగవానునకు మాత్రమే చెందిన వస్తువైనట్లు, నాయకునకే స్వంతమైన స్వభావాన్ని కలదానా!- అని దీని భావం. దీనివల్ల నిన్ను విశ్లేషించి అతడు సహించలేడు- అనేది స్ఫురిస్తుంది. విశ్లేషించిన దశలో “పిఱిన్దార్” అని నిర్దేశించవలసి ఉండగా, ఆ రీతిలో కాకుండా “కలన్దార్” అనే పేరుతో నిర్దేశించడం ఏవిధంగా! అని అంటే, నీతో కలసి, నీ స్వభావాన్ని గూర్చి తెలిసినవాడు నిన్ను విడచి ఉండడు సుమా!- అని నాయకిని ఓదార్చడంకోసం.

(వరవెదిట్కొణ్ణ వన్కొన్దైకళ్ కార్తనవే)- తారతమ్యం తెలియని స్థావరాలు కూడా అతడు రాబోతాడని చూచి పుష్పిస్తూ ఉండగా, నీవు తల్లడిల్లవచ్చునా?- అని భావం. “మేము పుష్పించడం ఆరంభిస్తే ఈమె కలత పొందుతున్నదే”- అనే జాలిలేనివి- అని అనడంకోసం “వన్” అనే విశేషణంతో “వన్కొన్దైకళ్” అని అన్నది. లేక, “అతడు వస్తే పుష్పించదగినవై, లేకపోతే పుష్పించడం మానివేసేవై, ఈవిధంగా అతని రాకతో తప్పని (అవినాభావ) సంబంధాన్ని కల గన్నేరులు” అని కూడా అర్థాన్ని చెబుతారు. “కార్తన” - “కరుక్కొణ్ణన” (గర్భాన్ని ధరించాయి) అని అన్నందున మొగ్గ తొడిగిన దశ తప్ప పూచిన దశను పొందలేదు- అని భావం. కాలం లేత వయస్సులో ఉన్నది- అనే దానికి గుర్తు ఇది. “కార్తన” అనే పదానికి- వర్షాకాలాన్ని సూచిస్తున్నది- అనే అర్థాన్ని కూడా గ్రహించవచ్చు.

“పన్దర్”- రకార, లకార సామ్యాన్ని కల రూపం. పందిరి- అని దీని అర్థం. (పందిరి పందిరి- అని తెలుగులో కూడా ప్రయోగం ఉన్నది) “నాన్ద్రీ” - “నాల్” అనే ధాతువుయొక్క ణిజంతరూపమైన “నాన్ద్రీ” అనేది దీనికి ప్రకృతి- “నావల్” అంటే - క్రిందకు వేలాడడం. ఇక్కడ “న్ద్రీ” అనేది ణిజంతప్రత్యయం.

భగవానుని, భగవద్భక్తులను ఎప్పుడూ సంశ్లేషించి అనుభవించవలసి ఉండగా, తగిన కాలంలో అనుభవించలేక పోయినందున, ఆత్మార్థకు కల్గిన క్లేశాన్ని వారి భక్తులు ఊరడించి తీర్చడం- దీనికి స్వాపదేశం. భగవానునకే చెందిన వస్తువైన ఓ ఆత్మార్థా ! మిమ్ములను అతడు పరిగ్రహించకుండా ఉండడు. భగవానుని రాకను ముందుగా సూచించే కాలం ప్రవృత్తమవుతున్నది. (భాసిస్తున్నది) అయితే, అతడు వచ్చే కాలం ఇంకా పూర్తిగా సమీపించలేదు- అని పల్కి వారిని భక్తులు ఊరడించిన రీతి ఇది.

సాయంసమయాన్ని సహించలేక బాధపడే నాయకిని

అమె చెలికత్తె ఓదార్చడం

69. కారేన్ద్రీరుళ్ శెగిలేన్ద్రీన్ శుడరుక్కుళైన్దు, వెల్వాన్

పోరేన్ద్రీదిర్న్దదు పున్దలైమాళై-, పువని యెల్లామ్

నీరేన్ద్రీళ్ళన్ద నెడియ పిరానరుళా విడుమే

వారేన్ద్రీళ్ళముళైయాయ్!, వరున్దేలున్ వళైత్తిఱమే

కార్=నల్లని, ఇరుళ్ = చీకటి అనే, ఏఱు = ఎద్దు, శెకిల్ = ఎఱ్ఱని, శుడర్ = సూర్యుడనే, ఏన్ద్రీఱ్ఱు = ఎద్దుకు ఎదురుగా, ఉళైన్దు = అలసి, వెల్వాన్ = (తిరిగి దానిని) జయించడంకోసం, పోర్ ఏన్ద్రీ = పోరాడడం స్వీకరించి, ఎదిర్న్దదు = వచ్చి ఎదిరించింది, నీర్ ఏన్ద్రీ = మహాబలిచే ధారగా పోసి, దానం చేసిన వీటిని (చేతిలో) గ్రహించి, పువని ఎల్లామ్ = అన్ని లోకాలను, అళన్ద = కొలిచిన, నెడియ = దీర్ఘమైన రూపాన్ని కల, పిరాన్ = నాయకుడు, పున్ తలై మాళై = అద్భుతమైన స్వభావాన్ని కల సాయంసమయంలో, అరుళా విడుమే = నిన్ను అనుగ్రహించకుండా విడుస్తాడా? (విడువడు) వార్ ఏన్ద్రీ ఇళ ముళై యాయ్ = కంచుకాన్ని పెంచే (కంచుకానికి లోబడని యౌవనం మాటని లేత వయస్సులోని) స్తనాలను కల్గినదానా!, ఉన్ వళై తిఱమ్ = నీ గాజుల కారణంగా, వరున్దేల్ = విచారించకు.

భావదీపిక : సాయంసమయాన్ని చూచి మోహాన్ని పొందిన నాయకిని సఖి ఓదార్చే పాశురం ఇది. విశ్లేషించి పోయినవారు తిరిగి వచ్చి చేరడానికి తగినది, భోగానికి తగినది అయిన రాత్రికి ఆరంభమైన సాయంసమయం కావడాన్ని గమనించి, “ఇంకా నాయకుడు రాలేదే”- అని నాయకి పరితపించగా, దానిని

చూచిన చెలికత్తె “సఖీ నీవు తలచే సంధ్యాకాలం రాలేదు. చీకటి అనే నల్లని ఎద్దుకు, సూర్యుడనే ఎఱ్ఱని ఎద్దుకు మధ్య పోరాటం జరుగుతున్నది సుమా! నీవు భావించినట్లుగా నిజంగా ఇది సంధ్యాసమయమే అయితే, లోకం అంతటిని రక్షించగల్గిన దయను కల నాయకుడు నిన్ను అనుగ్రహించకుండా ఉంటాడా! అతడు రానందువల్ల కూడా ఇది నిజమైన సాయం సమయం కాదని నీవు తెలిసికోవచ్చు. నీ చేతిగాజులు విరహంవల్ల జారిపోవడాన్ని గూర్చి నీవు విచారించవద్దు. అవి జారిపోకుండా ఉండేటట్లుగా అతడు త్వరగా వస్తాడు సుమా!” అని పల్కి ఓదారుస్తున్నది.

ఒక నల్లని ఎద్దు, ఒక ఎఱ్ఱని ఎద్దు పరస్పరం ఎదురై, పోరాడేటపుడు, ఎఱ్ఱని ఎద్దుకు ఓడిపోయిన నల్లని ఎద్దు మళ్ళీ దానిని గెలువడంకోసం ఎదిరిస్తున్నది- అనేది మొదటి వాక్యం. రూపకాలంకారాన్ని అంగంగా కల్గిన ఉత్పేక్షాలంకారం ఇది. సాయంసంధ్యాకాలం పూర్తి వెలుతురును కాని, పూర్తి చీకటిని కాని కల్గినది కాకుండా, రెండు కలసి ఉండే కాలమైనందున ఈ విధంగా వర్ణింపబడినది. అందులో, కాలం గడిచే కొద్దీ చీకటి అధికమై, పగటి వెలుతురు తగ్గిపోవడాన్నిబట్టి, ఉదయసమయంలో పగలుకు ఓడిన చీకటి ఇప్పుడు దానిని జయించడంకోసం వచ్చి ఎదిరిస్తున్నదని అన్నారు.

ఒకడు ఇంకొకని చేతిలో ఓడిపోతే, ఓడిపోయినవాడు మళ్ళీ తగిన సమయం చూచి రెండవ దానిని జయించడానికి యత్నించడం సహజం. రావణుడు యుద్ధభూమిలో శ్రీరాముని బాణాలకు లక్ష్యమై, గాయపడి పోయిన తరువాత, మండోదరి వచ్చి అతనిని చూచి విలపిస్తున్నది చూడండి. “ఇంద్రియాణి పురా జిత్వా జితం త్రిభువనం త్వయా, స్మరద్భరిత తద్వైర మద్య తైరేవ నిర్జితః” అని అన్నది. దీని భావం ఏమంటే- ఓ రావణా! నీవు పూర్వం ఇంద్రియాలను అన్నిటిని జయించి, దానివల్ల ముల్లోకాలను జయించావు (ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి తపస్సు చేసి, వరాన్ని పొందినందున, ముల్లోకాలను జయించాడు కనుక ఈవిధంగా చెప్పబడింది) ఆ ఇంద్రియాలు “ఈ పాపి మనలను ఈ విధంగా తల ఎత్త నీయకుండా చేశాడే. కానీ! తగిన సమయం చూచి ఇతని తలను అణుస్తాం”- అని మనస్సులో పగను పొంది ఇప్పుడు నీకు ప్రతిక్రియను చేశాయి- అని (ఇంద్రియాలను జయించకుండా, వాటిని పరవశుడవై, సీతను అపహరించి వచ్చినందున నీకు ఈ హాని కల్గిందని భావం.) ఆ విధంగా రావణుని వద్ద ఇంద్రియాలు

మొదట ఓడిపోయి, తరువాత అతనిని జయించినట్లుగా, తొండరడిప్పాడి యాళ్ళార్లు ముందు తాము ఇంద్రియాలకు ఓడిపోయి, బంగారు పాత్రకారణంగా చెఱలో పెట్టబడినపుడు కల్గిన కోపాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని, సమయం చూచి, ఆ ఇంద్రియాలను తాము చెఱపట్టినట్లుగా “కావలిల్ పులవై వైత్తు” (ఇంద్రియాలను కావలిలో పెట్టి) అని (తిరుమాలై ప్రబంధంలోని) మొదటి పాశురంలో అనుగ్రహించారు. ఆ విధంగానే ఇక్కడకూడా ఎఱ్ఱుని ఎద్దుకు ముందు ఓడిపోయిన నల్లని ఎద్దు మనస్సులో కోపాన్ని పొంది, ఇప్పుడు దానిని జయించాలని ఎదిరిస్తున్నది-అని చెప్పబడింది.

చీకటిని, వెలుతురును ఎద్దు అని అనడం- “మేలెఱ్ఱుచ్చి”- పైకి లేచే (ఉద్యోగించే) స్వభావాన్ని బట్టి. సంధ్యాసమయం విశ్లేషంతో బాధపడేవారిని ఇంకా బాధిస్తుంది కనుక “పున్ తలైమాలై” అని అనబడింది. లేక, పగటికి, రాత్రికి మధ్యలో చాలా చిన్న సమయమై, వేగంగా గడచిపోయే స్వభావాన్ని కల్గినదని కూడా భావం.

(నీరేఱ్ఱిరు)- సత్యలోకంలోకి పోయిన శ్రీచరణాన్ని అభిషేకించడం కోసం బ్రహ్మ పోసిన తీర్థాన్ని ఆ శ్రీచరణాలలో గ్రహించి- అని అర్థాన్ని కొందఱు చెబుతారు. “తారేఱ్ఱిరు వెణ్ కుడై వార్ క్కవుమ్ తామరైమేల్ శీరేఱ్ఱిరు తొల్ నాన్ ముకత్తన్ విళక్కవుమ్ శెమ్మెన్ ముడి, క్కారేఱ్ఱిరు మేని యరజ్జేశర్ కైయమ్ కత్తులు మొక్క, నీరేఱ్ఱిరు వణ్ తిరుక్కుఱళాకి నిమిర్న్ద వణ్ణే” (బలాన్ని కల్గిన వామనమూర్తియై, వెంటనే, త్రివిక్రముడై భూమిని స్పృశించిన ఆనాడు, విజయ మాలికను, అధికారాన్ని సూచించే తెల్లని గొడుగును కల్గిన మహాబలి దానజలాన్ని పోసి దానం చేయగ, నాభికమలం నుండి పుట్టిన చతుర్ముఖబ్రహ్మ శ్రీచరణాలను కడుగగా, ఎర్రని, బంగారువలె వెలిగే కిరీటాన్ని కలవాడు, కాలమేఘంవంటి తిరుమేనిని కలవాడైన శ్రీరంగనాథుని హస్తం, శ్రీచరణం ఒకే సమయంలో ఆ జలాలను స్వీకరించాయి.) (తిరువరణ్గక్కలమ్మకమ్-33) అనే పిళ్ళైప్పెరుమాళ్ అయ్యంగార్ పాశురం ప్రకృతంలో స్మరణీయం.

(నెడియ పిరాన్)- (లోకాలను కొలువడం కోసం) దీర్ఘమైన ఉన్నతమైన రూపాన్ని పొందినవాడని, అందఱికంటే ఉన్నతుడనే అర్థాలను గ్రహించవచ్చు.

(పువని యెల్లామ్ నీరేగ్రీగళన్ల నెడియపిరాన్ అరుళా విడుమే)- “తామస ప్రకృతికళానార్ మేలిడప్పుక్కాల్ వన్లు ఉదవుమవన్, తమస్సు త్తాన్ వన్లు విక్కప్పుక్కాల్ విట్టిరుక్కుమో? తన్ ఉడైమైయై పిఱర్ ఎనదెన్లు అభిమానిత్తిరు న్దాల్ తన్నై అర్థియాక్కి అవర్కళ్ పక్కలిలేయుమ్ వన్లు ఇరన్లు కొళ్ళుమవన్, ఇరక్క వేణ్ణాదే తన్ ఉడైమైయేయాన ఉన్నై విట్టిరుక్కుమో?”- (తామస స్వభావాన్ని కలవారు బాధించేటపుడు వచ్చి సహాయపడేవాడు, తమస్సు స్వయంగా వచ్చి బాధిస్తున్నపుడు విడచిపెడతాడా ? తన సొత్తును ఇతరులు తమదని అభిమానిస్తే, తను అర్థిగా చేసికొని, వారి దగ్గరకు వెళ్ళి అర్థించి పొందేవాడు, ప్రార్థించనక్కర లేకుండా తన సొత్తు అయిన నిన్ను విడుస్తాడా ?) అనే ఇచటి పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తిని గమనించాలి. “వారేగ్రీగళములైయాళ్” అనేది- ఇటువంటి అందాన్ని, లేతవయస్సును అతడు విడిచిపెడతాడా ? వేగంగా వస్తాడు సుమా !- అనేదానికి సూచన. “వారేగ్రీగళ ఇళములైయాయ్” అని కూడా విడదీయవచ్చు. తద్దితాంతం (పెయరెచ్చమ్) లోని చివరి ప్రత్యయం లోపిస్తే వచ్చే రూపం ఇది. “వార్ + ఏగ్రీగళ”= కంచుకాన్ని అలంకరించుకొన్న - అని అర్థం. “భువన”మనే సంస్కృతపదం “పువని” అనే వికారాన్ని పొందింది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- తగిన కాలంలో భగవానునితో, లేక, భాగవతులతో సంశ్లేషించి ఆనందించలేనందున వ్యాకులపడే ఆత్మార్థులను వారి భక్తులు ఊరడించడం. పూర్వం ఉన్న అజ్ఞాన మనేది భక్తిరూపాపన్నమైన యథార్థజ్ఞానంతో తొలగిపోయిందని, తగిన కాలంలో అనుభవించలేనందున ఉండే వివేకం కూడా నశించేటట్లు మోహంధకారం ఆవరించిందని మొదటి వాక్యం ద్వారా తెలుపబడింది.

(వారేగ్రీగళములైయాయ్!)- అణచడానికి, కప్పి పుచ్చడానికి సాధ్యం కాని భక్తియొక్క వివృద్ధిని కల్గిన ఓ ఆత్మార్థు!- అని ఆత్మార్థును సంబోధించే రీతి ఇది.

(వరున్దేల్ ఉన్ వళైత్తిఱమ్)- ఇటువంటి భక్తిని కల మీ శేషత్వప్రకారం నశించిపోతుందని విచారపడవద్దు- అని భావం. మిగిలినది స్పష్టం.

నాయకి రాత్రి దీర్ఘం కావడం గూర్చి విచారించడం

70. వళైవాయ్ తిరుచ్చక్కరత్తు ఎజ్జళ్ వానవనార్ ముడిమేల్,
తళైవాయ్ నఱుజ్జణ్ణి త్తణ్ణన్దుత్తాయ్క్కు వణ్ణమ్బయలై-
విళైవాన్ మిగ వన్దు నాళ్ తిజ్జళ్ళాణ్డాత్తీ నిఱ్కు ఎమ్మై
ఉళైవాన్ పుగున్దు, ఇదువోర్ కజ్జులాయర మూత్తగళే

వళై వాయ్ తిరు శక్కరత్తు = గుండ్రని అంచును కల అందమైన చక్రాయుధాన్ని కల్గిన, ఎజ్జళ్ వానవనార్ = మాకు నాయకుడు, పరమపదంలో ఉండేవాడైన భగవానుని, ముడి మేల్ = కిరీటంపై అలంకరించిన, తళై వాయ్ = కట్టును కల్గిన, నఱు = పరిమళాన్ని కల, కణ్ణి = మాలికారూపంలోని, తణ్ అమ్ = చల్లని, అందమైన, తుత్తాయ్క్కు = తులసికోసం ఆశపడి, వణ్ణమ్ పయలై విళైవాన్ = నా లావణ్యం మాటి, పాలిపోయిన రంగు పెరిగేటట్లు, మిగ వన్దు = మిక్కిలిగా వచ్చి, నాళ్ తిజ్జళ్ ఆణ్డా ఊత్తీ నిఱ్కు = దినాలు, మాసాలు, సంవత్సరాలు, కల్పాలు గడిచాయి తప్ప, ఎమ్మై ఉళైవాన్ పుగున్దు = మమ్ములను పూర్తిగా నశింపజేయాలి- అని సమీపించి, ఇదు ఓర్ కజ్జుల్ = ఈ ఒకరాత్రి, ఆయిరమ్ ఊత్తగళే = వేయి కల్పాలుగా ఉన్నది.

భావదీపిక : రాత్రిసమయంయొక్క దైర్ఘ్యాన్నిగూర్చి నాయకి విలపించి పలికే పాశురం ఇది. నాయకుడు విశ్లేషించగా, ఆ విరహావ్యసనాన్ని తాళలేక పగలుకంటే రాత్రి సమయంలో ఎక్కువగా బాధపడి, అతికష్టంపై కొన్ని రాత్రులను గడపిన నాయకి, ఆ బాధ నానాటికి అధికమైనందున, రాత్రి కూడా నానాటికి చాలా దీర్ఘంగా తోచినందున దానిని గూర్చి, “ఇంతకు ముందు నా వర్ణాన్ని మాట్లాడం కోసం ఒకదినంగా, ఒక మాసంగా, ఒక వర్షంగా, ఒక కల్పంగా- ఈ రీతిలో మెట్టుమెట్టుగా పెరిగి దీర్ఘంగా తోచి బాధించిన ఈ చీకటి ఈనాడు నన్ను పూర్తిగా లేకుండా జేయడంకోసం చాలా పలు కల్పాలుగా తోచి బాధిస్తున్నది”- అని ఒకనాటి రాత్రి పల్కిన మాట ఇది.

(వళైవాయ్ తిరుచ్చక్కరత్తు)- శంఖాన్ని, పదునైన చక్రాన్ని కల- అని కూడా వివరించవచ్చు.

దీనికి స్వాపదేశార్థం - భగవానుని దరి చేరలేని స్థితిలో ఆలస్యాన్ని భరించ లేనందున కాలం చాలా దీర్ఘంగా తోచి, క్లేశపడే ఆహ్వార్ష పల్కిన సూక్తి. సర్వేశ్వరత్వానికి అసాధారణ చిహ్నమైన చక్రాన్ని, జీవాత్మలకు శేషంగా కల్గి ఉండడానికి తగిన సంబంధాన్ని, ఉభయవిభూతులను, అలంకారాన్ని కల భగవానుని భోగ్యతను అనుభవించలేనందున మా రూపు మాపేటట్లు మమ్ములను బాధిస్తున్న రీతిలో కాలం అవధి అనేది లేకుండా పెరుగుతున్నది- అని తల్లడిల్లుతూ ఆహ్వార్ష పల్కిన మాట ఇది.

ధాత్రి తనపట్ల కోపించిన విషయాన్ని నాయకి సఖితో పల్కడం

71. ఊళ్ళికళాయ్ ఉలగేమ్మముణ్డా నెన్బిలమ్, పమ్మజ్జణ్డు
ఆళ్ళికళాయ్ పమ్మవణ్ణ మెన్వేఱ్కు-, అయిదే కొణ్డన్నై
నాళ్ళివళో వెన్నుమ్ శాలముణ్డాన్ వణ్ణమ్ శొల్లిగ్గిన్దన్నుమ్
తోళ్ళికళో ! పురైయార్, ఎమ్మై యమ్మనై శూళ్ళిగ్గిన్ద

ఊళ్ళికళాయ్ = కాలతత్వానికి నిర్వాహకుడై, (మహాకల్పకాలం చివరలో), ఉలకు ఏమ్మమ్ ఉణ్డాన్ = లోకాన్ని అంతటినీ ఉదరంలో పెట్టుకొని కాపాడినవాడు, ఎన్బు ఇలమ్ = అని (మేము నాయకుని నామం, మహిమ, లీలలు మొదలైనవానిని వ్యక్తంగా) పల్కినవారం కాము, కళా పమ్మమ్ కణ్డు = నల్ల కలివిపండును చూచి, పమ్మమ్ వణ్ణమ్ ఆళ్ళి ఎన్వేఱ్కు = ఈ పండురంగు సముద్రపు రంగు అని (సాభిప్రాయంగా పల్కడం కాకుండా, ఏదో సహజంగా) పల్కిన నాకు, ఇవళో నాళ్ళి ఎన్నుమ్ = ఈ బాలిక (నామాటను వినకుండా తన అభిప్రాయానుసారం) స్వతంత్రంగా వర్తించే గర్వాన్ని కల్గినది- అని కఠినోక్తులను పల్కుతుంది, శాలమ్ ఉణ్డాన్ వణ్ణమ్ శొల్లిగ్గిన్ద ఎన్నుమ్ = లోకాలను గ్రహించిన ఆ నాయకుని వర్ణాన్ని గూర్చి పల్కిన తీరు ఇది -అని దోషాన్ని పల్కుతుంది. తోళ్ళికళో = చెలికత్తెలారా!, ఎమ్మై అమ్మనై శూళ్ళిగ్గిన్ద = మా తల్లి మమ్ములను మార్చాలని తలచి ఆరోపించి పలికే పల్కులకు, ఉరైయార్ = మీరు (సమాధానం) పలకండి.

భావదీపిక : తల్లిపడే కోపాన్నిగూర్చి నాయకి తన చెలికత్తెతో పల్కిన పాశురం ఇది. నాయకుని రహస్యంగా (కళవొమ్మక్కు) సంశ్లేషించి, తరువాత అతనిని విశ్లేషించిన నాయకి బాధపడేటపుడు, ఆ రహస్యసంగమం క్రమంగా బయటకు

పోక్కి, ఊరంతా గుప్పుమని అపవాదు వ్యాపించింది. దానిని తెలిసిన తల్లి “ఇది మన వంశానికి లోటు” అని భావించి, ఈమెను (నాయకిని) నిర్బంధంలో పెట్టింది. ఆమెకు భయపడి నాయకి తన ఆర్తివల్ల నోరు తెరచి ఏమీ పలవరించకుండా, తన ఆర్తిని లోలోపలే అణచుకొన్నది. అప్పుడు కొందఱు నల్ల కలివిపళ్ళను విక్రయిస్తూ ఉండగా, వానిని చూచి నాయకి “దీని రంగు సముద్రపురంగు వలె ఉన్నది” - అని మెచ్చుకుంటూ పల్కింది. వెంటనే ఈమెపై వ్యతిరేకమైన అభిప్రాయాన్ని కల్గిన తల్లి “ఈమె ఈ విధంగా పల్కడం నాయకుని వర్ణాన్ని కీర్తించడమే” అని భావించి “ఈ రీతిలో కూడా లోపల తమాయించుకోలేని, అణచుకోలేని స్వభావం ఉంటుందా?” అని గర్జించి పల్కింది. దానికి నాయకి బాధపడి, చెలికత్తెలను చూచి, “ఏ విధమైన ఆంతరభావాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని పల్కడం తెలియని నా స్వభావాన్ని మీరు ఆమెకు తెలిపి, ఆమె కోపాన్ని చల్లార్చండి”- అని వేడుకొంటున్నది.

కొన్ని ప్రతిబంధకాలవల్ల నాయకుని పొందలేని నాయకి, అతడు తనను వ్యక్తంగా త్వరలో వివాహం చేసికోవాలని తలచి, నాయకుడు సమీపంలో ఉండేటప్పుడు తన చెలికత్తెలతో పలికే రీతిలో ఊరిలో అపవాదు మిక్కిలి ప్రబలిన విషయాన్ని, దానిని తల్లి గ్రహించి గర్జించే విషయాన్ని అతనికి తెలిపే క్రమంలో త్వరలో వ్యక్తంగా వివాహం చేసికొమ్మని అతనిని ప్రేరేపించడమే దీని తాత్పర్యం. అపవాదు ప్రబలినందున తల్లి కోపిస్తున్నది; ఇక ఈ రహస్యసంగమం తగదు. త్వరగా వచ్చి వ్యక్తంగా వివాహం చేసికోవాలి- అని తన వివాహారుచిని నాయకి నాయకునకు తెల్పిన విధం ఇది.

(ఊర్త్తికళాయ్ ఉలకేత్తుముణ్డానెట్టిలమ్)- “ఊర్త్తికళ” అనే బహువచనం కాలంలోని విభాగాలను సూచిస్తుంది. సకలకాలాలకు నిర్వాహకుడై, మహాకల్పకాలం చివరలో తన ఉదరంలో పెట్టుకొని కాపాడినవాడైన భగవానుడు- అని అతని తిరునామాన్ని కాని, లీలను కాని, గొప్పతనాన్ని కాని- వీటిలో దేనినీ నేను వ్యక్తంగా చెప్పలేదు. ఒకసారి ఆ విధంగా పల్కి ఉంటే అప్పుడు తల్లి దోషాన్ని నాపై పల్కడం సబబు అవుతుంది. అయ్యో! ఏమీ ఆధారం లేకుండా దోషాన్ని పల్కుతున్నదే! -అని భావం. “ఊర్త్తికళాయ్” అనే దానికి కల్పం, ఆ కాలంలో లయం చేసే సముద్రంలోని అగ్ని మొదలైనవి అనే వీటి రూపమై- అనికూడ వివరిస్తారు. “ఎట్టిలమ్” = అని చెప్పినవారం కాము- అని అర్థం.

“ఊహితకళా ఊహితకళా” అని చెప్పకపోతే, మఱి, ఇక ఏమని చెప్పావు? -అని అంటే, “పల్లవ కళా అహ్మ కళా పల్లవ మెట్టెట్టు” అని అంటున్నది. (అమ్మడంకోసంగా వీధిలోకి వచ్చిన) కలివి పండును చూచి, ఈ పండురంగు సముద్రం రంగును పోలి ఉన్నది- అని మనస్సు వేటే లోపల ఏ అభిప్రాయాన్ని పెట్టుకోకుండా, ఇంతమాత్రమే పలికాను. ధ్వనించే అర్థాన్ని దేనినీ భావించకుండా సహజంగానే పలికాను. ఈ మాటనే పట్టుకొని నా తల్లి “ఈ పిల్ల నా మాటను వినకుండా తన ఇష్టానుసారంగా, స్వతంత్రంగా వర్తించే గర్వాన్ని కల్గినదైంది” అని కఠినోక్తులను పల్కడం ఆరంభించింది. కలివిపండు రంగు సముద్రం రంగు- అని ఈమె పల్కడం ఊహితకళా! (సాభిప్రాయంగా పల్కింది)- లోకాలను కొలిచి పెద్దనోటిని కలవాని వర్ణాన్నిగూర్చి పల్కిన రీతియేకదా - అని దోషాన్ని పల్కడం ఆరంభించింది. చెలికత్తెలారా! ఈ రీతిలో నా తల్లి నన్ను అన్యధా తలచి, ఆరోపించి పలికే మాటలకు మీరే సమాధానం పల్కి, ఆమెకు (నిజాన్ని) స్పష్టం చేయాలి”- అని అన్నట్లయినది.

“నాహ్మ”- దోషం. “నామా మికపుడైయోమ్ నాహ్మ”, “నాహ్మలమర్ ముయన్త” అనే పెరియతిరువందాది పాశురాలలో ఈ అర్థంలో ప్రయోగాన్ని గమనించాలి. పెరియార్ తిరుమొత్తిలోని “పల పల నాహ్మ శొల్లి ప్పత్తిత్త శిశుపాలన్” అనే చోట ఈ పదం “అమ్” అనే శారిత్రాచార్యతో ప్రయోగింపబడడం కూడా గమనించవచ్చు. ఇక్కడ, “నాహ్మముడైయాన్” (దోషాన్ని కల్గినవాడు) అనే అర్థంలో “నాహ్మ” అనే ప్రయోగం ఔపచారికం. (ఉపచార వాక్యం.)

ఇక, ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం వివరింపబడుతున్నది. ఆహ్మార్లు భగవానునిపట్ల తమకు కల్గిన అభినివేశాతిశయంచేత ఆ స్వామియొక్క ప్రాప్తమైన దివ్యరూపంలోని, సముద్రంవలె అపరిచ్ఛేద్యమైన మహిమను కీర్తిస్తూ ఒక మాటను పలుకగా, దానిని విన్న జ్ఞానులు ఆ మాటకు వేటే అర్థాన్ని శంకించి, సాధనాంతర నిష్ఠను కలవారివలె ఉపాసనకు తగిన దొక కారణరూపాన్ని కీర్తించినట్లుగా భావించి, ఆ విధంగా పల్కడం తగదు- అని ఉపేక్షించారు. వారి ఆ స్వభావాన్ని ఆహ్మార్లు తమ భక్తులకు వ్యక్తం చేసి, వీరు నా మనస్సును గ్రహించకుండా ఆరోపించి పలికే మాటలకు నా మనస్సును తెలిసి అలవాటుపడిన మీరు సమాధానాన్ని పల్కి, వీరికి యథార్థాన్ని స్పష్టం చేయండి - అని అన్నారు.

(ఊత్రికళాయ్ ఉలకేత్తుముణ్డాన్ ఎన్బెలమ్)- సాధనాంతరనిష్ఠను కలవారివలె ఉపాసనకు తగిన కారణరూపాన్ని గూర్చి మేము పలుకలేదు.

(పత్తమ్ కణ్ణు ఆత్రికళుమ్ పత్తవణ్ణమెన్నేక్కు)- ప్రాప్తమైన రూపాన్నిగూర్చి ఆ రూపం సముద్రంవంటిది- అని పల్కిన మాకు,

(అంబిదే కణ్ణు)- ఆ మాటకే వేటు అర్థాన్ని గ్రహించి,

(అన్నై)- జ్ఞానులు,

(ఇవళో నాత్త్ర్ ఎన్నుమ్)- వీరయితే పరతంత్రమైన స్వరూపానికి విరుద్ధమైన స్వాతంత్ర్యాన్ని కలవారు- అని ఉపాసనకు విషయమైన కారణరూపాన్నిగూర్చి మేము పల్కినట్లుగా మాపై దోషాన్ని (ఆరోపించి) పల్కుతున్నారు.

(అమ్మనై ఎన్నై శూత్రికిన్)- తల్లివలె మాపట్ల ప్రేమను కలవారైన జ్ఞానులు మా స్వరూపానికి ఏమి లోటు వస్తుందో!- అని ఆరోపించి శంకించిన సందేహానికి,

(తోత్రికళో! ఉరైయార్)- మీరు పరిహారాన్ని పల్కి వారికి స్పష్టం చేయాలి- అనే ఈ స్వాపదేశార్థాన్ని ఈ పాశురంలో గమనించాలి. ప్రపత్తిమార్గాన్ని అనుష్ఠించేవారు భగవానుని ప్రాప్తమైన రూపాన్నే భావించి కీర్తించాలి- అని, అదే ముక్తిని పొందడానికి గొప్ప మార్గం కాగలదని, ఉపాసనకు తగిన కారణరూపాన్నే కీర్తించి, ఉపాసించడం ముక్తిని పొందేవారికి అంతగా ఉపయోగించదని దీనివల్ల తెలియాలి.

రాత్రివేళలో సహించలేని నాయకి బాలచంద్రోదయాన్ని చూచి

మరింత క్లేశించడం

72. శూత్రికిన్ఱ కఙ్గుల్ శురుజ్గా విరుళిన్ కరుమ్ తిణిమ్మై,

పోత్రికిన్ఱ తిజ్జళమ్మిచ్చైయుమ్ పోత్రిగ-, తుత్తాయ్మలర్క్కే.

తాత్రికిన్ఱ నెజ్జత్తారు తమియాట్టియేన్ మామైక్కిన్ఱు

వాత్రికిన్ఱ వాఱిదువో? వన్ఱు తోన్ఱిగ్గై వాలియదే

శూత్రికిన్ఱ = నిరంతరం చుట్టూ వ్యాపించే, కఙ్గుల్ = రాత్రియొక్క, శురుజ్గా ఇరుళిన్ = తగ్గిపోకుండా పెరుగుతున్న చీకటియొక్క, కరు తిణిమ్మై = నల్లని సాంద్రతను, పేత్రికిన్ఱ = బ్రద్దలు చేస్తున్న, అమ్ పిళ్ళై తిజ్జళుమ్ = అందమైన

బాలచంద్రుడుకూడా, పేర్కొనక = (నన్నుకూడా) బ్రద్దలు చేయనీ, తుమ్మాయ్ మలర్క్కి = (నాయకుని తులసిని పొందడంకోసమే అభినివేశాన్ని పొందుతున్న మనస్సును కల, ఒరు తమియాట్టియేన్ = ఏ సహాయం లేకుండా, మిక్కిలి ఒంటరితనాన్ని కల్గినదాననైన నాయొక్క, మామైక్కు = (సహజమైన) మేనిరంగుకు (లావణ్యానికి), ఇన్ఱు వాల్క్కిన్ఱు ఆటు = ఇప్పుడు ఉజ్జీవనం కలిగేటట్లు, వాలియదు వన్ఱు తోన్ఱిన్ఱు = శుద్ధమైన బాలచంద్రుడు వచ్చి ఉదయించడం, ఇదువో = ఈ విధంగానా?

భావదీపిక : చీకటిని తాళలేని నాయకి బాలచంద్రుని చూచి తల్లడిల్లుతూ పలికే మాట ఈ పాశురం. నాయకుని విశ్లేషించిన దశలో పగటి కాలంలో కంటే, రాత్రివేళ చీకటిలో మిక్కిలి వేదనపడే నాయకి, అప్పుడు బాలచంద్రుడు ఉదయించి ఆ చీకటిని పోగొట్టడం చూచి, ఇక నాకు చీకటి వల్ల కలిగే బాధ తగ్గిపోతుంది- అని భావించి, ఒక రీతిలో ఊరడిల్లే సమయంలో, బాలచంద్రుడు కూడా విరహానలకు తాపాన్ని కల్గించే వస్తువులలో ఒకటి అయినందున, అతడు ఈమెకు చీకటికంటే అధికంగా వేదనను కల్గించాడు. అప్పుడు అతనిని చూచి నాయకి మరింత క్లేశపడుతూ పల్కిన మాట ఇది. “నాకు శత్రువై చుట్టుముట్టే చీకటిని బ్రద్దలు చేసే బాలచంద్రుడు ఆ చీకటి అంతర్ధానానికి సంతోషించే నన్ను కూడా బ్రద్దలు చేయనీ. చంద్రవంక ఉదయించి, చీకటిని పోగొట్టడాన్ని చూచి, ఇక నా వ్యథ తగ్గిపోయి, కోల్పోయిన నా మేనివర్ణాన్ని తిరిగి పొంది ఉజ్జీవిస్తాను-అని తలచిన నాకు, అయ్యో! చంద్రవంక ఉదయించడం ఈ రీతిలోనా పర్యవసించింది!”- అని నాయకి అంటున్నది. బాధను తీర్చడంకోసం వచ్చాడని భావింపబడ్డవాడే బాధను అధికం చేస్తున్నాడే! ఏమి చేయను- అని అంటున్నది. “వాలియదు” - ఇది “వాలిమై” అనే స్వభావ వాచకంనుండి పుట్టిన (ఒన్ఱన్ఱాల్ కుటిప్పు వినైయాల్ అణైయుమ్ పెయర్)

“ఇదువో వన్ఱు తోన్ఱిన్ఱు వాలియదో”- దీని స్వభావం చిన్నదిగా ఉన్నది- అని చెప్పవచ్చు. ఈ అర్థంలో విపరీతలక్షణద్వారా గర్హించి పలికే తీరు స్ఫురిస్తుంది. “పిచ్చె” - ఇది బాలుని సూచించే పదం.

తాము తలచిన రీతిలోనే ప్రాప్యసిద్ధి కల్గినందున తమకు కల్గిన మోహంధకారం, దానిని అణచి వెలిగే తమ తత్త్వజ్ఞాన ప్రకాశం- అనే ఈ రెండు

భగవానుని చేరలేని దశలో బాధపడే తమను ఒక దానికంటే ఇంకొకటి మిక్కిలిగా బాధించి తమ స్వరూపాన్ని, నశింపజేసే స్వభావాన్ని ఆహ్వార్య వ్యక్తం చేయడం ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం చంద్రోదయమంటే స్వాపదేశార్థంలో వివేకం.

చంద్రోదయం వల్ల నాయకి వేదన తీవ్రతరమైనదని పలికే సందర్భంలో పిళ్ళై అముదనార్ పల్కిన వార్తను పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఉదాహరించారు.

ఈ సందర్భంలో పిళ్ళై అముదనార్ ఒక కథను పలికేవారు. ఒక సాధుబ్రాహ్మణుడు అరణ్యమార్గంలో ప్రయాణం చేసేటపుడు అతనిని ఒక గోవు తరిమింది. ఆ పశువుబారినుండి నన్ను రక్షించేవారెవరు? అని అతడు తలచినపుడు, అక్కడకు వచ్చిన ఒక పులి ఆ పశువును వధించి, దాని రక్తాన్ని తాగి, బ్రాహ్మణుని ముందుకు వచ్చి తోకను ఆడిస్తూ నిలచింది. అపుడతడు “నన్ను చంపాలని వచ్చిన పశువు చనిపోయిందని సంతోషించనా? ఆ పశువునుండి ప్రాణాలను ఏదో ఒక రీతిలో కాపాడుకోవచ్చు. కాని, ఈ పులిబారినుండి తప్పుకోవడం ఇక జరగని పని అయ్యో!” అని కదా భావించి ఉంటాడు. అదేరీతిలో చీకటినుండి కాపాడేవాడుగా చంద్రుడు ఉదయించినా, ఆ చంద్రుడు కల్గించే వేదననుండి తప్పుకోవడం అనేది అసాధ్యం- అనేది ఈ వృత్తాంతం ద్వారా అముదనార్ చేసిన వివరణం.

బాలచంద్రుడు ఉదయించిన సాయంకాలంలో విరహాన్ని సహించలేని

నాయకి పదే అర్చిని గూర్చి సఖి విచారించడం

73. వాల్ వెణ్ణిలవు ఉలగార చ్చురక్కుమ్ వెణ్ తిళ్ళళెన్నుమ్,

పాల్ విణ్ శురవి శురముదిర్ మాలై-, పరిది వట్టమ్

పోలుమ్ శుడరడలాత్తిప్పిరాన్ పాత్తిలేత్తిళిక్కుమ్

శాల్ బిన్ తగైమైకొలామ్?, తమియాట్టి తళర్న్దదువే

విణ్ = ఆకాశంనుండి, వాల్ వెణ్ నిలవు = చాలా తెల్లని వెన్నెల అనే, పాల్ = పాలను, ఉలకు ఆర శురక్కుమ్ = లోకం అంతా నిండేటట్లు స్రవించే, వెణ్ తిళ్ళళెన్నుమ్ = తెల్లని చంద్రుడనే, శురవి = సురభి (గోవు) యొక్క, ముదిర్ = మిక్కిలి ముదిరిన, మాలై = సాయం సమయంలో, శుర = చేప, తమియాట్టి = (నాయకుడు రానందున) ఒంటరితనాన్ని కల ఈమె, తళర్న్దదు = క్లేశాన్ని పొందిన

స్వభావం, పరిది వట్టమ్ పోలుమ్ శుడర్ = ఈ చంద్రుని కాంతిని గ్రహించ గల సూర్యమండలంవంటి కాంతిని కల, అడల్ ఆత్తి = బలమైన చక్రాయుధాన్ని కల, పిరాన్ = ఆ నాయకుడు, ఏత్త్ర్ పాత్తిల్ = ఏడు విధాలైన లోకాలను, అళిక్కుమ్ శాల్ పిన్ తక్తైకొల్ ఆమ్ = రక్షించే ప్రకారం యొక్క గొప్పతనమా?

భావదీపిక : చంద్రవంక ఉదయించిన సాయంకాల సమయంలో తనరకు కల్గిన అతిశయించిన విరహార్తిని భరించలేని నాయకిని చూచి సఖి బాధపడుతూ పలికే పాశురం ఇది. సాయంకాలానికి, బాలచంద్రునకు బాధపడేట్లుగా ఈమెను ఒంటరిగా విడచిపెట్టడం లోకాన్ని అంతటినీ రక్షించే గొప్పతనానికి కొంచెం కూడా పొసగదు- అని అంటున్నది. ఆకాశంలో నిలచి, చాలా తెల్లని వెన్నెల అనే పాలను లోకంలో అంతటా నిండేటట్లు స్రవించే చంద్రుడనే కామధేనువు యొక్క చేపును కల్గిన సాయంసమయంలో ఈ నాయకి ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తూ బాధపడడం సుదర్శనాన్ని చేతిలో ధరించినవాడు లోకాలను అన్నిటినీ రక్షించే ప్రకారానికి పొసగుతుందా? (పొసగదు).

వెన్నెలలో పాలస్వభావాన్ని, దానిని వ్యక్తం చేసే అమృతకిరణుడైన చంద్రునిలో పాలను స్రవించే గోవు స్వభావాన్ని ఆరోపించి పల్కడం వల్ల ఇక్కడ రూపకాలంకారం.

(ఉలకు ఆర చ్చురక్కుమ్)- లోకమనే చట్టి (బాన) నిండేటట్లు స్రవిస్తుంది- అని భావం.

(విణ్ శురవి)- దివ్యమైన ధేనువు. “సురభిః” అనే సంస్కృతపదం “శురవి” అని మాటింది. “శుర”- శురప్ప (పాలను స్రవించగా) “పరిది”- ఇది “పరిధి” సంస్కృతపదం.

(పాత్తిలేత్తిళ్ళిక్కుమ్)- “పాత్తిల్”- లోకం. లేక, “పాత్తిల్”- పూదోట- అని కూడా అర్థం. లోకాలను భగవానుని శృంగారోద్యానాలని అంటారు. “పిరాన్ పెయ్ద కావు కణ్డీర్ పెరున్దేవుడై మూవులకే” (ముల్లోకాలు స్వామి పెంచిన ఉద్యానవనమే సుమా!) (6-3-5) అని అన్నారు, తిరువాయ్మొళిలో కూడా.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశం. ఏమంటే- తగిన కాలంలో ప్రాప్యం కైవసం కానందున జ్ఞానప్రకాశం కూడా బాధకం కాగా, ఆత్మార్లు పడే మిక్కిలి బాధను చూచిన వారి భక్తులు చాలా నొచ్చుకొని పల్కిన మాట ఇది.

(పిరాన్ పాఠ్రిలేఘ్రిక్కుమ్ శార్పిన్ తకైవైకొలామ్ తమియాట్టి తళర్న్దదువే)- భగవానునకు సహజమైన సర్వరక్షకత్వం, ఈ ఆఘ్వార్ల విషయంలో ప్రవర్తించకుండా పోతున్నదే!- అని శంకించిన రీతి ఇది. “శాల్విన్” అనే పాఠాంతర మున్నది. “వాల్, వెళ్” ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చే రెండు పదాలు ఇవి. వీటి ప్రయోగం ఆధిక్యాన్ని సూచించడం కోసం “నిలవులగార” అనేచోట “నిలవు” అని విడదీయకుండా “నిల” అని కూడా విడదీయవచ్చు. “కుఱియదన్కీఘ్రి ఆక్కుఱుదలుమ్ అదనాడు ఉకర మేఘ్రిలుమ్ ఇయల్ పుమాన్దాక్కిన్” అనే నన్నాల్సూత్రం స్మరణీయం.

నాయకుని మాలికాగంధాన్ని గ్రహించి వీచే చల్లగాలిని గూర్చి నాయకి ఆనందిస్తూ పల్కడం

74. తళర్న్దమ్ ముఱిన్దమ్ వరుత్తిరై ప్పాయల్, తిరునెడుఱ్ఱన్
వళర్న్ద మఱివుఘ్రిఘ్రిమ్ వైయమ్ విఘ్రిఱ్ఱియుమ్-, మాల్వరైయై
క్కిళర్న్ద మఱితర క్కిణ్డెడుత్తాన్ ముడిశూడు తుఘ్రియ్
అళైన్దన్ శిఱుపశున్దెన్దల్, అన్దో! వన్దలాగిన్దదే

తళర్న్దమ్ ముఱిన్దమ్ వరు తిరై = (పైకి లేచి పడుతూ, విరుగుతూ) సాంద్రతవల్ల కింద పడుతూ, గాలి కారణంగా శిథిలమవుతూ వచ్చే అలల ఉద్భుతిని కల క్షీరాబ్ధిలో, పాయల్ = ఆదిశేషుడనే శయనంలో, తిరు నెడు కణ్ వళర్న్దమ్ = అందమైన, దీర్ఘమైన తిరునేత్రాలు మూసికొని, అఱివుఘ్రిఘ్రిమ్ = (ఆ నిద్రలో అన్నిటినీ) తెలిసికొని, వైయమ్ విఘ్రిఱ్ఱియుమ్ = ప్రళయకాలంలో లోకాలను ఉదరంలో పెట్టుకొని కాచి, మాల్ వరైయై కిళర్న్ద మఱి తర కీణ్డ ఎడుత్తాన్ = గోవర్ధనగిరిని పైకి ఎత్తి పట్టిన గొడుగువలె విస్తరించేటట్లు పైకి లేవనెత్తి పట్టుకొని- ఈ విధంగా సహాయపడే భగవానుని, మూడి శూడు తుఘ్రియ్ = కిరీటంలో అలంకరించుకొన్న తులసిని, అళైన్ద ఉణ్ = సంగ్రహించి లోపలకు గ్రహించి, పశు శిఱు తెన్దల్ = నూతనమైన, లేతది అయిన దక్షిణదిక్కులోని గాలి (మలయ మారుతం) అన్దో వన్ద ఉలాక్కిన్దదు = ఆహా! ఆనందం కలిగేటట్లు (నాపై) వచ్చి వీస్తున్నది.

భావదీపిక : నాయకుని తులసీమాలికపై ప్రసరించిన దక్షిణదిశలోని గాలి దాని సువాసనను గ్రహించి తనపై వీచగా, నాయకి ఆనందించి పలికే పాశురం,

ఇది. నాయకుని మేనితో సంబంధాన్ని కల్గిన వస్తువులు తన శరీరానికి తగిలి తన విరహార్తిని కొంచెం ఉపశమింపజేశాయనే సంతోషాన్ని నాయకి తన చెలితో పలుకుతున్నది.

ఉప్పొంగి వీచే అలల విజృంభణను కల క్షీరాబ్ధిలోని శేషశయనంలో “ఉపజ్ఞవాన్ పోల్ యోగు శెయ్ద” (నిద్రించేవానివలె లోకరక్షణ చింతను చేసిన) అనే రీతిలో నిద్రించేవానివలె కన్నులు మూసికొని జగద్రక్షణ చింతను చేస్తూ ప్రళయకాలంలో లోకాలను తన ఉదరంలో గ్రహించి, కాపాడి, గోవర్ధనగిరిని గొడుగుగా ఎత్తి పట్టుకొని, పెద్ద వర్షంవల్ల కల్గిన క్లేశాన్ని పోగొట్టి ఉపకరించిన స్వామియొక్క కిరీటంలో అలంకరించుకొన్న తులసిని స్పృశించిన నూతనమైన పిల్ల తెమ్మెట సంతోషం కలిగేటట్లుగా నా మేని పైకి వచ్చి వీస్తున్నది- అని భావం.

ఇక, ఈ పాశురాన్ని- దక్షిణ దిశనుండి వీచే మందమారుత గమనాన్ని చూచి దానికి క్లేశపడడం ఆరంభించిన నాయకిని చూచి ఆమె సఖి “ఇది కేవలం మందమారుతమని భావించకు. ఇది అతని శరీరాన్ని తాకి వచ్చే వాయువుసుమా! ఇది అతని రాకకు సూచకం”- అని పల్కి శోకాన్ని ఉపశమింపజేస్తున్నదని కూడా కొందఱు వివరిస్తారు.

“హంత” అనే సంస్కృతశబ్దం (అవ్యయ) ఆనందం, జాలి, దుఃఖం మొదలైన అర్థాలలో ప్రయోగింపబడుతుందని సంస్కృతభాషానిఘంటువులలో తెలుపబడినందున, దాని వికారమైన “అన్తో!” అనేది ఇక్కడ ఆనందాన్ని తెలిపే పదంగా ప్రయోగింపబడింది (దీనికి బదులుగా “అన్తో” అనే పాఠాంతరాన్ని నిశ్చయార్థకంగా కొందఱు గ్రహించారు).

(తిరునెడుఙ్కణ్ వళర్న్దు మఱిపుగ్గిఱుమ్)- భగవానుని నిద్ర మన నిద్ర వలె తమోగుణకార్యమై, శరీరం తెలియకుండా పొందే నిద్ర కాకుండా, అన్ని వస్తువులను తెలిసికొంటూ, లోకరక్షణచింతను చేసే నిద్ర కనుక “కణ్ వళర్న్దుమ్ అఱిపుగ్గిఱుమ్” అని అనబడింది. దీనినిబట్టియే ఆ నిద్ర- యోగనిద్ర, ఇది “అఱితుయిల్, విఱ్ఱితుయిల్, తుయిలా త్తుయిల్, పాయ్యుఱక్కమ్”- అనబడు తుంది. “మాలవరైయై మఱితర ఎడుత్తాన్” అని అన్నందున- పశువులు ఎక్కి గడ్డి మేసేటట్లుగా గోవర్ధనగిరిని తల్లక్రిందులుగా ఎత్తి పట్టుకొన్న విషయం స్ఫురిస్తుంది. “శిఱు తెన్వల్”- మందమారుతం.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- విశ్లేషించిన దశలో ఆత్మార్లు తాము భగవానుని కారుణ్యం, ఐశ్వర్యం, భోగ్యత- అనే గుణాల అనుభవాన్ని పొంది, ఆశ్వాసాన్ని పొందిన స్థితినిగూర్చి పల్కుతున్నారు- అని. ఇక, మిగిలిన విశేషాలు స్పష్టం. దీనిని సఖీవచనంగా గ్రహించే పక్షంలో- అతడు ఆశ్రితులను రక్షించడం కోసం సముద్రంలో యోగనిద్రను పొందడం, ప్రళయాపదలో లోకాలను తన ఉదరంలో పెట్టుకొని కాపాడడం, గోవర్ధనోద్ధరణం చేయడం- అనే మహాగుణాలను గూర్చి పల్కి భక్తులు ఆత్మార్లను ఆశ్వాసిస్తున్నట్లుగా స్వాపదేశార్థాన్ని గమనించాలి.

తన మనోరథాన్ని వ్యక్తం చేయగోరిన నాయకుడు నాయకితో, ఆమె సఖితో వారి ఊరును గూర్చి ప్రశ్నించడం

75. ఉలాకిన్ట కెణ్ణె యెళియమ్బు, ఎమ్మవియై మూడురువ
కులాకిన్ట వెళ్ళిలై వాణ్ ముకత్తిర్ !-, కునిశళ్ళడిటి
పులాకిన్ట వేలై పుణరియ మ్మళ్ళియమ్మాన్ అడియార్
నిలాకిన్ట వైగున్దమో ?, వైయమో ? నుమ్ నిలైయిడమే

ఉలాకిన్ట = (చెవివరకు వెళ్ళి తిరిగి వెనుకకు) చలించే, కెణ్ణె = బేడిస చేప రూపంలోని, ఒళి అమ్బు = కాంతిని కల (కన్నులనే) బాణాలు, ఎమ్ ఆవియై ఊడు ఉరువ = మా ప్రాణాన్ని లోపల దూరి తొలిచి వేసేటట్లుగా, కులాకిన్ట = (ఆ బాణాలను ప్రయోగించడానికి) వంచే, వెమ్ శిలై = (కనుబొమలు అనే) క్రూరమైన వింటిని కల, వాణ్ ముకత్తిర్ = ప్రకాశాన్ని కల్గిన ముఖాలను కలవారలారా!, కుని శళ్ళ ఇడరి = కొంచెం వంగిన రూపాన్ని కల (దక్షిణావర్తాన్ని కల) శంఖాలను గట్టుకు కొట్టుకొనవచ్చి తోసి, పులాకిన్ట = చేపల వాసనను వీచే, పుణరి = అలల వృద్ధిని కల సముద్రాన్ని, అమ్ పళ్ళి = అందమైన పడుకగా కల, అమ్మాన్ = సర్వేశ్వరుని, అడియార్ నిలాకిన్ట = భక్తులైన నిత్యులు, ముక్తులు వెలిగి నివసించే, వైగున్దమో = శ్రీవైకుంఠలోకమా?, లేక, వైయమో = ఈ భూలోకమా?, నుమ్ నిలై ఇడమ్ = మీ నివాసం?

భావదీపిక : (నాయకితో) ఏకాభిప్రాయాన్ని (మదియుడమ్ పడుత్తల్) పొందిన నాయకుడు ఆమె సఖిని బదులుకోసం ప్రశ్నించే ప్రక్రియ ఇది. నాయకి, ఆమె సఖి కలసి ఉండే సమయం చూచి, నాయకుడు వారి దగ్గరకు వెళ్ళి, తన

అభిప్రాయాన్ని సూచన చేయడంకోసం ఒక నెపంగా వారి ఊరును గూర్చి ప్రశ్నించడమే ఈ ప్రక్రియలోని ప్రకారం.

చెవివరకు దీర్ఘమై, బేడిసచేప రూపంలో ఉండే కన్నులనే బాణాలు మా ప్రాణాలలోపల దూరి తొలిచి వేసేటట్లు ఆ అంబులను ప్రయోగించడానికి వంగి ఉండే కనుబొమలనే క్రూరమైన వింటిని కలవారలారా? అని నాయకిని, ఆమె సఖిని నాయకుడు సంబోధిస్తున్నాడు. కన్నులను బాణాలుగా, కనుబొమలను విల్లుగా వర్ణించడం కవిసమయం. చేతితో పట్టుకొనే విల్లంబులతో బాధించే లోకరీతిలో కాకుండా, ముఖంలో గ్రహించిన విల్లంబులతో బాధించే వైలక్షణ్యం స్ఫురించేటట్లుగా “వాణ్ ముకత్తిర్ !” అనే సంబోధన చేయబడింది.

చివరి పాదాలు ప్రశ్నలను తెల్పుతున్నాయి. ఈ లోకంలోనివారికంటే వీరి (నాయకి, సఖుల) రూపసౌందర్యం చాలా విలక్షణమై ఉన్నందున “నుమ్ నిలైయిడమో వైకున్దమో?” అని అనబడింది. వీరిని చూచినది ఈలోకంలోనే కనుక “వైయమో!” అని అనబడింది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే -ఆత్మార్థ స్వరూపాన్ని చూచి, అభినివేశాన్ని పొందిన భాగవతులు వారిని (ఆత్మార్థను), వారితో పోలినవారి భక్తులను చూచి, “మీరుండే చోటు ఆ నిత్యవిభూతియా?” అని ఆశ్చర్యంగా ప్రశ్నించడం.

(ఉలాకిష్ట వాణ్ముకత్తిర్ !)- విస్తరించిన, చల్లని, సూక్ష్మమైన ప్రకాశాన్ని కల మీ జ్ఞానాన్ని మా మనస్సులో నిలచేటట్లు ప్రవేశింపజేసే ముఖవికాసాన్ని కలవారలారా!- అని ఈ సంబోధనలోని భావం. భగవానుని నిత్యులు, ముక్తులు నివసించే, నిత్యవిభూతియా! ఈ లీలావిభూతియా!, మీరుండే చోటు?-అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆత్మార్థ జ్ఞానం మొదలైనవాని మహిమవల్ల వారు ముక్తులని చెప్పేటట్లుగా, అక్కడనుండి ఇక్కడకు వచ్చినవారొకరు- అని చెప్పేటట్లుగా ఉండే స్థితి ఈవిధంగా వికల్పించి ప్రశ్నించడానికి కారణం. లేక, పూర్ణానుభవం పొందలేనందున వారు ఈ లోకంలోనివారా?- అని, సంసారసంబంధం లేనందున ఆ లోకంలోని వారా?- అని, శంక కల్గిందని భావం.

“అడియార్ నిలాకిష్ట... నుమ్ నిలైయిడమో?” అనే సూక్తి వివరణలో పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో పిళ్ళై తిరునటైయూర్ అరైయర్ పల్కిన ఒక సూక్తి ఉదాహరింపబడింది.

ప్రకృతసూక్తిలో “అడియార్ నిలాకిన్ఱ్ఱ” అనే విశేషణం ప్రయోగింప బడడాన్ని గూర్చి పిళ్ళై తిరునామైయూర్ అరైయర్- “భక్తుల (నిత్యసూరుల) ఆజ్ఞకు లోబడి ఉండే పరమపదమా? లేక, అతనిది అయిన భూలోకమా? మీరుండే చోటు?” అని ప్రశ్నిస్తున్నట్లుగా వివరించారు. అంటే- అన్ని లోకాలకు భగవానుడే నాయకుడు అయినా, పరమపదం, భగవానుని దాసులు చక్కగా జ్ఞానం వికసించినవారైన నిత్యసూరుల ఆజ్ఞకు లోబడి ఉంటుంది. అయితే, ఈ లోకంలో ఉండేవారు అహంకారమమకార దూషితులైనందున, వారివద్ద ఈ లోకాన్ని అప్పగించకుండా భగవానుడే స్వయంగా పాలిస్తాడు. అందువల్ల పరమపదం అతని భక్తులది, ఈ లోకం అతనిది- అనేది అరైయర్ అభిప్రాయం. ఈ వార్త నమ్మిళ్ళై వ్యాఖ్యలో కూడా ఉన్నది.

సాయంసమయంలో ఆర్తిని సహించలేని నాయకి చంద్రుని చూచి

బాధపడుతూ మనస్సుతో పల్కడం

76. ఇడమ్బాయ్ విరిన్ఱ్ఱ ఇవ్వులగళన్ఱాన్ ఎత్తిలార్ తణ్ణమ్మాయ్,
వడమ్బాదివైయుమ్ మడ నెళ్ళమే!-, నళ్ళల్ వెళ్వళైక్కే
విడమ్బాల్ విరిదలిదు వియప్పే వియన్ తామరైయిన్
తడమ్బాదొడుళ్ళ, మెల్లామ్బుల్ అలర్విక్కుమ్ వెణ్ తిళ్ళళే

ఇడమ్ పోయ్ విరిన్ఱ్ఱ = అన్ని చోట్లకు పోయి పెరిగి, ఇ ఉలకు అళన్ఱాన్ = ఈ లోకాన్ని కొలిచి గ్రహించినవాని, ఎత్తిల్ ఆర్ = అందం నిండిన, తణ్ = చల్లని, తుమ్మాయ్ పోదు వడమ్ = తులసీమాలను పొందడంకోసం, ఇనైయుమ్ = క్లేశపడే, మడ నెళ్ళమే = ఓ మూఢ మనసా!, వియల్ తామరై యిన్ తడ పోదు = గొప్ప పెద్ద తామరపువ్వు, ఒడుళ్ళి = ముకుళించగా, మెల్ ఆమ్బుల్ = సుకుమారమైన కలువపూవును, అలర్విక్కుమ్ = వికసింపజేసే, వెళ్ తిళ్ళళ్ = తెల్లని చంద్రుడు, నళ్ళల్ వెళ్వళైక్కే విడమ్ పోల్ విరితల్ ఇదు = మన తెల్లని గాజులను జారిపోయేటట్లు చేయడంకోసమే విషంవలె కాంతిని విస్తరింపజేయడం- అనే ఇది, వియప్పే = ఒక ఆశ్చర్యమా!

భావదీపిక : నాయకుని మాలికను (ఆశపడి దానిని) పొందలేక బాధపడే నాయకి చంద్రుని చూచి క్లేశపడుతూ తన మనస్సుతో పలికే మాట ఇది.

అన్నిచోట్లకు పోయి, పెరిగి వ్యాపించి, ఈ లోకాలను కొలిచినవాడైన సర్వేశ్వరుని తులసీమాళికను పొందడంకోసం బాధపడే ఓ మనసా! చంద్రుడు, ఏ వైలక్షణ్యం లేని కలువపూవుపట్ల ప్రేమను కల్గి, దానికి వికాసాన్ని కల్గించి, గొప్ప తామరను బాధించే (ముకుళింపజేసే) అల్పగుణాన్ని కలవాడైనందున, అతడు మన అందమైన చేతిగాజాలను జారిపోయేటట్లు చేయడం ఏమీ ఆశ్చర్యం కాదు- అని అంటున్నది. ఇది చంద్రోపాలంభనం. తామరకు నాయకుడైన సూర్యుడు అస్తమించిన చోట ఆ తామరను బాధించే ఇతనికి (చంద్రునకు), నాయకుని విశ్లేషించిన మమ్ములను బాధించడం సహజమే- అని భావం.

(పడమ్ పోది నైయుమ్)- “పడమ్ పోదు + ఇనైయుమ్” అని విడదీయకుండా, “పడమ్ పోదిన్ + నైయుమ్” అని విడదీయవచ్చు. అర్థం మాత్రం ఒకటే.

(మడనెళ్ళమే!) దుర్బలమైన (అల్పమైన) వస్తువులో సంబంధాన్ని కల్గి ఉండడంతో పాటు, ఆ సంబంధాన్ని ఎప్పటికీ విడువకుండా వ్యర్థంగా బాధపడే ఓ మనసా!- అని అర్థం. “పడమ్ పోల్ విరిదల్” అనే ప్రయోగానికి విషం వధించేటట్లు మనలను వధించడంకోసమే చంద్రుడు వచ్చి ఉదయించడం- అని అర్థం. అందువల్ల ఈ ఉపమ బాధించే స్వభావాన్నిబట్టి వచ్చినది తప్ప వర్ణాన్ని బట్టి వచ్చినది కాదు. “వియప్పే”- ఇచటి ఏకారం వ్యతిరేకార్థకం. (ఎదిర్మతై) ఆశ్చర్యం కాదు- అని భావం.

దీనికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- ప్రాప్యసిద్ధిని పొందలేని స్థితిలో తమకు కల్గిన వివేకంకూడా ప్రతికూలమై, బాధించే స్వభావాన్ని కల్గి ఉండడాన్ని ఆఘోర్లు తమ మనస్సును ఉద్దేశించి పల్కడమే.

(ఇడమ్ పోయ్ మడ నెళ్ళమే!) - సర్వసులభుడైన సర్వేశ్వరుని భోగ్యత మొదలైనవానిలో అభినివేశాన్ని పొంది, పూర్ణానుభవాన్ని పొందలేకపోవడం వల్ల బాధపడే ఓ మనసా!

(వియల్ తామరైయిన్ తడమ్ పోదు ఒడుళ్ళ మెల్ ఆమ్బుల్ అలర్ విక్కుమ్ వెణ్ తిళ్ళి)- గొప్ప అర్థాలను వ్యక్తంచేయకుండా, నీచమైన అర్థాలనే వ్యక్తం చేసే వివేకం.

(సళ్ళన్ వెళ్వెళ్ళేవిడమ్ పోల్ విరితల్ ఇదు వియప్పే)- మన శుద్ధమైన శేషత్వాన్ని నశింపజేయడంకోసం వ్యాపించడం అనేది ఒక ఆశ్చర్యమా!- అని ఆఘోర్లు మనస్సులో క్లేశంతో పలికారు.

సాయంసమయానికి తాళలేని నాయకి బాధపడడం

77. తిజ్జళమ్ పిచ్చై పులమ్బుత్తన్ శెజ్గోలరశు పట్ట,
 శెజ్జళమ్ పగ్గిరి నిన్జెళ్గు పున్నాల్లై, తెన్ పాలిలజ్జై
 వెజ్జళమ్ శెయ్ద నమ్ విణ్ణోర్ పిరానార్ తుమ్మాయ్ తుణైయా
 నజ్జళై మామైకొళ్వాన్, వన్దు తోన్న్ది నలిగిన్దదే

తిజ్జళ్ = బాలచంద్రుడనే, అమ్ పిచ్చై = అందమైన తన బిడ్డ, పులమ్బు = (తండ్రిని కోల్పోయి) ఒంటరియై బాధపడగా, శెజ్గోల్ తన్ అరశు పట్ట = ఎఱ్ఱుని కాంతి అంతట అడ్డు లేకుండా ప్రసరించడమనే స్వామిత్వాన్ని కల తన నాయకుడు సూర్యుడు అస్తమించడానికి చోటయిన, శెమ్ కళమ్ = ఎఱ్ఱుని ఆకాశమనే (రక్తంతో) ఎఱ్ఱుని యుద్ధరంగాన్ని, పగ్గిరి = పొంది, నిన్దు = అక్కడ నుండి వెళ్ళకుండా నిలచి ఉండి, ఎళ్ళకు = రోదించే (వెక్కిళ్ళుపెట్టే), పుల్ మాలై = నైచ్యాన్ని పొందిన సాయంకాలమనే కాంత విషయంలో, తెన్ పాల్ ఇలజ్జై = దక్షిణదిక్కులో ఉండే లంకాపురిని, వెమ్ కళమ్ శెయ్ద = భయంకరమైన యుద్ధభూమిగా చేసిన, నమ్ విణ్ణోర్ పిరానార్ = మన దేవాధిదేవుడైన నాయకుని, తుమ్మాయ్ = తులసిని, తుణై ఆ = తనకు రక్షకంగా గ్రహించి, నజ్జళై మామై కొళ్వాన్ = మన మేని కాంతిని (లావణ్యాన్ని) అపహరించడంకోసం, వన్దు తోన్న్ది నలికిన్దదు = ఎదురుగా వచ్చి ఉదయించి బాధిస్తున్నది.

భావదీపిక : సాయంసమయానికి తాళలేక నాయకి విలపించి, పలికే పాశురం ఇది. పూర్వం “పాల్ వాయ్ పిత్తైప్పిచ్చై” అనే ముప్పై అయిదవ పాశురంలోని పూర్వపాదాలను ఈ పాశురంలోని పూర్వపాదాలు స్మరింపజేస్తాయి. ఇందులో సాయంకాలాన్ని ఒక కాంతగా, సూర్యుని ఆమె) భర్తగా, చంద్రుని వారి బిడ్డగా, సూర్యుని ఎఱ్ఱుని కిరణాలను అతని రాజ్యాధికారంగాను, ఆ సూర్యుడు అస్తమించడం ఆ భర్త మరణించినట్లుగా, అతడు అస్తమించే దిక్కులోని ఎఱ్ఱుని భాగాన్ని అతడు మరణించి పడిపోయిన యుద్ధభూమిగా, సూర్యాస్తమయకాలంలో పడమటి దిక్కులో అతని కిరణసంబంధంతో వెలిగే ఎఱ్ఱుని ఆకాశాన్ని అతడు యుద్ధంలో పడిపోయి చనిపోయేటపుడు అతని రక్తం ప్రవించిన చోటుగానును రూపించి పలుకబడింది. భర్తను కోల్పోయిన ఈమె కంటికి కన్నించేవి అన్నీ భర్తను కోల్పోయినవిగా తోచడంతో ఈ విధమైన కల్పన చేయబడింది. ఈ

విధంగా చూచినవారు జాలి పడదగిన స్థితిని పొందిన సాయంసమయం, నాయకుని జ్ఞాపకం చేస్తూ బాధించే తులసీమాలికను సహాయంగా చేసికొని నాయకిని బాధించడం, తన సంతానం ఒంటరి అయేటట్లు తన భర్తను కోల్పోయి బాధపడే తాటకి, అగస్త్యముని శాపాన్ని సహాయంగా చేసికొని మునులను ఎదిరించి బాధించేటట్లున్నదని భావం.

“పులమ్మ” అనేదానికి ఒంటరిగా- అని, వాడి పోగా - అని, రోదించగా, - అని అర్థాలను చెప్పవచ్చు. “పులమ్మదల్” అనే పదానికి ఒంటరిగా ఉండడం- అనే అర్థం ఉన్నట్లు, “పులమ్మే తనిమై” అనే (తొల్కాప్పియమ్ - శాల్ అధికారమ్- ఉరిచ్చోల్ ఇయల్-33) ప్రమాణంద్వారా తెలియవచ్చు. సాయం సమయంలో కన్పించే బాలచంద్రుని స్వల్పప్రకాశాన్ని వాడడంగాను, ఆ కాలంలో పక్షులు మిక్కిలిగా చేసే శబ్దాలను గాని, సముద్రఘోషను గాని ఏడుపుగా భావ్యం.

(ఇలజై వెళ్ళమ్ శెయ్ద) - లంకలో ఉండే రాక్షసులు సమూలంగా నశించేటట్లు యుద్ధం చేసి వధించిన- అని భావం. “వెళ్ళమ్ శెయ్దల్”-అనేదానిని శృశానంగా చేయడం- అనికూడా వివరిస్తారు. “ఒక పత్నిని విశ్లేషించలేక తాను గొప్ప ప్రయత్నాన్ని చేసి, సముద్రాన్ని దాటి, గొప్ప శత్రువును వధించి, ఆమెను సంశ్లేషించినవాడు, ఇప్పుడు మమ్ములను ఈ విధంగా ఉపేక్షించడమా!” అనే జాలి తోచేటట్లుగా “తెన్ పాలిలజై వెళ్ళమ్ శెయ్ద నమ్ విణ్ణోర్ పిరానార్” అని అనబడింది. దేవతల ఆపదను తీర్చినవాడు మాకు కల్గిన హానిని తీర్చలేదే! అని సూచించగోరి “విణ్ణోర్ పిరానార్” అని అనబడింది.

“తుమ్మాయ్ తుణైయా” -సాయంసమయానికి తులసి సహాయమని పల్కడంలోని తాత్పర్యం ఏమంటే- తులసి మనకు లభించకుండా మనలను ఏవిధంగా బాధిస్తున్నదో, ఆ విధంగానే ఈ సాయంసమయం వచ్చి బాధిస్తున్నది- అని. “నల్లళై”- మనయొక్క- అని అర్థం. ఇది విభక్తి వ్యత్యయ (షష్ఠ్యర్థంలో ద్వితీయ) ప్రయోగం. “ఉరుపుమయక్కమ్”

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- భగవానుని దరిచేరి అనుభవించడానికి తగిన కాలం సమీపించి, అతని భోగ్యతను స్మరింపజేసి, తమను బాధించే రీతినిగూర్చి ఆశ్చర్యం పల్కడమే.

(తిజ్జళమ్ పిచ్చై.... ఎళ్ళకు పున్మాళై)- తమకు కల్గిన జ్ఞానప్రకాశం అంతా క్లేశాన్ని పొందేటట్లుగా ఋజువైన మహావివేకంకూడా నశించి, భక్తియే వృద్ధిచెంది, ఆర్తిని కల్గించే క్రూరమైన (కఠినమైన) ఈ కాలం,

(తెన్పాల్... తుమ్మాయ్ తుడైయా) - దుష్టనిగ్రహ శిష్టపరిపాలనశీలుడైన భగవానుని భోగ్యతను గుర్తుకు తెచ్చి,

(నజ్జళై మామైకోవన్ వన్దు తోన్ది నల్ కిన్దే)- మన శేషత్వస్వరూపాన్ని మార్చేటట్లు బాధిస్తున్నదే!- అని భావం.

**విరహాన్ని సహించలేని నాయకి, నాయకుని సామర్థ్యాన్ని తలచి
మనస్సులో బాధపడుతూ పల్కడం**

78. నలియుమ్ నరగనై వీట్టిగ్గిగ్గమ్, వాణన్ తిణ్డోళ్ తుణిత్త
వలియుమ్ పెరుమైయుమ్ యాన్ శొల్లుమ్ నీర్త్తల్ల-, మైవరైపోల్
పాలియు మురువిల్ పిరానార్ పునై పూన్దుమ్మాయ్ మలర్క్కే
మెలియు మడనెళ్ళినార్, తన్దు పోయిన వేదనైయే

(నా నాయకుడు), నలియుమ్ నరకనై వీట్టిగ్గిగ్గమ్ = లోకాలను బాధించే నరకాసురుని వధించడం, వాణన్ తిణ్ తోళ్ తుణిత్త వలియుమ్ = బాణాసురుని బలమైన బాహువులను ఖండించిన బలిమి, పెరుమైయుమ్ = ఆ యుద్ధాలలో వ్యక్తం చేసిన గొప్పతనం (వీర్యం)- అనే వీనిని, యామ్ శొల్లుమ్ నీర్త్తల్ల = (అల్పులమైన) మేము కీర్తించి పల్కి పూర్తి చేసే శక్తిని కలవారం కాము, మై వరై పోల్ పాలియుమ్ ఉరువిన్ పిరానార్ = అంజనపర్వతం వలె వెలిగే రూపాన్ని కల ఆ నాయకుని, పునై పూ తుమ్మాయ్ మలర్క్కే = అలంకరించుకొన్న అందమైన తులసీమాలికను పొందడం కోసమే, మెలియుమ్ = ఆశపడి క్లేశపడే, తన్దు పోయిన= (తాను మనలను విడచిపెట్టి వెళ్ళేటపుడు మాకు) ఇచ్చి పోయినవి, వేదనై=వేదనలు.

భావదీపిక : విరహాన్ని సైపలేని నాయకి, నాయకుని సామర్థ్యాన్నిగూర్చి భావించి, మనస్సులో క్లేశపడి విలపించే పాశురం, ఇది. నేను, నా నాయకుని అతిమానుష చేష్టతాలను ప్రభుత్వాన్ని చూచి, “నాకు అతడు దుర్లభుడు”- అని భావించి, ఒక విధంగా ప్రేమను అణచుకొని సమాధానపడే స్వభావాన్ని కలదానను. నా మనస్సు అయితే, ఆ రీతిలో సమాధానపడకుండా అతని మాలికను పొందడానికి

ఆశపడి, అది లభించనందున, నాకు ఇటువంటి వేదనను కల్గించి తాను అతని వద్దకు వెళ్ళిపోయింది- అని దుఃఖంతో నాయకి పల్కుతున్నది. నరకాసురుని సంహరించి, పదహాఋవేల ఒక నూఱుమంది కన్యలను వివాహం చేసికొన్నవాడు, బాణాసురుని బాహువులను ఖండించి, అతని కుమార్తె అయిన ఉషను తన పౌత్రుడైన అనిరుద్ధునకిచ్చి, వారు బహిరంగంగా వివాహం చేసికొని, కలసి ఆనందించేటట్లుగా చేసినవాడైన నాయకుడు అతని ప్రేయసిని అయిన నన్ను పొంది, ఆనందింపజేయవద్దా!- అని అంటూ ఆ రెండు వృత్తాంతాలను ఇక్కడ నాయకి ప్రస్తావించింది. తానే దేవాధిదేవుడని తోచే రీతిలో స్వామి వ్యక్తం చేసిన వీర్యశక్తిని “పెరుమై” అని అన్నది.

నరకాసురుని వధించిన వృత్తాంతం ఈవిధంగా ఉన్నది. భగవానుడు వరాహవతారాన్ని ఎత్తి భూమిని తన దంతాగ్రంతో గుచ్చి ఉద్ధరించినపుడు భగవానుని స్పర్శవల్ల భూమి కుమారుడై సమయం కాని సమయంలో జన్మించి ఆసురస్వభావాన్ని కలవాడైన నరకుడనేవాడు ప్రాగ్జ్యోతిషమనే పట్టణంలో ఉంటూ ప్రాణులన్నిటిని బాధించి, దేవసిద్ధగంధర్వాదుల కన్యలను పలువురిని బలాత్కారంగా అపహరించి తీసికొని వచ్చి తాను వివాహం చేసికోవాలని తలచి వారిని తన భవనంలో బంధించాడు. వరుణుని చృత్రాన్ని, మందరగిరి శిఖరమైన రత్నపర్వతాన్ని, దేవతల తల్లి అదితియొక్క కుండలాలను అపహరించడమే కాక, ఇంద్రుని ఐరావతాన్ని కూడా బలాత్కారంగా తీసికొనిపోవాలని సమయంకోసం వేచి ఉన్నాడు. అప్పుడు అతనికి భయపడి, తనవద్దకు వచ్చి ఆశ్రయించి, మొఱపెట్టిన ఇంద్రుని ప్రార్థనవల్ల శ్రీకృష్ణుడు గరుడుని రప్పించి, భూదేవి అంశతో జన్మించిన సత్యభామతోపాటు గరుడుని అధిరోహించి, ఆ నగరాన్ని చేరి, చక్రాయుధాన్ని ప్రయోగించి అతని మంత్రి, మురుడు మొదలైన పలువురు అసురులను, చివరలో నరకాసురుని వధించాడు. అతడు పలు దిక్కులనుండి తీసికొనివచ్చి, చెఱలో పెట్టిన పదహాఋవేల ఒక నూఱుమంది కన్యలను స్వీకరించి, ఆ నరకునిచే పూర్వం అపహరింపబడిన అదితి కుండలాలను ఆ అదితికి ఇవ్వడంకోసం సత్యభామతో పాటు గరుడునిపై ఎక్కి దేవలోకానికి వెళ్ళగా, అక్కడ ఇంద్రాణి సత్యభామకు సకలోపచారాలను చేసినా, దేవతలకే యోగ్యమైన పారిజాతపుష్పాన్ని మానుషకన్య అయిన ఆమెకు తగదని సమర్పించలేదు. అందువల్ల, దానిని చూచి సత్యభామ అ పూవుపల్ల కోరికను కల్గినదై, తన భర్తను చూచి- ప్రాణానాథా ! ఈ పారిజాత తరువును ద్వారకకు తీసికొనిపోవాలి” అని అన్నది. దీనిని శ్రీకృష్ణుడు విని, వెంటనే

ఆ వృక్షాన్ని సమూలంగా పెకలించి, గరుడుని భుజాలపై పెట్టి తీసికొనిపోబోయాడు. అప్పుడు ఇంద్రాణి ప్రేరణతో వచ్చి అడ్డగించి పోరాడిన ఇంద్రుని సకలదేవ సైన్యాలతో పాటుగా తన శంఖనాదంతో భంగపరచి, తరువాత పారిజాతవృక్షాన్ని తీసికొనిపోయి సత్యభామ ఇంటి పెరటితోటలో నాటాడు.

బాణుని బలిష్ఠమైన బాహువులను ఖండించిన వృత్తాంతం - బలి చక్రవర్తి సంతతిలో పుట్టిన బాణాసురుడు ఒకానొక సమయంలో శివుడు చేసే నాట్యాన్ని చూచి దానికి తన రెండు చేతులలో మద్దెలను వాయించగా శివుడు అనుగ్రహించి అతనికి వేయి బాహువులను, అగ్నిప్రాకారాన్ని, అంతు లేని బలాన్ని, గొప్ప సంపదను, తాను తన పరివారంతోపాటు అతని భవనం వాకిటిలో కావలికాయడం మొదలైన వరాలను ఇచ్చాడు. ఆ బాణాసురుని కూతురు ఉష ఒకనాడు ఒక పురుషునితో తాను కలసినట్లు కలగని, పూర్వం పార్వతిపల్కిన రీతిలో అతనిపట్ల మిక్కిలి ప్రేమను కల్గినదై, ఆ పురుషుడు శ్రీకృష్ణుని పాత్రుడు, ప్రద్యుమ్నుని పుత్రుడైన అనిరుద్ధుడని తెలిసికొని, “అతనిని పొందడానికి తగిన ఉపాయాన్ని చేయాలి” అని తన చెలికత్తెను వేడింది. ఆమె తన యోగవిద్యాప్రభావంతో ద్వారకకు వెళ్ళి అనిరుద్ధుని తీసికొనివచ్చి, అంతఃపురంలోకి చేర్చింది. ఉష అతనితో భోగాలను అనుభవించసాగింది. ఈ సంగతి కావలివారి ద్వారా గ్రహించిన బాణాసురుడు తన సేనతో అనిరుద్ధుని ఎదిర్చి మాయాయుద్ధం చేసి, అతనిని నాగాస్త్రంతో బంధించాడు. ద్వారకలో అనిరుద్ధుడు కన్పించనందున యాదవులందఱు కలత చెందగా, నారదమహామునివల్ల జరిగిన సంగతిని తెలిసికొన్న శ్రీకృష్ణభగవానుడు గరుడుని స్మరించాడు. వెంటనే గరుడుడు వచ్చి నిలచాడు. గరుడుని భుజాలపై ఎక్కి బలరామాదులతో కలసి, బాణుని పురమైన శోణితపురానికి వెళ్ళేటపుడే ఆ పట్టణ సమీపంలో కావలి కాస్తూ ఉండే శివుడు ప్రమథగణాలతో పాటుగా శ్రీకృష్ణుని ఎదిరించాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు శివుని సేనలను నిర్జించాడు. తరువాత శివునిచే ప్రయోగింపబడ్డ ఒక జ్వరదేవత మూడు కాళ్ళను, మూడు తలలను కల్గినదై వచ్చి, బాణుని కాపాడడంకోసం శ్రీకృష్ణునితో యుద్ధం చేసింది. శ్రీకృష్ణుడు తాను కూడా ఒక జ్వరాన్ని సృష్టించి, దాని శక్తితో శివుడు ప్రయోగించిన జ్వరదేవతను తరిమికొట్టాడు. తరువాత శివుని అనుచరుడైనందున బాణాసురుని కోటను చుట్టూ కాపలా కాసే అగ్నిదేవతలు అయిదుగురు తనతో ఎదిరించి పోరాడగా, వారిని నాశంచేసి, బాణాసురునితో పోరాడడం ఆరంభించాడు. అతనికి సహాయంగా శివుడు, సుబ్రహ్మణ్యుడు మొదలైన పరివారాలతో పాటు వచ్చి ఎదిరించి పోరాడారు.

శ్రీకృష్ణుడు జృంభణాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి, శివుని నిశ్చేష్టుని చేసి, గణపతిని హుంకారంతో నిలువరించి, తరువాత అనేకవేల సూర్యులతో సమానమైన సుదర్శనమనే తన చక్రాన్ని ఎత్తి ప్రయోగించి ఆ బాణుని వేయి బాహువులను ధారలు ధారలుగా రక్తం ప్రవించగా ఖండించి, అతని ప్రాణాలను కూడా తీయబోయాడు. పరమశివు డవుడు శ్రీకృష్ణునివద్దకు వచ్చి, నమస్కరించి పలుమార్లు ప్రార్థించినందున ఆ బాణుని నాల్గు చేతులతో, ప్రాణాలతో వదలిపెట్టాడు. తరువాత బాణుడు శ్రీకృష్ణునకు నమస్కరించి, అనిరుద్ధునకు ఉషసు ఇచ్చి గొప్పగా వివాహం చేయగా, అనంతరం శ్రీకృష్ణుడు తిరిగివచ్చాడు.

“పీట్టిగ్రీలు”- ప్రాణం, ఇంటిని విడచినదైనది (పోయింది)- అని భావం. ఇది (ఇఅన్తకాలత్తొత్తీల్పెయర్)- భూతకాలిక క్రియాజన్యనామం “విడు” - అనే దాని వికారమైన “పీడు” అనేదాని ణిజంతరూపమైన “పీట్టు” అనేది దీని ప్రకృతి. “గ్రీలు”- అనేది ప్రత్యయం. ఇక, “పీత్తీత్తిగ్రీలు” అనేది “పీట్టిగ్రీలు” అనే సంకోచరూపాన్ని (మరుఱి) పొందిందని కూడా కొందఱంటారు. “నీర్త్తు”- “నీర్మై”- అనే స్వభావాచకంనుండి పుట్టిన “ఓష్టన్పాల్ కుఱిప్పు ముగ్రీలు”, “మై వరై”- మేఘం వాలిన పర్వతం- అని కూడా అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. పాశురం చివరలో “వేదనా” అనే సంస్కృతపదం “వేదనై”గా అయినది.

ఆశ్రితవిరోధులను నిరసించే గుణం భగవానునకు సహజంగా ఉన్నా, తాము అతని అనుగ్రహవల్లం తమ ప్రతిబంధకాలు తీరి, అతని భోగ్యతను అనుభవించ లేనందున కలత చెంది, దానివల్ల క్షేపడే రీతిని ఆత్మార్థు పల్కడం దీనికి స్వాపదేశార్థం. భగవానుని విరోధినిరసనశక్తిని, పరత్వమహిమ మనవంటి వారికి పరిచేద్దించి ఇదమిత్థంగా పల్కడానికి సాధ్యమైనవి కావు. వేదాలకు సైతం అందనివి. అటువంటి సర్వేశ్వరుని దరిచేరి అనుభవించలేనపుడు అతని భోగ్యతలో మనస్సు పెట్టడం అనేది విరహాసహనశ్లేశాన్నే కల్గిస్తున్నది- అని భావం.

నాయకుని విశ్లేషించని స్త్రీల అదృష్టాన్నిగూర్చి ప్రస్తావించి

నాయకి విచారించడం

79. వేదనై వెణ్పురి నూలనై, విణ్ణోర్ పరవ నిన్జ
నాదనై శాలమ్ విఱ్ఱుజ్జు మనాదనై-, శాలమ్ తత్తుమ్
పాదనై ప్పొక్కడల్ పామ్మణైమేల్ పళ్ళికొణ్డరుళుమ్
శీదనైయే తొఱ్ఱువార్, విణ్ణుళారిలుమ్ శీరియరే

వేదనై = వేదాలలో సమర్థుడు, వెణ్ పురి నూలినై = శుద్ధమైన (తెల్లని) యజ్ఞోపవీతాన్ని కలవాడు, విణ్ణోర్ పరవ నిష్ట నాదనై = పైలోకంలోనివారు స్తుతించగా వారికి నాయకుడై ఉండేవాడు, శాలమ్ విఘ్నజ్ఞమ్ అనాదనై = ప్రళయకాలంలో లోకాలను ఉదరంలో పెట్టుకొని రక్షించి, ఆ రీతిలో తనను రక్షించే ఏ నాథుని లేనివాడు, శాలమ్ తత్తుమ్ పాదనై = లోకాలను కొలిచిన శ్రీచరణాలను కలవాడు, పాల్ కడల్ పామ్బు అణై మేల్ = క్షీరాబ్ధిలో ఆదిశేషుడనే పర్యంకంపై, పళ్ళి కొణ్ణు అరుళుమ్ = యోగనిద్రలో శయనించి ఉండే, శీదనైయే = చల్లని స్వభావాన్ని కలవాడైన భగవంతుని, తొమ్మవార్ = నిరంతరం నమస్కరించి ఆనందించ గలిగేవారు, విణ్ ఉళారిలుమ్ శీరియర్ = పరమపదంలో ఉండేవారికంటే గొప్పవారు.

భావదీపిక : నాయకుని విశ్లేషించని భాగ్యాన్ని పొందిన స్త్రీల గొప్పతనాన్ని గూర్చి పల్కి నాయకి క్లేశపడే పాశురం, ఇది. వేదంలో సమర్థుడై, శుద్ధమైన యజ్ఞోపవీతాన్ని అలంకరించుకొన్నవాడై, పైలోకంలోనివారు స్తుతించేటట్లుగా వారికి నాయకునిగా ఉండేవాడై, ప్రళయకాలంలో లోకాలను కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడేవాడై, తనకొక నాయకుని లేనివాడై, లోకాలను కొలిచిన శ్రీచరణాలను కలవాడై, పాలసముద్రంలో శేషశాయిగా యోగనిద్రలో ఉండేవాడై, చల్లని స్వభావాన్ని కలవాడైన భగవంతుని నిరంతరం నమస్కరించి, అనుభవించేవారెవరో, వారు పరమపదంలో ఉజ్జీవించే నిత్యముక్తులకంటే గొప్పతనాన్ని కలవారు- అని భావం. నాయకుని వియోగం వల్ల మిక్కిలి బాధపడే నాయకి, తనను ఊరడించే సఖిని చూచి, నాయకుని విశ్లేషించకుండా అతనితో సదా కూడి ఉజ్జీవించేవారు ముక్తిలోకంలో మహానందాన్ని అనుభవించేవారికంటే విలక్షణులు- అని అన్నందున “అటువంటి భాగ్యవిశేషాన్ని నేను పొందలేకపోయానే !” అని తన ఆర్త్యతిశయాన్ని వ్యక్తం చేసినట్లయినది.

శ్రీదేవి, భూదేవి ఏనాడూ విశ్లేషించకుండా భగవానుని పాదసంవాహనం చేసి, ఆనందిస్తూ ఉండగా, వారితో యోగనిద్రాస్థితిలో ఉండే స్వభావాన్ని (స్థితిని) “పాఱ్ఱుడల్ పామ్బుణైమేల్ పళ్ళి కొణ్ణురుళుమ్ శీదనై” (క్షీరాబ్ధిలో నాగశయనంపైన శయనించి ఉండే శీతల స్వభావుని) అని అనడంద్వారా సూచించి, అటువంటి విచ్ఛేదం లేని భోగం తనకు లభించలేకపోవడాన్ని గూర్చి క్లేశాన్ని, అసహనాన్ని, నాయకి పొందినది గ్రహించాలి.

“వేదనై”- అనే పదానికి - వేదంలో సమర్థుడు- అని వేదాలలో ప్రతిపాదింపబడేవాడు - అనే అర్థాలను గ్రహించవచ్చు. “వెణ్పురినూలనై” మూడు పేటలను (తంతువులను) కల నూలు. వైదికపురుషుడనే దానికి సూచకమైన శుద్ధయజ్ఞోపవీతాన్ని కలవాడు- అని భావం. “వేదముదల్పన్ విళజ్జు పురినూలన్” అని పెరియతిరుమొళ్ళిలో (8-4-2) లో కూడా గమనించవచ్చు. “శాలమ్ తత్తుమ్ పాదన్” అనేదానికి లోకాలను కొలిచిన శ్రీపాదాలను కలవాడు- అనే అర్థాన్ని గ్రహించడమే కాక, భూమికి ఉత్పత్తిస్థానమైన శ్రీచరణాన్ని కలవాడు- అనే అర్థాన్ని కూడా గ్రహిస్తారు. శ్రియఃపతి పాదాలనుండి భూమి ఉద్భవించింది- అనే విషయాన్ని వేదం కూడా పలుకుతున్నది. “పద్భ్యాం భూమిః” అనేది పురుషసూక్త సూక్తి. “శీలన్”- కరుణ కలవాడని కూడా అర్థం.

నిరంతరం భగవదనుభవాన్ని పొందడంకోసమే ఏర్పడిన చోటైన పరమ పదంలో భగవదనుభవానికి ఏవిధమైన ఆటంకాలు ఉండవు కనుక, అక్కడ ఉంటూ భగవానుని అనుభవించడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. తిని తిరిగి ఆనందించే ఈ భూమండలం భగవదనుభవానికి సాక్షాద్విరోధి అయినందున అటువంటి ఈ “ఇరుళ్ తరు మా శాలమ్” (అజ్ఞానాన్ని కలిగించే భూమి)లో ఉంటూ ఆ విధంగా నిత్యానుభవం పొందడం చాలా అరుదుగా ఉంటుంది కనుక, ఆ దౌర్లభ్యాన్ని లేకుండా చేసి, భగవానుని నిరంతరం దర్శించి అనుభవించేవారిని నిత్యముక్తుల కంటే గొప్పవారుగా పల్కడంలో ఏమి అడ్డు ఉన్నది? ఒక గొప్ప కార్యాన్ని ఏ అడ్డు లేని చోట పూర్తి చేయడం కంటే, ప్రతిబంధకాలు నిండుగా ఉండే చోట నిర్వహించి పూర్తిచేయడం ఆశ్చర్య పడదగినదికదా! భగవానునిపట్ల అభినివేశాన్ని పొందిన ఆత్మార్లు- వేతొక విషయాన్నిగూర్చి మనస్సులో చింతన చేయకుండా, ఆ స్వామిని వాఙ్మనఃక్రియలతో పరిపూర్ణానుభవాన్ని పొందినవారు ఈ లోకంలో ఉంటూనే నిత్యసూరులకంటే గొప్పవారు కాగలరు- అని పల్కిన వారయ్యారు. అటువంటి నిరంతరానుభవం తమకు లభించలేదే- అనే ఆత్మార్లు విచారిస్తున్న విషయం కూడా దీనివల్ల స్ఫురిస్తుంది.

విశ్లేషాన్ని సహించలేని నాయకి సాయంసమయాన్ని చూచి క్లేశపడడం

80. శీరరశాణ్డు తన్ శెజ్గోల్ శీలనాళ్ శెలీ ఇ క్కచ్చిన్ద,
పారరశొత్తు మత్తెన్దదు నాయిఱు-, పారళన్ద

పేరరశే ! యెమ్ విశుప్పరశే ! యెమ్మై నీత్తు వణ్ణేత్త
ఓరరశే ! యరుళాయ్, ఇరుళాయ్ వన్దులుగిన్దుదే

శీర్ అరశు ఆణ్డు = గొప్పగా రాజ్యపరిపాలనాన్ని చేసి, తన్ శెజ్గోల్ శిల నాళ్ శెలీ ఇ = తన నీతి తప్పని ఆజ్ఞను కొంతకాలం లోకంలో ప్రవర్తింపజేసి, కమ్మిన్దు = తరువాత నశించిన, పార్ అరశు = భూమిలోని సార్వభౌముడైన ఒక చక్రవర్తిని, ఒత్తు = పోలిన, నాయిలు = సూర్యుడు, మత్తెన్దు = అస్తమించాడు, పార్ అళన్దు = భూమిని కొలిచిన, పేర్ అరశే = గొప్ప నాయకుడా!, ఎమ్ విశుమ్బు అరశే = పరమపదనాయకుడైన ఓ స్వామీ, ఎమ్మై నీత్తు వణ్ణేత్త = మమ్ములను ఒంటరిగా విడచిపెట్టి విశ్లేషించి వంచన చేసిన, ఓర్ అరశే = సాటిలేని నాయకుడా!, అరుళాయ్ = ఈ విధంగా దూరంగా విడచిపోని రీతిలో మా దగ్గరకు వచ్చి అనుగ్రహించు (ఆ విధంగా అనుగ్రహించనందువల్ల), ఇరుళ్ ఆయ్ వన్దు ఉలుక్కిన్దు = చీకటి మిక్కిలిగా పెరుగుతూ అంతటా వ్యాపించి (మమ్ములను) బాధిస్తున్నది.

భావదీపిక : విరహాన్ని సహించలేని నాయకి సాయంకాలాన్ని చూచి క్లేషపడుతూ నాయకుని సంబోధిస్తూ పలికే పాశురం ఇది. ఈ పాశురంలో నాయకుని ఉద్దేశించిన సంబోధనలున్నందున, ప్రత్యక్ష సమానాకారదశలో నాయకుడు నాయకి కంటికి ఎదురుగా కన్పించాడని, అటువంటివానిని చూచి ఉద్దేశించి ఈ విధంగా సంబోధన చేయబడిందని భావించాలి. సూర్యుడు లోకాన్ని అంతటినీ పగటిలో అంతా ఏ అడ్డు లేకుండా తన ఎఱ్ఱుని కిరణాలను ప్రసరింపజేసి, తరువాత అస్తమించిన రీతిని “శీరరశాణ్డు తన్ శెజ్గోల్ శిలనాళ్ శెలీ ఇ క్కమ్మిన్దు పారరశాత్తు మత్తెన్దు నాయిలు” అని అంటూ తెలిపారు. ఒక ప్రభువు గొప్పగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించి, తన నీతి చెడని ఆజ్ఞను కొంతకాలం లోకంలో చెల్లుబాటు చేసి, తర్వాత కాలం చేసినట్లే సూర్యాస్తమయం ఉన్నది. ఓ నాయకుడా! ఇప్పుడు నీవు నన్ను దరిచేర్చుకోకపోతే ప్రభువులేని రాజ్యంలో భర్తను కోల్పోయిన స్త్రీలు దుర్మార్గుల వల్ల పడే పాట్లను నేను చీకటివల్ల పడతాను- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లు ఇది ప్రయోగింపబడింది. చీకటి చేతిలో చిక్కుకొన్న సూర్యుని, తనను విడిపించడానికి, మహాబలిచేతిలో చిక్కుకొన్న లోకాన్ని విడిపించినవాడు కావాలి- అనే భావంతో “పారళన్దు పేరరశే!” అనే సంబోధనను నాయకి చేసింది. “ఎమ్

విశుష్టరశే!”- పరమపదాన్నివలెనే మమ్ములనుకూడా అనన్యార్థశేషంగా గ్రహించదగినవాడా!- అని దీని భావం. మొదట- “నిన్ను విడచి వెళ్ళనే వెళ్ళను” అని పల్కడం, తరువాత “ఈ సమయంలో వస్తాను” అని కాలసంకేతాన్ని చేస్తూ పల్కడం- రెండూ అసత్యమయేటట్లు తనను విశ్లేషించి పోయి, నాయకుడు చిరకాలంపాటు రాకుండా ఆలస్యం చేయడాన్నిబట్టి “ఎమ్మై నీత్తు వజ్జీత్త ఓరరశే!” అని అన్నది. ఇక్కడ “ఓరరశే!” అనేది ఈ విధంగా కూడా ఒక నాయకుడు ఉంటాడా! అని దోషాన్ని పల్కడంకోసం పలుకబడింది. “ఎమ్మై నీత్తు వజ్జీత్త ఓరరశే” అనే దానికి “నన్ను ఉపేక్షించి నిన్ను దర్శింపజేయకుండా ఈ స్వభావంతో పట్టాభిషిక్తుడైనవాడా!”- అనే విశేషార్థాన్ని వ్యాఖ్యాతలు తెలిపారు. “వజ్జీత్త” అనే పెయరెచ్చమ్ (తద్దితాంతరూపం)లోని చివరి భాగం (అకారం) సంకోచాన్ని పొందినందున “వజ్జీత్తోరరశే!” అని అయినది. “శెలీ ఇ”- చెల్లించి- ప్రవర్తింపజేసి- అని అర్థం. ఇది “శొల్లిశై అళపెడై” (ఒక పదంలోని చివరి వర్ణంయొక్క ఉచ్చారణ కాలం అధికం కావడం.)

భగవానుని దరిచేరి అనుభవించలేనందున తమ వివేకప్రకాశం మాసిపోయి, మోహంధకారం ఆవరించిన రీతిని ఆహ్లాదు భగవానుని ఉద్దేశించి, విన్నపిస్తున్నారు. ఇక్కడ నమ్మిబ్బె ఈడువ్యాఖ్యాన శ్రీసూక్తిని గమనించండి. “ఇత్తాల్ - సంసారత్తిల్ ఇరుప్పు అజ్ఞానమ్ వన్దు మేల్ విడుప్పడి యిరుక్కైయాలే కడుక అప్పిరుప్పై క్కమ్మిత్తు త్తరవేణుమెన్టు అరుళిచ్చెయ్కిటాల్” (దీనివల్ల - సంసారంలోని స్థితి అజ్ఞానం ఆవరించిన స్థితివలే ఉన్నందున, దానిని తీర్చమని పలుకుతున్నారు) అనేది ఆ సూక్తి.

“ఎమ్మై నీత్తు వజ్జీత్త ఓరరశే !” అని నాయకి తనను విశ్లేషించిన నాయకుని సాటిలేని నాథునిగా నిర్దేశించిన సూక్తిని వివరించేటపుడు పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై రెండు అర్థనిర్వాహాలను ప్రస్తావించారు.

అన్ని లోకాలకు సాటిలేని నాయకుడై ప్రకాశించేటట్లే, నన్ను తననుండి విడదీసి నన్ను అంతం చేయడంలో ప్రత్యేకమైన కిరీటాన్ని ధరించిన సాటిలేని నాయకుడా!- అని అంటున్నది- అని పిళ్ళాన్ నిర్వాహం.

నాతో కలిసేటపుడు “ఏనాడూ నిన్ను వీడిపోను” అని పల్కి, నాతో కలిశాడు. తాను లేకపోతే బ్రతుకలేని స్థితిని నాకు కల్గించి, తర్వాత నన్ను విడచిపోయాడు.

“ఇటువంటి స్థితి నాకు తప్ప ఇంకెవరికి కలుగుతుంది? “నేను లేకపోతే ప్రాణాలను ధరించలేనివారిని విడచిపెట్టడానికి నేను తప్ప ఇంకెవరున్నారు?” అని విలక్షణమైన కిరీటాన్ని ధరించిన సాటిలేని నాయకుడు- అని అంటున్నది- అని భట్టర్ పలికిన వివరణ. నమ్మిచ్చై వ్యాఖ్యలో కూడా ఈ రెండు వివరణలు ప్రస్తావింపబడ్డాయి.

సాదెకత్తై చెప్పే సాదిని నిషేధించదలచిన సఖి నాయకి స్థితికి

బాధపడుతూ పల్కడం

81. ఉఱుగిన్ఱ కన్మజ్జళ్ మేలన వోర్ప్పెలరాయ్, ఇవళై
పెఱుగిన్ఱ తాయర్ మెయ్ న్నొన్ఱ పెఱార్కోల్!-, తుఱ్ఱాయ్ కుఱ్ఱాయ్
త్తుఱుగిన్ఱిలర్ తొలై వేజ్గడ మాట్టపుమ్ శూఱ్ఱిగిన్ఱిలర్
ఇఱుగిన్ఱదాల్ ఇవళాగుమ్, మెల్లావి యెరి కొళ్ళవే

ఓర్పు ఇలర్ ఆయ్ = (ఈమెకు సంభవించిన వ్యాధి యొక్క స్వభావాన్ని దాని కారణాన్ని, దానిని తీర్చే ఉపాయాన్ని) ఆలోచించి తెలియనివారై ఉరుక్కిన్ఱ = (ఈమె తల్లి విడువకుండా) జరిపించే, కన్మజ్జళ్ = (“వెఱియాట్టు”- మొదలైన) కార్యాలు, మేలన = ఇంకా ఇంకా నిర్వహింపబడుతున్నాయి, ఇవళై పెరుక్కిన్ఱ తాయర్ = ఈమెను కనిపించే తల్లి, మెయ్ న్నొన్ఱ పెఱార్కోల్ = శరీరం శ్రమించి పొంద లేదా? ఏమి!, కుఱ్ఱాయ్ = (ఈమె) కేశాలలో, తుఱ్ఱాయ్ = (భగవానుని) తులసి, తుఱుక్కిన్ఱిలర్ = అలంకరించడంలేదు, తొలై వేజ్గడమ్ = ప్రాచీనమైన శ్రీవేంకటాద్రిలో, ఆట్టపుమ్ = ఈమెను తీసికొనిపోయి, చేర్చడాన్నిగూర్చి కూడా, శూఱ్ఱిగిన్ఱిలర్ = ఆలోచించడం లేదు, ఇవళ్ ఆకమ్ = ఈ శరీరం, మేల్ ఆవి ఎరి కొళ్ళ = సుకుమారమైన ప్రాణాన్ని విరహాన్ని అపహరించి గ్రహించేటట్లు, ఇరుక్కిన్ఱదు = ముగిసిపోయే పర్యంతంగా ఉన్నది.

భావదీపిక : దేవతాంతరభజనను నిషేధించే (“వెఱివిలక్కుదల్”) సఖి విచారిస్తూ పలికే పాశురం, ఇది. నాయకి శ్రీయఃపతి అనే నాయకుని విషయంగా ప్రేమవ్యాధిని పొందింది. ఆమె శరీరం కృశించి, రూపు మాటిపోయింది. దానిని చూచిన ఆమె తల్లి “ఇది మురుగన్ (కుమారస్వామి) ఆవేశించినందున కల్గిన కల్గింది” అని విపరీతంగా భావించి, దానికి తగిన పరిహారంగా కుమారస్వామి ఆరాధకుని (వేలన్)ను పిలిపించి, ఆ దేవతకు సంబంధించిన ఆటను (“వెఱి

యాడల్”- పూనకంతో ఆడించడం) జరిపించడం, బలి ఇవ్వడం, కల్లుజల్లడం, మాంసాన్ని జల్లడం, నల్లని రంగులోని అన్నాన్ని, ఎఱ్ఱని అన్నాన్ని దిష్టితీయడం మొదలైన కార్యాలు విడువకుండా ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటిని చేయించడం ఆరంభించింది. ఈ విధంగా రోగం ఒకటి, మందు ఇంకొకటి కాగా, తాను ప్రేమించిన నాయకుని యోగ్యతకు తగని ఆ కార్యాలను చూచి నాయకి ఇంకా ఇంకా బాధపడడం ఆరంభించింది. దానిని గమనించి, నాయకి మనస్సును తెలిసి, “వేలన్” చేసే నృత్యాన్ని అడ్డుకోవాలని వచ్చిన సఖి ఆ నాయకి తల్లి చెవికి సోకేటట్లు ఎవరినో ఉద్దేశించి పల్కుతున్నట్లుగా పల్కిన మాటలు ఇవి.

ఇప్పుడు ఈమెకు కల్గిన వ్యాధియొక్క స్వరూపం ఇది - అని, దానికి కారణం ఇది- అని, దానిని తీర్చే ఉపాయం ఇది- అని విచారించి తెలియ లేని ఈమె తల్లి నిరంతరం జరిపించే “వెఱియాడల్” మొదలైన కార్యాలు ఇంకా ఇంకా జరుపబడుతున్నాయే! అయ్యో! ఈమె తల్లి ఈమెను కనేటపుడు శరీరం శ్రమపడి పొందినదిగాను, పెంచే పెంపుడు తల్లి తాము శ్రమపడి కుమార్తెను పొందినదిగాను అయితే ఈమె బ్రతికే మార్గంలో ప్రయత్నించకుండా, ఈ రీతిలో ఈమెను కోల్పోవడానికి పనికివచ్చే విపరీత మార్గంలో తలదూరుస్తారా! విపరీతకార్యాలనే వీరు చేయడం కన్పిస్తున్నందున వీరు తమ శరీరం శ్రమపడి పొందకుండా ఎక్కడైనా వెలను ఇచ్చికొన్నారు కాబోలు! భగవానుని తులసిని ఈమె కేశపాశంలో చుట్టడం, అతని భోగస్థానమైన శ్రీవేంకటాద్రికి తీసికొనిపోవడమే ఈ వ్యాధికి తగిన పరిహారాలై ఉండగా, వీటిలో దేనినీ చేయడం, ఆలోచించడం కన్పించడం లేదే! సుకుమారమైన ఈమె ప్రాణాన్ని విరహాగ్ని అపహరించికొనిపోయేటట్లు ఈమె క్లేశం ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతున్నదే! ఇదేమి పరితాపం! అయ్యో! - అని సఖి బాధతో పల్కుతున్నది.

“ఒర్పు ఇలరాయ్” అనే దానిని - ఈమె ఇక ఏర్పడదగినవి అయిన అవస్థలను గూర్చి ఆలోచించనివారై- అని వివరించాలి. భగవానుడు ఆదరంతో అభిమానించి వేంచేసి ఉండే దివ్యదేశాన్ని ఈమె విరహతాపాన్ని తీర్చడానికి తగిన ఒక సరస్సుగా భావిస్తున్నది కనుక “వేళ్లడమ్ ఆట్టపుమ్” అని అనబడింది. లేక, “వేళ్లడమాట్టపుమ్ శూర్మకిష్టలర్” - అనే దానికి శ్రీవేంకటాద్రికి ఈమెను పిలుచుకొని వస్తాను - అని ప్రార్థనను చేసి, దానికి తగిన ఆటను ఆడించే ఆలోచనను చేయలేదు- అనికూడా అర్థం. శ్రీవేంకటాద్రిలో ఈమె సంచరించేటట్లు

చేయడానికి ఈ తల్లి భావించడం లేదు- అని కూడా వివరించవచ్చు. “ఈ కుమార్తెకు ఈ వ్యాధి తీరితే ఈమెను వేంకటాచలానికి పిలుచుకొనిపోయి సేవను చేయిస్తాను” అని ఒక ప్రార్థనను చేసికోవచ్చుకదా! ఆ విధంగా ప్రార్థనను చేయడం చూడలేదు వ్యర్థప్రయత్నాలనే చేసి, ఈమె బాధను పెంచి, కాలక్షేపాన్ని చేస్తున్నారే! అని బాధపడి పల్కిన రీతి ఇది.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- ఆహ్వానము ఊరడించాలని జ్ఞానులు తమ ప్రీతికారణంగా వేటు కొన్ని రీతులలో పరిహారాలను చేయబోగా, వీరి స్వభావాన్ని తెలిసిన వీరి భక్తులు వీరి విరహాన్ని తీర్చే మార్గాలలో ప్రయత్నించ కుండా, వేటు దారులలో ప్రయత్నించి ఏమి ప్రయోజనం? అని గర్హించి, పలికే సూక్తి ఇది. భగవత్ప్రసాదం, దివ్యదేశనాసమే వీరి ఆర్తికి పరిహారం. అవి చేయనందున వీరి బాధ ఇంకా ఇంకా పెరుగుతున్నది- అని తాత్పర్యం.

నాయకుని ప్రత్యక్ష సమానాకారంగా దర్శించిన నాయకి,

నాయకుని నేత్రసాందర్యాన్ని తలచి బాధపడడం

82. ఎరికొళ్ శెన్నాయిలు ఇరణ్ణడనే యుదయమ్ మలైవాయ్,

విరిగిన్ట వణ్ణత్త ఎమ్మెరుమాన్ కణ్గళ్- మిణ్ణవగ్గిరుళ్

ఎరికొళ్ శెన్దీ పిళ్ళురురైప్పొల ఎమ్మొలియర్క్కుమ్

విరివ శొల్లిరిదువో?, వైయ ముగ్గిరుమ్ విళరియదే

ఎరి కొళ్ = వేడిమిని కల, శెమ్ నాయిలు ఇరణ్ణ = ఎఱ్ఱని రెండు సూర్య మండలాలు, ఉడనే = రెండు కలసి, ఉదయ మలైవాయ్ = ఉదయపర్వతంపై, విరిగిన్ట = ఉదయించి ప్రకాశించే, వణ్ణత్త = స్వభావం వంటి స్వభావాన్ని కల్గిన, ఎమ్మెరుమాన్ కణ్గళ్ = భగవానుని నేత్రాలు, అవగ్గిరుళ్ = ఆ సూర్యుల రూపాలలో, ఎరి కొళ్ = జ్వలిస్తూ కన్పించే, శెమ్ తీ = ఎఱ్ఱని అగ్నిలో, మిణ్ణ పిళ్ళు = (వేటు ఆశ్రయరేపి లేనందున) తిరిగివచ్చి పడిపోయే, అశురరై పోల్ = (శత్రువులైన, క్రూరమందేహదులనే) అసురులకు వలె, ఎమ్ పోలియర్క్కుమ్ = (అనుకూలురైన) మావంటివారికి కూడా, విరివ = తాపాన్ని కల్గినవై వ్యాపిస్తున్నవి, వైయమ్ ముగ్గిరుమ్ విళరియదు = (భగవానుని) లోకం అంతటినీ ఆశతో నిబిడంగా (దట్టంగా) ఉండేటట్లు చేసే రీతి, ఇదువో = ఇదేనా!, శొల్లిర్ = చెప్పండి.

భావదీపిక : నాయకుని మానసికసాక్షాత్కారంగా దర్శించిన నాయకి నాయకుని నేత్రసౌందర్యానికి బాధపడుతూ పలికే పాశురం, ఇది. “ఉరువెళిప్పాడు” (ప్రత్యక్ష సమానాకార దర్శనం) అంటే - విశ్లేషించిపోయిన నాయకుని విషయంలో నిరంతరం భావనను నిల్పిన మనస్సులో, ఆ భావనాప్రకర్షవల్ల అతని రూపం ప్రత్యక్షంగా నేత్రాలకు ఎదురుగా కన్పించడం. ఆ విధంగా నాయకుని రూపంగా కన్పడగా, ఆ రూపంలోని నేత్రసౌందర్యం పట్ల అభినివేశాన్ని పొందిన నాయకి ఆ రూపం చేతికి అందకుండా అదృశ్యమైనందున, ఆ నేత్రసౌందర్యం తన ప్రేమవ్యాధిని మిక్కిలిగా వృద్ధిచేసి, తనను మిక్కిలి బాధించే విషయాన్నిగూర్చి సఖులతో పల్కుతున్నది, ఇందులో.

మిక్కిలి వేడిమిని కల ఉదయపర్వతంపై ఏకకాలంలో ఉదయించి ప్రకాశించే రెండు సూర్యమండలాల స్వభావంవంటి స్వభావాన్ని కల భగవానుని తిరునేత్రాలు మాకు తాపహేతువులు అవుతున్నాయి. ఆ సూర్యుని రూపాలలో జ్వలిస్తూ కన్పించే ఎఱ్ఱని అగ్నిలో వేటు గతి లేకపడి నశించే మందేహులనే అసురులకు, ఏవిధంగా తాపహేతువు అవుతున్నాయో, ఆవిధంగానే అనుకూలురైన మా వంటివారికికూడా తాపాన్ని కల్గించేవిగా స్వామి నేత్రాలు వ్యాపిస్తున్నాయి. స్వామి లోకాన్ని అంతటినీ అభిమానించి, రక్షిస్తాను- అనే కీర్తిని పొందిన స్వభావానికి (స్థితికి) ఇదేనా తగినది!- అని తాత్పర్యం.

తైత్తిరీయారణ్యకమనే వేదభాగంలో రెండవ ప్రశ్న- రెండవ అనువాకంలో అధ్యయనం చేయబడే ఒక వృత్తాంతం ఈ పాశురంలోని మూడవ పాదంలో ప్రస్తావింపబడింది. మందేహారుణమనే ద్వీపంలో నివసించే మందేహులనే అసురులు ఉగ్రమైన తపస్సును చేసి, బ్రహ్మవద్ద వరాలను పొంది, దానివల్ల గర్వించి, ఎల్లప్పుడు సూర్యుని చుట్టి ఎదిరించి, అడ్డుకొని పోరాడతారని, బ్రాహ్మణులు మొదలైనవారు సంధ్యాకాలాలలో మంత్రపూర్వంగా చేతులతో అర్పించే అర్ఘ్యతీర్థాలు వజ్రాయుధంవలె వారిపై పడి, వారిని ఆవలివైపుకు గెంటి, సూర్యుని సంచారానికి అడ్డులేని రీతిలో చేస్తాయని, బ్రాహ్మణాదులు అర్పించే అర్ఘ్యంయొక్క సామర్థ్యంచేత సూర్యమండలంలోనే ఒక ఎఱ్ఱని అగ్ని ఎగసి, జ్వలించగా, అగ్నిలో పడిన మిడతలవలె ఆ అగ్నిలో అసురులు పడినశించిపోతారనే గాథ అధ్యయనం చేయబడుతున్నది.

రెండు సూర్యమండలాలు ఏకకాలంలో ఒక ఉదయపర్వతంపై ఉదయించి పైకి వచ్చి ప్రకాశించినట్లుగా భగవానుని నేత్రాలు, బలిష్ఠులైన ఆ అసురులకువలె, బలహీనులమైన మాకుకూడా తాపాన్ని కల్గిస్తున్నాయే! బలవంతులను నిరసించి, బలహీనులను రక్షించడంకదా, క్రమం. భగవానుడు లోకాలను అన్నిటిని ప్రేమతో వృద్ధిపొందేటట్లు రక్షిస్తాడు- అనేది ఈ రీతిలోనా?- అని పరాంకుశనాయకి క్లేశపడుతూ పలుకుతున్నది.

“ఒకే సమయంలో రెండు సూర్యమండలాలు ఉదయించినట్లుగా” అనేది అభూతోపమ. రాక్షసులైన మందేహులను అసురులని అనడం - క్రూరతలోని సామ్యాన్నిబట్టి. “అశురరై”- ఇది విభక్తివ్యత్యయ ప్రయోగం. (ఉరుపు మయక్కమ్), (అశురర్ కు - (అసురులకు) అనే అర్థాన్ని ఇవ్వవలసి ఉన్నందున). “ఉదయమ్మై”- ఇది మకారపు ఒత్తు గణానుసారంగా వచ్చిన రూపం “విరిత్తల్ వికారమ్”.

మందేహులు మండే అగ్నిలో పడి నశించడం ఎల్లప్పుడు సంభవిస్తున్నందున ఆ స్థితి (స్వభావం) “మీణ్ణ” అని అనడంద్వారా సూచింపబడింది- అని చెప్పవచ్చు. లేక, “మీణ్ణ”- (సూర్యుని బాధించడమనే తమ కార్యంనుండి) విరమించి - అని కూడా అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “విరివ” అనేది సమాపక్రియ (వివైముగ్ధ్రి). “విళరియదు”- అనే దానిని “విళర్” అనే పదంపై పుట్టిన “ఒవ్ పాల్ కుటిప్పు ముగ్ధ్రి” అని మధ్యలోని అకారం, అకారాలు “శారియైచ్చోల్”. “విళరి” అనే పదం- మిక్కిలి ఆశ- అనే అర్థాన్ని ఇస్తున్నదనే విషయం. “విళరియే యిళమై యొగ్ధ్రిలోర్ నరమ్బు యాళ్ నీళ్ వేట్టై” అనే నిఘంటువచనాన్నిబట్టి తెలుస్తున్నది. “విళర్”- అనేది గర్వమనే అర్థాన్ని ఇవ్వడం “విళరెన్బదిళమై తానే వెళుప్పాడు కొమ్మపు యాకుమ్” అనే చూడామణి నిఘంటువచనంవల్ల తెలియవచ్చు.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- భగవానుడు మొదట ఆహ్వార్య ఆంతరనేత్రానికి లక్ష్యభూతుడైనపుడు, అతడు తమపట్ల ప్రసరింపజేసిన కటాక్షమే, తరువాత పూర్ణానుభవం పొందలేనందున అది తమకు పరితాప హేతువుగా తోచే రీతిని ఆహ్వార్య తమ భక్తులతో పల్కడమే. “భగవానుని కాటుక కొండవలె వెలిగే తిరుమేనిలో జ్యోతిస్స్వరూపమై కన్పించే నేత్రాల కటాక్షం తమకు ఆనందాన్ని కల్గించనందున, ప్రతికూలురకు అవి బాధను కల్గించినట్లు, దాసులమైన మనకు

కూడా దుఃఖాన్ని కల్గిస్తున్నాయి. ఇటువంటి భగవానుడు లోకానికి రక్షకుడై ఉండే స్వభావం (స్థితి) ఏవిధంగా? - అని ఆర్తితో ఆశ్చర్యం అంటున్నారు. తమను శీఘ్రంగా తన దగ్గరకు తీసికోనందున కల్గిన ఆర్తి అతని రక్షకత్వంలో కూడా శంకను కల్గించే రీతిలో అయినది- అని భావం.

ఇద్దఱు సూర్యులు ఒకే సమయంలో ఉదయించి తపింపజేసినట్లుగా భగవానుని తిరునేత్రాలు తనను బాధిస్తున్నాయని “ఎరికొళ్ శెన్నాయిలు” అని ప్రారంభమే ఈ పాశురంలో నాయకి పల్కిన సూక్తిని వివరించేటప్పుడు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై నంజీయర్ పల్కిన ఒక వార్తను ఉదాహరించారు.

ఈ పాశురాన్ని చెప్పడానికి నా మనస్సు అంగీకరించడం లేదు. భగవానుని తిరునేత్రాలు తపింపజేస్తున్నట్లు, బాధిస్తున్నట్లు కదా ఈ పాశురంలో చెప్పబడింది. లోకాన్ని అంతటిని తల్లిగా రక్షించే భగవానుని తామరపూలవంటి నేత్రాలను మనం ఈ రీతిలో పల్కడం తగునా? ఆశ్చర్యం ఉండే ఆర్తి మనకుకూడా ఉన్నప్పుడే ఈ పాశురాన్ని చెప్పడం తగును- అని అన్నారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిళ్ళై ఈడులో కూడా ఉన్నది.

క్రొంచపక్షి చేసే ధ్వనిని విని సహించలేని నాయకి పదే

బాధను చూచి సఖి చింతించడం

83. విళరిక్కురలన్బిల్ మెన్ పెడై మేగిన్బ మున్బిల్ పెణ్ణై,
ముళరి క్కురమ్మై యిదు విదు వాగ-, ముగిల్వణ్ణన్ పేర్
కిళరి క్కిళరి ప్పిదగ్గ్రమ్ మెల్లావియుమ్ నైపు మెల్లామ్
తళరిక్కోలో వళియేన్, ఉయ్యలా దితైయలుక్కే

విళరి = “విళరి” అనే రాగాన్ని కల, కురల్ = స్వరాన్ని కల, అన్బిల్ = “అన్బిల్” (క్రొంచ) పక్షి, మెల్ పెడై = సుకుమారమైన తనపెంటి పక్షితో, మేకిన్బ = ఆశ పడి స్పృశించే చోటైన, మున్బిల్ పెణ్ణై ముళరి కురమ్మై = ముంగిటిలో ఉండే తాటిచెట్టుపై గూడును, ఇదు ఇదు ఆక = ఈ విధంగా అంతటా ఎదురుగా సమీపంలో ఉండగా, ఈ క్రొంచపక్షిని చూచినందువల్ల, దీని స్వరాన్ని విన్నందువల్ల సహించలేని స్థితి అతిశయించి, ముకిల్ వణ్ణన్ పేర్ కిళరి కిళరి ప్పిదగ్గ్రమ్ = కాలమేఘవర్షుడైన తమ నాయకుని తిరునామాలను (బలహానివల్ల క్లేశపడి

మాటిమాటికి) గొంతుఎత్తి ఎత్తి పల్కి పలవరించే రీతిలోని, మెల్ ఆవియుమ్ = (ఈమె) కృశించిన ప్రాణం, వైవుమ్ = (శరీరంలోని) అలసట, ఎల్లామ్ = అనే ఇవి అన్నీ, తళరిన్ కొలో = పూర్తిగా తీరినపుడా, ఇ తైయలుక్కు = ఈ వనితకు, ఉయ్యల్ ఆవదు = (అతడు వచ్చి చేరగా) ఉజ్జీవనం కల్గడం!, అతియేన్ = నేను తెలియకున్నాను.

భావదీపిక : విరహాన్ని సహించలేని నాయకియొక్క క్లేశాన్ని చూచి ఆమె సఖి బాధపడుతూ పలికే పాశురం, ఇది. “కామవిరహంవల్ల కలిగే వేదనలలో- చింత, పాలిపోయిన రంగు (వైవర్ణ్యం), శరీరం కృశించడం, విలాపం, పలు మాటలను పలవరించడం మొదలైనవి పలు (మన్మథావస్థలు) ఈమెకు కలిగాయి. ఇంతవరకు ఈమె నాయకుడు వచ్చి ఈమెను కలిసి, ఈమెను ఉజ్జీవించడం కన్పించలేదు. ఇక మరణవేదన ఒకటే మిగిలి ఉన్నది. అదికూడా ఏర్పడిన తరువాతనే ఈమె వద్దకు అతడు వచ్చి కలవాలని అనుకుంటున్నాడా! ఏమి!” అని సఖి బాధపడుతున్నది. దీనివల్ల, ఇక ఈమెకు జీవించి ఉండడం దుర్లభం- అని భావం.

సంస్కృతగ్రంథకారులు క్రౌంచమని వ్యవహరించే పక్షి ద్రావిడంలో “అన్బిల్” అనబడుతున్నది. ఈ జాతిపక్షులు ఎల్లప్పుడూ ఆడమగ కలసియే ఉంటాయి. క్షణకాలం అయినా ఒక దానిని విడచి ఇంకొకటి ఉండదు. విశ్లేషం కల్గితే ఆ విరహాక్లేశాన్ని సహించలేక ఒకటి రెండు మూడు మార్లు అఱచిన, ఆ తరువాత కూడా తన జంట పక్షితో కలువలేకపోతే వెంటనే చచ్చిపోతాయి. (పగలంతా కలసి ఉండి, రాత్రిలో విశ్లేషించి క్లేశపడే చక్రవాక పక్షులను కూడా “అన్బిల్” - అని అనడం ఉన్నది) క్రౌంచం, దాని స్వరం కామోద్దీపకమై, విశ్లేషించినవారికి విరహ వేదనను పెంచుతాయి. ఈ పక్షి తాటిచెట్టుపై నివసిస్తుందని పలువురు పలుచోట్ల తెలిపారు. “కావార్ మడప్పెణ్ణై యన్బిలరి కురలుమ్”, “పెణ్ణైమేట్టిన్ను అవ్వన్బిప్పెణ్ణై వాయ్ చ్చిఱుకురల్” అనే తిరుమజ్జైయాళ్వార్ పాశురాలు స్మరణీయాలు.

సంస్కృతంలో షడ్జం, ఋషభం, గాంధారం, మధ్యమం, పంచమం, దైవతం, నిషాదం- అనే పేరును కల సప్తస్వరాలు తమలో క్రమంగా ద్రావిడంలో కురల్, తుత్తమ్, కైక్కిళై, ఉల్లై, ఇళి, విళరి, తారమ్- అనే ఏడు స్వరాలుగా చెప్పబడడంచేత క్రమాన్నిబట్టి “విళరి” అనేది దైవతమనే స్వరమని చెప్పవచ్చు. లేక, సంస్కృత నిఘంటువులో “క్రౌంచః క్షణతి మధ్యమమ్” అని అన్నందున క్రౌంచ (అన్బిల్)

మధ్యమమనే స్వరాన్ని కూస్తున్నదని తెలుస్తున్నందున, “ఏళరి” అనే దానికి మధ్యమ స్వరమనే అర్థాన్ని చెబుతారు. “ఏళరి” అనే ఒక రాగం కూడా ఉన్నది. “మెన్ పెడై” విరహాన్ని సహించలేని సౌకుమర్యాన్ని కల్గిన పెంటి పక్షి- అని అర్థం. “ముళరి క్కురమ్మై” అనేదానికి -తామరతూడులను, పూలను తెచ్చి నిర్మించబడిన గూడు- అని కూడా కొందఱు వివరిస్తారు. “ఇదు విదు” అనేది కంటికి కన్పించే పెక్కింటిని కలుపుకొని చేయబడిన ప్రయోగం “మాఱన్ పణిత్త తమిళ్ మైక్కు ఆఱ్ఱమ్ కూఱ” అవతరించిన తిరుమజ్జై ఆళ్వార్, ఇక్కడ “అన్బిల్ మెన్ పెడై మేక్కిన్ మున్బిల్ పెణ్ణై ముళరి క్కురమ్మై యిదు” అనే ఈ సూక్తిని అనుసరించి, “మున్బిట్టెణ్ణైమేల్ ముళరి కూట్టకత్తు అన్బిలిన్ కురల్ అడుమెన్బైయే” (వాకిటిలో ఉండే తాటిచెట్టుపై తామరపూలతో నిర్మింపబడిన గూడులో ఉండే క్రౌంచపక్షి చేసే ధ్వని నన్ను బాధిస్తున్నది.) (పెరియతిరు-11-1-6) అని అనుగ్రహించిన సూక్తి స్మరణీయం.

“మేక్కిన్”- “మేవుక్కిన్”- స్పృశించే, సంశ్లేషించే, కురమ్మై = గూడు, (కుడమ్మై), మున్బిల్ - “ఇల్మున్” అనే వెనుక ముందుగా మాటిన రూపం. “తైయల్- అందం, ఇక్కడ ఈపదం అందాన్ని కల (ఆకుపెయర్) స్త్రీని లక్షించే పదం. “పిదగ్గిల్లుమ్” అనేదానికి - పలవరించడమనే అర్థాన్ని చెప్పవచ్చు. “ఆవియుమ్ వైయుమ్”, “ఆవియిన్ వైవుమ్” అనేవి పాఠభేదాలు.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే - భగవదనుభవం పొందలేనందున క్లేశపడే ఆళ్వార్లను చూచిన వారి భక్తులు. “బాధకాలైన లొకికపదార్థాలు దగ్గరలో ఉన్నందున వీరు సహించి ఉండడం దుర్లభంగా ఉన్నది”- అని అంటున్నారు- అని. వీరుండే చోటకు దగ్గరలో ఉండే కొందఱు భగవానుని చేరి అనుభవించడం గమనించి, తమకు ఆ స్థితి కలుగనందున విరహార్తి, అతిశయించగా, భగవానుని తిరునామాలను నోరు నిలుపకుండా పల్కి, పలవరించి, మనస్సులో క్లేశపడి, కృశించడమనే ఆళ్వార్ల స్థితిని చూచి “ఈ విధంగా బాధపడే వీరికి దేహవియోగం కల్గిన తర్వాతయేనా భగవానుడు వచ్చి వీరిని దరి చేర్చుకొంటాడు” అని గర్హించి పలికారని ఇచటి స్వాపదేశం.

ఈ పాశురంలో క్రౌంచపక్షి ధ్వనిని విని విరహిణి అయిన పరాంకుశ నాయకి మోహాన్ని పొందినదని పల్కిన సూక్తికి సమంగా శ్రీరామాయణంలో ఏదైనా సందర్భం ఉన్నదా? అని నంజీయర్ ప్రశ్నించగా భట్టర్, శ్రీరాముని ఆజ్ఞానుసారం

సీతను లక్ష్మణుడు తీసికొని పోయి వనంలో ఒంటరిగా విడచిపెట్టినపుడు ఆమె రోదించి మోహాన్ని పొందింది. దానిని చూచిన వాల్మీకి మునికి కల్గిన స్థితి ఈ పాశురంలో చెప్పబడిన నాయకియొక్క స్థితితో సమానంగా చెప్పవచ్చు- అని అన్నారు. శ్రీరామాయణంలో ఈ వృత్తాంతం ఉత్తరరామాయణంలోని 49వ సర్గలో ఉన్నది. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిబై వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఉన్నది.

ఈ పాశురంలోని “మున్ఱిల్ పెణ్ణై” అనే సూక్తి వివరిస్తూ పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఇంకొక సంవాదాన్ని ప్రస్తుతించారు.

ముంగిటిలో తాటిచెట్టు ఉండవచ్చునా? అని కొందఱు ప్రశ్నించగా వంగి పురత్తు నమ్మి “అదువో! ఇవళ్ కార్యమ్ తళిరుమ్ ముఱియుమాయ్ శెల్ కిఱదు” అని బదులిచ్చారు. “తళిరుమ్ ముఱియుమ్” అని అంటూ నమ్మి నర్మగర్భంగా బదులిచ్చారు. దీని భావమేమంటే- నాయకుడు మాటిమాటికి రావడం, నాయకితో కలిసి ముంగిట్లో శయనించడం జరుగుతున్నదా? లేదు కదా! రాత్రిపగలు నాయకి విశ్లేష దుఃఖంతో బాధపడుతూ ఉండగా, బంధువులు, ఆత్మీయులు దానిని చూచి వారుకూడా క్లేశపడుతున్నప్పుడు, ముంగిట్లో మొలచి ఉండకూడనివి కదా పెరిగిపోతాయి. వాటిని నటికివేసేవారెవరూ లేనందున ముంగిటిలో తాటిచెట్టు పెరిగింది- అనేది ఇవటి భావం. దీనికి సంవాదంగా పెరియతిరుమొళ్ళి ప్రబంధం లోని “మున్ఱిన్ తనినిన్ఱ పెణ్ణై మేల్ కిడన్ఱికిన్ఱ అన్ఱిన్ కూటై ప్పిరికిన్ఱపవర్ ఆర్కొలో?” (వాకిటిలో ఒంటరిగా ఉండే తాటిచెట్టుపై ఉంటూ, హింసిస్తున్న క్రొంచపక్షి గూటిలోనుండి తరిమివేసేవారు ఎవరో? తెలియలేకున్నాను.) (11-2-1) అనే పాశురం స్మరణీయం. ఈ సంవాదం నంబిళ్ళై వ్యాఖ్యలో కూడా ఉన్నది.

నాయకి, నాయకుని చూడాలని త్వరపడడం

84. తైయల్ నల్లార్గళ్ కుత్తాళ్ళ కుత్తీయ కుత్తవినుళ్ళుమ్,
ఐయనల్లార్గళ్ కుత్తీయ విత్తవినుమ్-, అజ్జెల్లామ్
కైయ పొన్నాత్తీ వెణ్శజ్జొడుమ్ కాణ్బానవావువన్ నాన్
వైయవణ్ణా! మణియే! ముత్తమే ! యెన్ఱన్ మాణిక్కమే!

వైయ వణ్ణా! = కాటుకయొక్క రంగువలె నల్లని వర్ణాన్ని కల్గినవాడా!,
మణియే ముత్తమే ఎన్ తన్ మాణిక్కమే = నీలమణివలె, ముత్యం వలె,

మాణిక్యంవలె వర్ణాన్ని, అందాన్ని, కాంతిని కలస్వామి!, తైయల్ నల్లార్కళ = అందమైన స్త్రీలు, కుమ్మార్కళ కుమ్మరి కుమ్మరి నుళ్ళమ్ = సమూహంగా కూడిన గుంపులలోను, ఐయ నల్లార్కళ = గొప్పవారైన, సత్పురుషులు, కుమ్మరి విమ్మినిమ్ = గుమిగూడిన ఉత్సవాలలోను, అబ్బ అబ్బ ఎల్లామ్ = ఇంక ఇటువంటి సమూహాలన్నిటిలోను, వైయ పాన్ ఆమ్మి వెణ్ శబ్బొడుమ్ = చేతిలో ఉండే బంగారువర్ణాన్ని కల చక్రంతో, తెల్లని వర్ణాన్ని కల శంఖంతో, నాన్ కాణ్బన్ అవావువన్ = నేను (నిన్ను) దర్శించాలని ఆశపడుతున్నాను.

భావదీపిక : నాయకి నాయకుని చూడాలని త్వరపడుతూ పలికే పాశురం ఇది. నాయకుని విరహాన్ని భరించలేని నాయకి అతనిని నా ప్రేమకు తగినట్లు ఒంటరిగా ఏకాంతంలో దర్శించి కూడి ఆనందించడం లభించకపోయినా, ఆడవారు, మగవారు పలువురు కూడిన సమూహం మధ్యలో ఎక్కడైనా సరే దర్శించడం జరిగితే, దానితో ఊరడిల్లుతాను- అని భావించి పల్కుతున్నది. “మైయవణ్ణ! మణియే! ముత్తమే! ఎన్టన్ మాణిక్కమే” అని ప్రత్యక్షంగా సంబోధించడం ఏవిధంగా సాధ్యం!- అని అంటే, నాయకునే నిరంతరం భావించే భావనయొక్క అతిశయం చేత అతడు ఎదురుగా నిలుచునట్లుగా భావించి, ప్రత్యక్షంగా సంబోధిస్తూ పల్కుతున్నది. రేపల్లెలో ఉండే గోపికలు కూడా ఆడే రాసక్రీడవంటి స్త్రీల సమూహంలోను, ధర్మపుత్రుడు చేసిన రాజసూయయాగం వంటి మహాపురుషుల సమూహంలోను వేంచేసి ఉండడానికి గల యోగ్యతను బట్టి “తైయనల్లార్కళ కుమ్మార్కళ కుమ్మరి కుమ్మరి నుళ్ళమ్ ఐయనల్లార్కళ కుమ్మరి విమ్మినిమ్ మణ్ణెల్లామ్ కాణ్బన్ అవావువన్ నాన్” అని అనబడింది. భగవానుడు స్త్రీల సమూహంలోను, మహాపురుషుల గోష్ఠిలోను సేవించదగినవాడనేది “పల్లాయరమ్ పెరున్దేవి మారొడు పావమోటి తువర, ఎల్లారుమ్ శూమ్మి చ్చిణ్ణశనత్తే యిరున్నానై క్కణ్డార్ ఉళర్” (పలువేలమంది దేవేరులతో, సముద్రతరంగాలు వీచే ద్వారకలో, అందరూ చుట్టి ఉండగా సింహాసనంలో వేంచేసిఉండేవానిని దర్శించినవారు ఉన్నారు.), “కాన్డల్ మదిళ్ విరల్ శీదైక్కాకి క్కడుజ్జేలై శెన్దిఱుక్క వేన్దర్ తలైవన్ శనకరాజన్టన్ వేళ్ళియిల్ కణ్డార్ ఉళర్” (ఎర్రని అందమైన వేళ్ళను కల సీతాదేవి కోసం, రాజులందరికీ ప్రభువైన జనకుని యాగంలో, విశ్వామిత్రముని తనవెంట తీసుకొనిపేగా, దృఢమైన శివధనస్సును విరవగా చూచినవారున్నారు.) అనే పెరియాళ్వార్ల పాశురాల వల్ల తెలియవచ్చు. “తైయల్ నల్లార్కళ”- స్త్రీలలో

గొప్పవారని, “ఐయనల్లార్ కళ్”- ఆర్యశ్రేష్ఠులని అర్థం. “తైయల్ నల్లార్ కళ్” - “సల్తైయల్ కళ్” అని పదవ్యత్యయరూపంగా గ్రహించవచ్చు. “కుమ్మియ”- అంటే - “కుమ్మినియ” అని అర్థం (గుమిగూడిన). ‘తమ్మినియ” అనేది “తమ్మైయ” అని “కెమ్మినియ” అనేది “కెమ్మియ” అని మాటినట్లే ఇదికూడా. “తమ్మిత్త తమ్మియశాయలవర్”, “తనదు మాడే తమ్మియ కావలరై నోక్కి”, “కెమ్మియ రాకువుమ్ కేతువుమ్” అనే చోట “తమ్మియ, కెమ్మియ” అనే ప్రయోగాలను చూడవచ్చు.

“కైయ” అనేది, “మైయ” అనేది- ఈ రెండు “కుటిప్పు పెయర్ ఎచ్చమ్”, “మణియే! ముత్తమే ! మాణిక్కమే !” అని ఉపమానాన్ని ఉపమేయంగా పక్కాడం ఔపచారికం. “ముత్తినై మణియై మణిమాణిక్కవత్తినై చ్చెన్ఱువిణ్ణకర్ క్కాణ్డమే” అనే తిరుమజ్జియాళ్వార్ పాశురంలోను ఈమూడు ఉపమానాలు కలిపి ప్రయోగింపబడడం గమనించవచ్చు.

మనస్సు అనే ఆంతరనేత్రంతో భగవానుని సేవించగల్గిన ఆళ్వార్లు ఆ స్వామిని తిరిగి ఎక్కనా దర్శించాలని ఆశపడి, అతని ఉద్దేశిస్తూ తనలో తాను పల్కిన మాట దీనికి స్పాదదేశం.

“తైయల్ నల్లార్ కళ్ కుమ్మాళ్ళ కుమ్మియ కుమ్మి”- అనే దానికి స్వాపదేశం- పరతంత్రులై ఉండే స్వభావాన్నే ప్రధానంగా కల్గిన పరతంత్రుల గోష్ఠిలో- అని, “ఐయనల్లార్ కళ్ కుమ్మి” అనేదానికి స్వాపదేశం-యాగాదికర్మలను నిర్వహించే స్వభావాన్ని కల కైంకర్యప్రవృత్తి శీలురగోష్ఠిలో -అని తెలుపబడింది. ఈపాశురానికి గల ఉరైలో అమ్మికియ మణవాళచ్చీయర్ “నాయకియానవళ్ నాయకనాన సర్వేశ్వరనై పుళుమేప్పి తిరళిడైయాకిలుమ్ కాణ ఆళైప్పట్టు పులమ్మిన ప్రకారమ్” (నాయకి, నాయకుడైన సర్వేశ్వరుని బయట జనసమూహంలో అయినా చూడాలని ఆశపడి పలవరించిన రీతి) అని, “కుమ్మాళ్ళ కుమ్మియ కుమ్మి- ఎన్దైయాలే అన్ద సమూహాన్దాన్ పలవాయ్ చ్చేర్న్ద సముదాయత్తై చ్చొల్లుకిఱదు” (“కుమ్మాళ్ళ కుమ్మియ కుమ్మి” అని అన్నందున ఆ సమూహం పలువురు చేరిన సమూహమని తెలుస్తున్నది) అని, “ఇన్ద క్కిళవి- మళ్ళర్ కుమ్మి ఇయ విత్తవినాలుమ్ మకళిర్ తమ్మి ఇయ తుణజైయాలుమ్, యాణ్డమ్ కాణేన్ మాణ్డక్కొత్తై- ఎన్ఱు అకత్తమిత్తీ లుమ్ శొల్లప్పట్టదు” అని పక్కాడం గమనించదగినవి. ఇక్కడ ఉట్టంకింపబడిన

ప్రయోగం కుఱునొకై (31) అనే గ్రంథం నుండి గ్రహింపబడినది. ఇది, నచ్చినార్క్కినియర్ అనే వ్యాఖ్యాత రచించిన “ఉయరినుమ్ శిష్యుడు” అనే తొల్కాప్పయ సూత్రవ్యాఖ్యలో ప్రమాణీకరింపబడింది.

సాయం సమయాన్ని చూచి సహించలేని నాయకి బాధపడుతూ పల్కడం

85. మాణిక్కజ్జొణ్ణ కురజ్జెటివొత్తిరుళోడు ముట్టి,
ఆణిప్పొన్నన్న శుడర్పడు మాలై-, ఉలగళన్ద
మాణిక్కమే! యెన్ మరదగమే! మగ్గ్రొప్పారై యిల్లా
ఆణిప్పొన్నే!, అడియేనడియావి యడైక్కలమే

ఉలకు అళన్ద = లోకాలను కొలిచిన, మాణిక్కమే = మాణిక్యంవలె గొప్పవాడా!, ఎన్ మరకతమే = మరకతం (పచ్చ) వలె నాకు భోగ్యమైనవాడా!, మగ్గ్రొ ఒప్పారై ఇల్లా = తనతో సాటి వచ్చేవారు వేతెవ్వరిని లేని, ఆణి పొన్నే = మేలిమి బంగారంవలె వెలను, కాంతిని కలవాడా!, మాణిక్కమ్ కొణ్ణ కురజ్జు ఎటివు ఒత్తు = మాణిక్యాన్ని తీసికొని కోతి దాని విలువ తెలియలేక ఎక్కడికో విసరివేసినట్లు, ఆణి పొన్ అన్న శుడర్ ఇరుళోడు ముట్టివడుమ్ = మేలిమి బంగారం వంటి కాంతిని కల సూర్యమండలం చీకటితో చేరి తాను మఱగుపడి పోయేటట్లు, మాలై = సాయంకాలంలో, అడియేన్ అడి ఆవి అడైక్కలమే = సహజంగా నీకు దాసుడైన నాకు స్వంతమైన ప్రాణం (ఆత్మ) నీచే రక్షింపబడదగినది.

భావదీపిక : సాయంసమయాన్ని చూచి నాయకి బాధపడుతూ పలికే పాశురం, ఇది. “కాలై యరువిచ్చి ప్పకలెల్లామ్ పోదాకి మాలై మలరు మిన్నోయ్” (తిరుక్కుఱళ్ - పొమ్మదు కణ్ణిరజ్జల్ -7) (కామ వ్యాధిని ఉదయకాలంలో మొగ్గతొడిగి, పగలు పూవుగా ఎదిగి సాయంసమయానికి వికసిస్తుంది) అనే విధంగా కామవేదన మిక్కిలి వృద్ధిచెందడానికి తగిన కాలమైన సాయంసమయంలో విరహార్తి అతిశయించినందున తన ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి వేఱుగతి ఏదీ లేనిదై, నాయకి నాయకుని స్మరించి “నీకే నా మనస్సు శేషం. అందువల్ల నీవే వచ్చి నన్ను కాపాడాలి” అని మొఱ పెడుతున్నది. ఈ పాశురం తల్లి పలికే వచనమని అనేవారికి “అడియేన్ అడియావి” అనేదానికి నాకు శేషమైన కూతురు- అనే అర్థాన్ని గ్రహించాలి. “ఆవి” - ప్రాణంవలె అపురూపమైన పిల్ల- అని భావం. ఇది లక్షణా

వృత్తిచే బోధింపబడుతున్నందున ఇది లక్షక పదం. (ఆకుపెయర్) “అడియేనుడై యావి” అనేది పాఠాంతరం.

ఎవరో ఒకరు విసరగా కోతిపై పడిన మాణిక్యం, ఆ కోతి చేతిలో చిక్కుకొని, తిరిగి ఎవరికీ దొరకకుండా పాడయిపోయేటట్లే, చీకటిని నశింపజేయడంకోసం దానిపైకి పోయి పడిన సూర్యుడు, ఆ చీకటిలో చిక్కుకొని తిరిగి రాకుండా మఱగుపడిపోయాడు (అస్తమించాడు) - అనే ఒక ఉత్పేక్ష (కల్పన ఇక్కడ) చేయబడింది. సూర్యమండలానికి మాణిక్యం ఉపమానం. చీకటికి కోతి ఉపమానం. మాణిక్యం తిరిగి దొరకకుండా పోవడానికి సూర్యాస్తమయం ఉపమానం. మాణిక్యం అనేది నవరత్నాలలో ఒకటి. అది ఎఱ్ఱని రంగును కల్గి ఉంటుంది. గ్రంథాలలో “కరుమాణిక్యమ్”- అని నల్లగా ఉన్నదని అనడం అభూతోపమ- అని తెలియాలి. ఇక్కడ ఉపమేయమైన చీకటిస్వభావాన్ని బట్టి కోతి నల్లని కోతిగా చెప్పబడింది.

ఇక, చాలా గొప్పదైన మాణిక్యాన్ని, దాని విలువను తెలియని కోతి తీసికొని ఎక్కడో మఱగుపడియేటట్లు విసరివేసి మాయం చేసినట్లుగా, సూర్యుని చీకటిలో విసరి వేసిన సాయంకాలం- అనికూడా చెప్పవచ్చు. ఈ వివరణలో- సాయం సమయానికి కోతి, సూర్యునకు మాణిక్యం, అతడు అస్తమించడానికి మాణిక్యం విసరివేయబడడం, చీకటికి మాణిక్యం విసరివేయబడిన చోటు ఉపమానాలు. ఇక్కడ అఘ్రికియమణవాళజీయర్ ఉరైను గమనించాలి. “అష్టియే, మాణిక్యత్తై క్కొణ్ణు కురజ్ఱు ఎఱిన్దాతోలే- ఎన్ఱుమామ్. కురుజ్ఱుదలావదు- వళైదలాయ్, ఉదిత్త ఆదిత్యన్ ఉయర ఎఱ్ఱున్ఱు ఎఱ్ఱున్ఱు అస్తమిత్త కడుమైయై చ్చొన్నపడి” (లేక, తనకు దొరికిన మాణిక్యాన్ని తీసికొని ఎక్కడికో కోతి విసరివేసినట్లుగా - అనికూడా అర్థం. కురుజ్ఱుదల్ - అంటే వంగడం. అని అర్థం. దీని ద్వారా ఉదయించిన సూర్యుడు పైకివచ్చి తర్వాత క్రిందకు జారి అస్తమించిన కారిన్యం తెలుపబడింది) అనేది ఆ వివరణం. ఈ వివరణలో “కురజ్ఱు” అనే “శెయ్వెనెచ్చమ్” (కర్తృత్వక ధాతునుండి పుట్టిన రూపం) లోని చివరి భాగం లోపించిందని భావించాలి.

“ఆణి ప్పాన్”- పరీక్షకోసం మచ్చుగా (ఉదాహరణగా) గ్రహించే మేలిమి బంగారం. దీనికి మించిన మేలైనది అనే రీతిలోని గొప్ప బంగారం- అని కూడా వివరిస్తారు. “మగ్గిఱు ఒప్పారైయిల్లా”- తనకు తానే ఉపమానం అవుతాడు తప్ప, ఏ రీతిలోను వేరెవ్వరు సాటిగాలేని- అని భావం. “తనక్కువమై యిల్లా తాన్”

అనే తిరుక్కుఱళ్ సూక్తి భావ్యం. ఇందువల్ల తనకంటే వేఱయిన వారందఱికంటే తాను ఉన్నతుడనేది వ్యక్తమవుతుంది. “ఓత్తార్ మిక్కారై యిలయాయ మాయాయా!” అని తిరువాయ్మొళిలో కూడా ఆఘ్వార్లు అన్నారు.

ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం ఏమంటే- భగవానుని అనుభవించడానికి తగిన కాలం రాగా, ఆ అనుభవం కల్గనందువల్ల ఏర్పడిన ఆర్తియొక్క ఆధిక్యం చేత బాధపడిన ఆఘ్వార్లు, ఆ బాధ తీరడం కోసం స్వామి అయిన భగవానుని సొత్తైన తమ ప్రాణాన్ని రక్ష్యవస్తువుగా సమర్పించడమే. “మిక్కిలి ప్రకాశాన్ని కల్గిన వివేకం మోహంధకారంలో పడిపోయి చిక్కు కొనే రీతిలో ఉండే ఈస్థితిలో నిన్ను శరణు పొందిన ఈ ప్రాణానికి నీవేకదా రక్షకుడవు”- అని అంటున్నారని భావం.

ఈ పాశురంలో ఆఘ్వార్లు ఆత్మను “అవి” అని నిర్దేశించకుండా “అడియావి” పల్కినందున, ఆత్మభగవంతునకు శేషభూతమనే విషయం తెలుపబడింది. దీనిని వివరిస్తూ పెరియవాచ్చాన్పెళ్ళై ఒక ఐతిహ్యాన్ని ప్రస్తావించారు.

ఆత్మకు అంతరం నిరూపకం జ్ఞాతృత్వమా? లేక, శేషత్వమా?- అనే విషయాన్ని తెలిసికొని రమ్మని శ్రీరామానుజులు కూరేశులనున తిరుక్కోట్టియూర్ నంది దగ్గరకు పంపించారు. నందివద్ద ఆఱునెలలపాటు వేచి ఉన్న కూరేశులు తిరిగి వచ్చేటపుడు తిరుక్కోట్టియూర్ నంది వారిని పిలిచి “పెళ్ళైప్పిళ్ళాయ్! ఆఘ్వార్లు ఎన్నుళ్ళాన్” అని చెప్పవలసినచోట “అడియేనుళ్ళాన్” అని అన్నారు. అందువల్ల ఆత్మకు శేషత్వమే అంతరంగనిరూపకం- అని అన్నారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిళ్ళైవ్యాళ్ళలో, నాచ్చియార్ తిరుమొళిలోని “అఱిన్మొళిన్దార్” (12-2) అనే సూక్తి వ్యాఖ్యానంలో, తిరువాయ్మొళి ఈడువ్యాళ్ళలో “అడియేనుళ్ళాన్” (8-8-2) అనే సూక్తి వివరణలోను ప్రస్తావించబడింది.

నాయకుని ఎడబాసిన నాయకి క్లేశపడడం

86. అడైక్కలత్తేజ్జు కమలత్తలరయన్ శెన్ని యెన్నుమ్,
ముడైక్కలత్తాణ్ మున్నరనుక్కు నీక్కియై-, ఆఱ్ఱి శజ్గమ్
పడైక్కల మేన్దియై వెణ్ణైయ్ క్కున్ఱాయ్ చ్చివన్ తామ్బుగళాల్
పుడైక్కలన్దానై యెమ్మానై, ఎన్ శొల్లి ప్పులమ్బువనే

అడై = పత్రమనే, కలత్తు = స్థానంలో, ఓజ్జు = ఉన్నతంగా వృద్ధి చెంది వికసించిన, కమలత్తు = (శ్రియఃపతియొక్క నాభీ) కమలంలో, అలర్ = వ్యక్తమైన,

అయన్ = అజుని (చతుర్ముఖబ్రహ్మయొక్క), శెన్ని ఎన్నుమ్ = శిరస్సు అనే, ముడై కలత్తు = దుర్వాసనను కల భిక్షాపాత్రలో, ఊణ్ = ఆహారాన్ని బిచ్చమెత్తడాన్ని, మున్ = పూర్వం ఒకానొక సమయంలో, అరనుక్కు = శివునకు, నీక్కియై = పోగొట్టిన, ఆళ్ళి శజ్గమ్ పడైక్కలమ్ ఏన్దియ = సుదర్శన పాంచజన్యాలను ఆయుధాలుగా శ్రీహస్తాలలో ఎత్తి ధరించినవాడు, వెణ్ణెయ్క్కు = వెన్నకోసం, అన్ఱు = దొంగతనం చేసిన చేతితో పట్టుబడ్డ ఆ నాడు, ఆయ్చ్చి = యశోదాదేవి, వల్ తామ్బుకళాల్ = బలమైన దారాలతో, పుడైక్క = కట్టగా, అలన్దానై = బాధపడినట్లుగా తోచినవాడు, ఎమ్మానై = మాకు స్వామి అయిన శ్రియఃపతిని గూర్చి, ఎన్ శొల్లి పులమ్బువన్ = నేను ఏమని పల్కి విలపించగలను?

భావదీపిక : ఇది, నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి విలపిస్తూ పలికే పాశురం. ఆపత్కాలంలో సహాయపడే స్వభావం, భక్తుల విరోధులను నిగ్రహించడానికి తగిన సాధనాలను కలవాడై ఉండే స్వభావం, భక్తులకు సులభుడై ఉండే స్వభావమే భగవానునకు సహజంగా ఉన్నాయి. ఈ స్వభావాలు ఏవీ తన విషయంలో, సహాయపడకపోవడాన్నిగూర్చి పరాంకుశనాయకి బాధపడుతున్నది. “అడైక్కలత్తొళ్ళు కమలత్తలరయన్ శెన్ని ఎన్నుమ్ ముడైక్కల త్తూణ్ మున్నరనుక్కు నీక్కియ” అని అన్నందున ఆపదలో సహాయపడే స్వభావం. ‘ఆళ్ళి శజ్గమ్ పడైక్కల మేన్దియ’ అని అన్నందున ఆశ్రితవిరోధులను నిగ్రహించడానికి తగిన ఆయుధాలను కల్గి ఉండడం, “వెణ్ణెయ్క్కున్దాయ్చ్చి వన్తామ్బుకళాల్ పుడైక్కలన్దానై” అని అన్నందున భక్తులకు సులభుడై ఉండడం తెలుపబడ్డాయి.

(ఎన్ శొల్లి పులమ్బువనే)- శివునకు ఏర్పడిన ఆపదను తీర్చినవానిని ఉద్దేశించి నాకు కల్గిన ఆపదను తీర్చమని చెప్పనా? భక్తుల దుఃఖాలను తీర్చడం కోసం ఆయుధాలను ధరించినవానిని చూచినా దుఃఖాన్ని తీర్చడం కోసం చేతులలో ఆయుధాలను గ్రహించమని అననా? ఒక గొల్లపడుచు కట్టేటట్లు కొట్టేటట్లుగా సులభుడైనవానిని చూచి నాకు సులభుడవు కావాలి- అని అననా? ఏమి పల్కి మొఱపెట్టను?- అని అంటున్నది నాయకి. అయ్యో! ఈ స్వభావాలు పాపిష్టిదానైన నా విషయంలో సహాయపడడం కన్పించలేదే !- అని విలపిస్తున్న తీరు ఇది.

ఒకానొక సమయంలో పరమశివుడు, తనవలె బ్రహ్మకూడా అయిదు శిరస్సులను కలవాడై ఉండడాన్ని పలువురు చూచి భ్రమపడడానికి అది

కారణమవుతున్నదని తలచి, అతని శిరస్సులలో ఒక శిరస్సును ఖండించి వేశాడు. అప్పుడు, ఆ కపాలం శివుని చేతికి అంటుకొని పోయింది. “దీనిని పోగొట్టుకోవడానికి ఏమి చేయాలి?” అని శివుడు బాధపడగా, దేవతలు, మునులు “ఈ పాపం తీరడానికి బిచ్చమెత్తాలి. ఎప్పటికీ కపాలం నిండుతుందో, ఆనాటికి ఇదు చేతి నుండి విడిపోతుంది” అని అన్నారు. శివుడు పలు మార్లు పలు చోట్లకు పోయి బిచ్చమెత్తుతూ క్లేశపడుతూ తిరిగినా ఆ కపాలం వీడిపోలేదు. ఒకనాడు బదరీకాశ్రమాన్ని చేరి, అక్కడ వేంచేసి ఉండే నారాయణ మూర్తికి నమస్కరించి, స్తుతించగా, ఆ స్వామి అక్షయమని అంటూ భిక్షను పెట్టాడు. వెంటనే ఆ కపాలం నిండి శివుని చేతినుండి విడిపోయింది- అనేది “అయన్ శెన్నిక్కలత్తు ఊణ్ అరసుక్కు నీక్కియ” (బ్రహ్మకపాలంలో శివుడు బిచ్చమెత్తడాన్ని తీర్చిన) వృత్తాంతం.

తామరపూవు పచ్చని ఆకులపై ఉన్నతంగా వికసించేటట్లు తిరునాభీకమలం భగవానుని పచ్చని తిరుమేనిపై పైకి ఉద్భవించి పూచడం “అడైక్కలత్తేళ్లు కమలమ్” అని అన్నందున వ్యక్తమవుతున్నది. ఇక, “అడైక్కలమ్” అనే దానిని శివునకు విశేషణంగా చేసి, “అడైక్కలమ్” (కాపాడబడదగినవాడు)గా ఆశ్రయించిన శివునకు- అని, “నీక్కి” అనేదానిని విశేషణంగా చేసి, రక్షకుడై ఉండి, పోగొట్టినవాడు- అని అర్థాలను గ్రహించవచ్చు. లేక, “అడైక్కలత్తేళ్లు అయన్” అని అన్వయించి (తనవద్ద) “అడైక్కలమాక వళర్కిన్”- బ్రహ్మ రక్ష్యభూతునిగా పెరుగుతున్న -అనే అర్థాన్ని చెప్పే వారున్నారు. “అడైక్కలమ్” అనే పదం రక్షించడానికి తగిన వస్తువును, రక్షకునికూడా తెల్పుతుంది. “కమలత్తు అలర్” - అనే దానికి తామరపూవు - అనే అర్థాన్ని గ్రహిస్తే, “తోన్జిన” అని అన్వయించాలి- “ముడై”- దుర్గంధం.

“పడైక్కలమ్”- యుద్ధసాధనం. భగవానునకు శంఖచక్రాలు ఆభరణకోటి లోను, ఆయుధకోటిలోను అన్వయిస్తాయి. అందువల్ల “పడై కలమ్ ఏన్జి”- “పడైయుమ్, కలముమాక” (ఆయుధాలుగా, ఆభరణాలుగా) ధరించినవాడని అనడం కూడా పొసగుతుంది. శ్రీసుదర్శనం ఆయుధం కావచ్చు. కాని, శ్రీపాంచ జన్యం ఏవిధంగా ఆయుధం అవుతుంది? అని అంటే, శ్రీపాంచజన్యం తన గొప్ప ఘోషతో శత్రువులను భయపెట్టి, నశింపజేస్తున్నందున ఆయుధవర్గంలో కూడా చేరుతుంది.

“అన్ఱు ఆయ్చ్చి వన్ తామ్మకళాల్ పుడైక్క అలన్దానై”- వెన్నను దొంగిలించిన దోషానికి యశోదాదేవి రోటితో కలిపి తాడుతో కట్టి కొట్టగా బాధపడినవాడు- అని భావం. క్లేశపడడం- యశోద దెబ్బలు కొట్టినపుడు కల్గిన బాధను సహించలేనందువల్ల కాదు. రేపల్లెలో అంతటా గబగబా తిరిగి కన్యలను, తైరు, పాలు, నేయి, వెన్న మొదలైనవానిని కొల్లగొట్టడానికి వీలులేనట్లుగా ఈ విధంగా ఆమె నన్ను కట్టి పడవేసిందే- అనే కారణంచేత బాధపడ్డాడు. మహోత్సవాలలో దొంగపిల్లలను రాజభటులు చెఱలో పెడితే, యధేచ్ఛగా సంచరించి దొంగతనం మొదలైనవానిని చేయనీయకుండా మనలను ఈ విధంగా చెఱలో పెట్టారే?” అని ఆ చోరులు బాధపడినట్లుగా స్వామి బాధపడ్డాడు.

భట్టర్ తిరుక్కోట్టియూర్కు వేంచేసినపుడు ఒకస్వామి వారి దగ్గరకు వచ్చి- “దాసునకు ఒక పర్యాయం తిరువిరుత్తంలోని అర్థాన్ని అనుగ్రహించాలి” అని ప్రార్థించారు. “నమ్మెరుమాళ్కు దూరమైన వ్యసనంవల్ల ఇప్పుడు నాకు ఏమి చెప్పడం సాధ్యం కాదు. నంజీయర్ సన్నిధిలో వినండి” అని పల్కి, నంజీయర్ ను ఆజ్ఞాపించారు. జీయర్ కూడా తిరువిరుత్తానికి అర్థాన్ని చెప్పేటపుడు ఈ పాశురం వరకు రాగానే “పుడైక్క అలన్దానై” అనే పాఠం కంటే “అలర్న్దానై” అనే పాఠం ఆహ్వార్య మనస్సుకు మిక్కిలిగా పొసగేటట్లు నా మనస్సుకు తోస్తుంది- అని అన్నారట. గోపవనిత కొట్టగా కొట్టగా శ్రీకృష్ణుని ముఖం వికసించిందట. దీనిని కొంచెం వివరిస్తాము.

శ్రీకృష్ణుడు, వెన్నను దొంగిలించే తనను యశోదాదేవి మాటిమాటికి దారంతో కట్టి బాధపెడుతున్నది - అని ఇంటిలో ఉండే దారాలను అన్నిటిని ముక్కలు ముక్కలుగా తెంపివేసేవాడు. వాటిని ఆమె ఒకదానితో ఇంకొకటిని ముడి వేసి, ఒక దారంగా చేసి, దానితో శ్రీకృష్ణుని కట్టేది. ఆ విధంగా కట్టేటప్పుడు తన శరీరానికి నిడివి చాలని రీతిలోని ఆ ముడులను కల్గిన చిన్న దారంతో కట్టడానికి వీలులేనట్లుగా సులభంగా తనను తప్పించుకోగల్గినవాడైనా, తన సౌశీల్యం, సౌలభ్యం, ఆశ్రితపారతంత్ర్యం మొదలైన స్వభావాలను వ్యక్తం చేయడం కోసమే పరత్వదశను వీడి మనుష్యజాతీయుడై అవతరించిన తాను రోటితో కట్టబడి, దెబ్బలు తినడం మొదలైన ఈ ప్రకారాల ద్వారానే ఆ గుణాలు ప్రకాశింపజేయాలని భావించి, ఒక చుట్టుకు కూడా చాలని దారం రెండు, మూడు చుట్లుకు సరిపోయే టట్లు శరీరాన్ని సంకోచింపజేసి, సరిపోయేటట్లు చేసికొని “కణ్ణినున్ శిఱుత్తామ్మినాల్

కట్టుణ్ణప్పణ్ణియ పెరుమాయన్” - అనే రీతిలో అయినాడు. “ఈవిధంగా నా సౌశీల్యగుణాలు ప్రకాశించాయి కదా! అవతార ప్రయోజనం నాకు నెఱవేరింది కదా!- అని ముఖవికాసాన్ని పొందాడని దీని తాత్పర్యం.

భగవానునిపట్ల అభినివేశాన్నిపొంది, విరహాన్ని సహించలేక ఆర్తిని పొందిన ఆత్మార్థు ఆ స్వామి కల్యాణగుణాలను, తిరునామాలను పల్కి మొఱపెట్టడం ఈ పాశురానికి స్వాపదేశార్థం.

(ఎన్ శొల్లి పులమ్బువనే)- అతని గుణచేష్టితాలలో ఏ కొఱత కన్పించ నందున నా లోపాన్నే నేను కారణంగా చెప్పగలను? - అని తాత్పర్యం.

క్రొంచపక్షిధ్వనికి, సముద్రఘోషకు తాళలేని నాయకిని చూచి

ఆమె సఖి బాధపడడం

87. పులమ్బుమ్ కనకురల్ పోత్తాయ వన్దిలుమ్, పూళ్ళమ్ పాయ్న్దు
అలమ్బుమ్ కనకురల్ శూత్తైరై యాత్రియుమ్-, ఆళ్ళవై నిన్
వలమ్బుళ్ళదు నలమ్బాడు మిదు కుగ్రైమాగ వైయమ్
శిలమ్బుమ్మడి శెయ్వదే? తిరుమాలిత్తిరువినైయే

తిరు మాలి = లక్ష్మీదేవిపట్ల వ్యామోహాన్ని కలవాడా!, పులమ్బుమ్ = (విరహవేదనవల్ల) అరచే, కన కురల్ = గొప్ప గొంతుకను కల, పోత్తై వాయ అన్దిలుమ్ = బ్రద్దలైన నోటిని కల క్రొంచపక్షి, పూ కమ్రి పాయ్న్దు అలమ్బుమ్ = అందమైన ఉప్పు కాలువ లోపల ప్రవహించి వ్యాపించి ధ్వనించే (ప్రవహించే), కన కురల్ = గంభీరమైన ధ్వనిని కల, శూత్తైరై ఆత్రియుమ్ = చుట్టముట్టిన కెరటాలను కల్గిన సముద్రం- అనే, ఆళ్ళు అవై = ఆచోట ఆయా వస్తువులు, నిన్ వలమ్ పుళ్ళదు నలమ్ పాడుమ్ ఇదు కుగ్రైమ్ ఆక = నీ, బలాన్ని కల గరుడపక్షి యొక్క సదృశాలను (ఈమె) ప్రస్తావించి పాడడమనేది దోషంగా గ్రహించి, వైయమ్ శిలమ్బుమ్ పడి = లోకంలోని వారు మొఱపెట్టేటట్లు, ఇ తిరువినై = లక్ష్మీదేవితో సమానురాలైన ఈ పిల్లను, శెయ్వదే = క్లేశపెడుతున్నాయే? (ఇది తగునా?).

భావదీపిక : క్రొంచపక్షి ధ్వనికి, సముద్రఘోషకు తాళలేని నాయకియొక్క అవస్థను చూచి ఆమె సఖి విచారించి పలికే పాశురం ఇది. అది ఏమంటే- నాయకి

బాధను చూచిన ఆమె సఖి తాను కూడా బాధను పొంది, భావనాప్రకర్షవల్ల నాయకుని మానసికంగా ఎదురుగా చూచి సంబోధిస్తూ, తనలో పల్కిన పాశురం. లేక, సఖి, నాయకునకు ఎదురుపడి, నాయకి విరహార్తిని గూర్చి అతనికి పల్కి తెలుపుతున్నదని కూడా చెప్పవచ్చు. నీపట్ల ప్రేమను కల్గిన నాయకి, నిన్ను విశ్లేషించిన దశలో, ఆ ఆర్తి ఒక రీతిలో ఉపశమించడం కోసం, నీకు వాహనమైన, నీతో నిత్యసంబంధాన్ని పొందిన గరుడుని గొప్పతనాన్ని ప్రశంసించి పలుకగా, దానిని చూచి, దానివల్ల ఈమె విరహార్తిని సహించలేని సుకుమారి- అని తెలిసికొని, క్రొంచపక్షి ధ్వని, సముద్రఘోష - అనేవి ఆ వ్యసనాన్ని పెంచి మఱితగా తాము కూడా హింసిస్తున్నాయి - అని అంటున్నది. మగ, ఆడ పక్షులుగా కలిసి జంటగా క్రొంచపక్షులు జీవిస్తాయి. జంట విడిపోకుండా ఒకదానితో ఇంకొకటి నోటి ముక్కులను కలిపి, అవి నిద్రించేటపుడు, ఆ నిద్రలో వాటి ముక్కులు ఒకదానితో ఇంకొకటి విడిపోతే, నిద్రనుండి లేచి, ఆ విశ్లేషాన్ని సంహించలేక, బాధపడి గొప్పగా బాధతో అటుస్తాయి. జాలిపడదగిన వాటి కంఠధ్వని నాయకి విరహవేదనను మఱితగా ఎక్కువ చేస్తున్నందున “పులమ్ముమ్ కనకురల్ పోత్తవాయ అమ్మిలుమ్” అని అనబడింది- “పెణ్ణేమేల్, పిన్ను మవ్వున్విత్తె వాయ్చ్చిలు కురలుమ్, ఎన్నుడైయ నెళ్ళుక్కు ఓర్ ఈర్ వాళామ్, ఎన్ శెయ్వేన్?” అనే తిరుమంగై ఆశ్చర్యం కూడా పెరియ తిరుమడల్లో పలికారు.

(పూళ్ళు పాయ్న్దు అలమ్ము కనకురల్ శూత్తిరై యాత్తియుమ్)- నదులకు పతి అయిన సముద్రం అందమైన ఉప్పుకాలువలలో ప్రవేశించి ప్రవహించి, అలలు ఎగసి పడగా పెద్దఘోషను చేయడాన్ని చూస్తే, అది తన భార్యలను చేతులతో తడవి ఆనందంతో పెద్దగా ధ్వనిచేస్తున్నట్లున్నందున, దానివల్ల నాయకి విరహవేదన అధికమవుతున్నది. అల్ప వస్తువులతోను, చైతన్యాన్ని కల్గిన చిన్న (క్రొంచ) పక్షులతోను, అచేతనమైన మహాసముద్రంతోను తేడా లేకుండా విరహానికి వేదనను పడడం, సంశ్లేషానికి ఆనందించడం కంటికి ఎదురుగా కన్పించడం కలతకు కారణమవుతాయి.

(పుళ్ళదు నలమ్)- భక్తులను రక్షించడంకోసం, భగవానుని తాను మోస్తూ తీసికొనివచ్చి, సహాయపడడం గరుడుని సద్గుణం. “వైయమ్ శిలమ్బుదల్”- అంటే ఈమె పడే క్లేశం కోసం తల్లి, సఖులు, బంధువులు, దగ్గరివారు, స్నేహితులు, ఊరిలోనివారు అందఱు మొఱపెట్టడం. “తిరుమాల్!” అని సంబోధించడం - ఒకతెకు

(లక్ష్మీదేవికి) మంచివాడనై ఉండే నీవు, ఈమె ఈ రీతిలో బాధపడుతూ ఉండగా చూడడం పక్షపాతం కదా!- అని భావం. “ఇత్తిరువివై”- అని ఈమెను కూడా లక్ష్మీదేవిగానే పక్కడం, ఈమె ఆమెకు నీడవలె ఉన్నది- అని అయినా ఈమెను చూడవద్దా!- అని గర్హిస్తూ పక్కడమే. “తిరు”- స్త్రీలలో విలక్షణమైనది- అని అర్థం.

“కనకురల్” - ఇది విశేషణసమాసం. (పణ్ణుత్తై) “కనైకురల్” అనే పాఠంలో “కనైక్కిరల్ కురల్” (ధ్వనించే గొంతు) అనే అర్థాన్ని గ్రహించాలి. ఇది “వినైత్తై”, “పోత్తైవాయ అన్బిలుమ్”- తన గొంతుతో విరహంతో ఉండేవారిని రెండు ఖండాలుగా చీల్చే నోటిని కల క్రౌంచం- అని చెప్పవచ్చు. “పోత్తై”- అనే ధాతువు బ్రద్ధలవుతున్న, బ్రద్ధలు చేస్తున్న సకర్మకం, అకర్మకం కూడా. అని “పూజ్జుమ్”- పూవులను కల కాలువ- అనికూడా చెప్పవచ్చు. “వలమ్”- జయమని కూడా అర్థం.

(ఆళ్ళవై)- “పిరిన్దిరుప్పార్క్కు మన్రీగ్రుమ్ బాధకమాన శేక్కళ్ క్కూత్తిలే మణియోశై యెన్న, శన్దిరోదయమెన్న, తెన్వలెన్న - ఇప్పడిప్పట్ట బాధకళ్ళై చ్చొల్లిన్రీగ్రా తల్” (ఆళ్ళవై- విశ్లేషించినవారికి ఇంకా బాధకమైన ఎద్దు మెడలో గంటల చప్పుడు, చంద్రోదయం, పిల్ల తెమ్మెర- ఇటువంటి బాధకాలను ఈ ప్రయోగం తెల్పుతుంది) - అనే నమ్మిట్టై ఈడు ఇక్కడ స్మరణీయం.

(నిన్ వలమ్ముళ్ళదు నలమ్ పాడు మిదు కున్రీగ్రమాక వైయమ్ శిలమ్ము మ్మడి శెయ్వదే)- గరుడుడు తనకు కైంకర్యం చేసి, దాని చిహ్నంగా కిణాలను (కాయలను) కల్గి ఉండేటట్లుగా మేముకూడా సంశ్లేషచిహ్నాలను ధరించాలని ఆశపడి, ఆ గరుడుని కీర్తించడం అనేది దోషం కాగా, క్రౌంచపక్షిధ్వని, సముద్రఘోష మొదలైనవి ఈమెను బాధించగా, అందువల్ల ఈమె క్లేశపడుతున్నది- అని, లోకులు నిందలు పలికేటట్లుగా నీవు ఈమెను విడచిపెట్టడమా! నీ మహిషి బాధపడుతూ ఉండగా చూస్తూ ఉండడం నీకు లోటుకదా!- అని భావం. (“తిరు మాలే!” ఇది సమీపసంబోధన, (అన్జైవిమ్మి). “తిరుమాలే! వాన్ముకన్” (8-3-9) అనే తిరువాయ్మొళి సూక్తిలోవలె).

భగవానుని దరి చేరలేనందున కల్గిన వేదనను, చేరినందున కలిగే ఆనందాన్ని లోకంలోని వస్తువుల ప్రవృత్తులు తమకు స్మరింపజేస్తున్నందున వానిని చూచి బాధపడే ఆత్మార్థ స్వభావాన్ని చూచి వారి భక్తులు, భగవానుని ఉద్దేశించి “ఈవిధంగా లోకం మొఱ పెట్టేటట్లుగా ఇవి వీరిని బాధిస్తున్నావే!” అని గర్హిస్తూ

పల్కడం ఇందులోని స్వాపదేశం. క్రొంచధ్వని విరహాక్షేపానికి స్మారకం. సముద్ర ఘోష సంశ్లేషానందానికి స్మారకం.

(నిన్వలమ్ వుళ్ళదు నలమ్ పాడుమిదు కుగ్రైమాక)- భగవానుడు మన దగ్గరకు వేగంగా వచ్చి చేరడానికి తగిన వేగాన్ని కల వాహనం అతనికి స్వంతమై ఉండగా మనం కోల్పోవలసినది ఏదీ లేదుకదా!- అని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడమే దోషంగా- అని భావం. దాస్యసంపదను కల్గి ఉన్నందున ఆగ్రహార్థమ “తిరు” అని అన్నారు. భగవానునితో నిత్యానుభవాన్ని పొందదగినవారని భావం.

భగవానుని రూపసామ్యాన్ని చూచి తాళలేని నాయకి బాధపడడం

88. తిరుమాలురువొక్కుమ్ మేరు, అమ్మేరువిల్ శెణ్డరొన్
తిరుమాల్ తిరుక్కై త్తిరుచ్చక్కర మొక్కుమ్-, అన్న కణ్డమ్
తిరుమాలురువోడవన్ శిన్నమే పిదత్తా నిట్టదోర్
తిరుమాల్ తలైక్కొణ్డ నజ్గట్టు, ఎజ్జే వరుమ్ తీవినైయే

మేరు = మహామేరుసర్వతం, తిరు మాల్ ఉరు ఒక్కుమ్ = శ్రియఃపతి అయిన నాయకుని తిరుమేనితో పోలి ఉన్నది, అ మేరువిల్ శెమ్ శుడరొన్ = ఆ మహామేరువు యొక్క సమీపంలో వెలిగే ఎఱ్ఱని కాంతిని కల సూర్యుడు, తిరు మాల్ తిరు కై శక్కరమ్ ఒక్కుమ్ = ఆ నాయకుని అందమైన శ్రీహస్తంలో ఉండే శ్రీసుదర్శనంతో పోలి ఉంటాడు. అన్న కణ్డమ్ = (అతని రూపాన్ని, చక్రాన్ని సాక్షాత్తుగా దర్శించలేక) వాటితో పోలి ఉండేవానినే చూచి, తిరు మాల్ ఉరువోడు అవన్ శిన్నమే పిదగ్రై నిట్టదు = అతని రూపాన్ని, అతని చిహ్నాలనే (నేరుగా దర్శించినట్లుగా ప్రేమాతిశయంచేత పారవశ్యాన్ని పొంది) నామనిర్దేశపూర్వకంగా ఉచ్చరించే రీతిలో, ఓర్ తిరు మాల్ = సాటి లేని సంపద అయిన ఆశను, తలై క్కొణ్డ = వహించి ఉండే, నజ్గట్టు = మనకు, తీ వినై = (విశ్లేషానికి కారణమైన) పాపం, ఎజ్జే వరుమ్ = ఎక్కడనుండి వస్తుంది?

భావదీపిక : నాయకుని రూపంతో పోలికను కల వస్తువులను చూచి క్లేశపడే నాయకి విరహవేదనతో బాధతో పలికే పాశురం, ఇది. భగవానుని సాక్షాత్తుగా దర్శించగల్గినపుడు మాత్రమే కాకుండా, అతని పోలికను కల వస్తువులను చూచినపుడుకూడా వానిని అతనివిగానే భావించి, నిరంతరం నామోచ్చారణాన్ని

చేసే మనకు ఈ విధంగా విరహవేదనకు కారణమైన దుష్కర్మ ఎక్కడనుండి వచ్చింది? అని నాయకి బాధపడుతూ పలుకుతున్నది.

(తిరుమలరువొక్కుమ్ మేరు) - శ్రీమహాలక్ష్మియొక్క బంగారు వల్లెన్ని కల తిరుమేని కాంతి కలసినందున తానుకూడా బంగారురంగుతో వెలిగి పోయే భగవానుని గొప్ప తిరుమేని బంగారుమయమైన మహామేరుపర్వతంవలె ఉన్నదని భావం.

(అమ్మేరువిల్ శెణ్ణడరోన్ తిరుమాల్ తిరుక్కై తిరుచ్చక్కర మొక్కుమ్)- ఆమహామేరుపర్వతసమీపంలో వెలుగుతూ ఉండే ఎఱ్ఱని కాంతిని కల సూర్యుడు ఆ భగవానుని, అందమైన చేతిలో ఉండే శ్రీసుదర్శనంవలె ఉన్నాడు.

(అన్నకణ్ణమ్ ఇత్యాది)- ఆ భగవానుని దివ్యరూపాన్ని, దివ్యాయుధాలను, సాక్షాత్తుగా దర్శించలేక, వాటిని పోలి ఉండేవానినే దర్శించినప్పటికీ, అతని రూపాన్ని, అతని చిహ్నాలను నేరుగా దర్శించినట్లుగా భక్త్యతిశయంచేత పారవశ్యాన్ని పొంది, ఇన్ని నామాలను పెట్టి పిలిచే రీతిలోని వ్యామోహం పొందిన మనకు విశ్లేషానికి కారణమైన పాపం ఏవిధంగా కల్గిందో, తెలియలేదే!- అని నాయకి అంటున్నది.

(తలైక్కొణ్ణ)- ఆశయొక్క పరమావధిలో ఉండే - అని చెప్పవచ్చు. నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి నాయకుని పోలికలను కల వస్తువులకు అతనినిగానే భావించి, నోటితో (అతని నామాలను) పలవరించడం “నిష్ట కుష్టత్తినై నోక్కి నెడుమాలే! వా! ఎన్ఱు కూవుమ్” (స్థిరంగా నిలచియుండే పర్వతాన్ని చూచి, ఓ భక్తవ్యామోహాన్ని కలవాడా! అని పిలుస్తున్నది), “శెయ్యదోర్ శాయిన్ద్రై క్కాట్టి శిరీదరన్ మూర్తియై యాదెన్ఱుమ్” (ఎఱ్ఱని సూర్యుని రూపాన్ని చూసి, ఇది శ్రీధరుని మూర్తి - అని అంటున్నది) (తిరువాయ్మొళి-4-4-4, 4-4-2) ఇత్యాది సూక్తులలో గమనించ వచ్చు.

“జన్మాంతర సహస్రేషు తపోధ్యాన సమాధిభిః, నరాణాం క్షీణపాపానాం కృష్ణే భక్తిః ప్రజాయతే”- (పలు వేల జన్మలలో చేసిన తపస్సు, ధ్యానం, సమాధుల వల్ల పాపంతీరినవారికి భగవానుని పట్ల భక్తి కలుగుతుంది.) పాపం తీరినవారికే భగవద్భక్తి కలుగుతుందని, భగవద్భక్తిని కలవారిని పాపం సమీపించదని శాస్త్రవచనం ఉండగా, ఆ భక్తియొక్క పరమావధిలో ఉండే మనకు ప్రాప్యం పొందలేకపోవడానికి కారణమైన

దుష్కర్మ రావడానికి దారి ఉన్నదా?- అని ఆత్మార్ బాధతో పల్కుతున్నారు. భగవానుని రూపాన్ని పోలిన వస్తువులలోను అభినివేశాతిశయాన్ని పొందడమే భక్తియొక్క పరమావధి.

మూడవ పాదంలో- “చిహ్నమ్” అనే సంస్కృతపదం “శిన్నమ్” అనే వికారాన్ని పొందింది.

నాయకునితో కలవాలని త్వరపడే నాయకి బాధపడడం

89. తీవినైక్కారునజ్జెన్నల్వినై క్కిన్నముదత్తినై,
పూవినై మేవియ తేవిమణాళనై, పున్నై యెళ్గొడు
ఆవినై మేయ్కుమ్ వల్లాయనై యన్ఱులగీరడియాల్
తావిన వేగ్గై యెమ్మనై, ఎజ్జాన్ఱు తలైప్పెయ్వనే?

తీ వినైక్కు ఆరు నజ్జె = (భక్తుల) పాపాలకు ప్రబలమైన విషంవంటివాడు, నల్ వినైక్కు ఇన్ అముదత్తినై = (వారి కైంకర్యమనే) సత్కర్మలకు తీయని అమృతంవలె భోగ్యభూతుడై ఉండేవాడు, పూ వినై మేవియ తేవి మణాళనై = తామరపూవును తనకు నివాసస్థానంగా కల్గి ఉండే లక్ష్మీదేవికి వల్లభుడు, పున్నై ఎళ్గొడు ఆ వినై మేయ్కుమ్ వల్ ఆయనై = చిన్నతనంగా ఎంచి నిందించకుండా పశువులను మేపే బలిమిని కల గోపాలుడు, అన్ఱు = పూర్వం ఒకానొక సమయంలో, ఉలకు = లోకాలను, ఈర్ అడియాల్ = రెండు పాదాలలో, తావిన ఏగ్గై = కొలిచిన పరత్వాన్ని (గొప్పతనాన్ని) కలవాడైన, ఎమ్మనై = భగవానుని, ఎజ్జాన్ఱు తలైప్పెయ్వనే = ఎప్పుడు చేరగలను?

భావదీపిక : ఇది నాయకుని సంశ్లేషంకోసం తహతహలాడుతున్న నాయకి బాధపడుతూ పలికే పాశురం. కఠినమైన (సహించరాని) బాధను కల్గించే దుష్కర్మలను సులభంగా తీర్చేవాడు, తనకు కైంకర్యాన్ని చేసేవారికి సాటి లేని ఆనందరూపియై ఉండేవాడు, తామరపూవును తన వైలక్షణ్యానికి, సౌకుమర్యానికి, అందానికి తగిన చోటుగా భావించి, అందులో వేంచేసి ఉండేదై, పురుషకార స్వరూపిణి అయిన లక్ష్మీదేవికి నాయకుడు, మనస్సులో కొంచెంకూడా వ్యతిరేకత (వెగటు) లేకుండా, ప్రీతితో పశువులను మేపడం కోసం జన్మించి, వేషాన్ని ధరించే వానివలె కాకుండా, (గోపాలుర) జాతిగుణకర్మలలో మిక్కిలిగా పోలి ఉండే

గోపాలుడు, రెండు పాదాలతో సకలలోకాలను కొలిచిన పరత్వాన్ని కలవాడైన మన నాయకుని దరికి ఎప్పుడు చేరగలను? - అని నాయకి అంటున్నది.

భక్తుల శత్రువులను నిరసించేవాడు, కైంకర్యానికి భోగ్యుడు, పురుషకార స్వరూపిణి అయిన లక్ష్మీదేవికి వల్లభుడు, భక్తులకు సులభుడు, అన్ని లోకాలను అధఃకరించినవాడైన భగవానుని ఎప్పుడు చేరి అనుభవించగలను? - అని ఆశ్చర్యార్థ ప్రాప్యసిద్ధికోసం త్వరపడి పల్కిన రీతి ఇది.

ఈ పాశురంలోని మొదటి పాదం “తీవినై క్కరునశ్చై నల్వినైక్కిన్న ముదత్తినై” అనే పాఠం దేశం అంతా వ్యవహరింపబడుతూ ఉన్నప్పటికీ, గణభంగం కాకుండా ఉండడంకోసం “తీవినై క్కరునశ్చైన్నల్ వినైక్కిన్న ముదత్తినై” అనే పాఠం గ్రహింపబడింది. ఇది వ్యాఖ్యాన వైఖరికి విరుద్ధమైనది కాదు. పాండికను కల్గినదే. “అరు” అనేది “ఆరు” అనే “నీట్టల్ వికారమ్” (వర్ణవ్యాకోచం) ను పొందింది అని కాని, “అరుమై” అనే గుణవాచకంలోని చివరి వర్ణంపోయి, ప్రారంభవర్ణం దీర్ఘమై “ఆరు” అనే రూపాన్ని పొందిందని కాని గ్రహించాలి. లేక, తొల్కాప్పియంలో గుణవాచక వికారాలు “మరూఱ్” అనే వికారంలోకి చేరతాయని చెప్పబడినందున, ఆ వికారానికి ఒక అవధి లేదని గ్రహించాలి. అందువల్ల “ఆరు” అనే పదాన్ని “అరు” అనే పదంయొక్క “మరూఱ్” వికారంగా గ్రహించవచ్చు. “తీవినైక్కు ఆరుమ్ నశ్చై” అని విడదీసి, దుష్కర్మలను తీర్చే పూర్ణమైన విషం- అనే అర్థాన్ని గ్రహించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అది పూర్వాచార్యవ్యాఖ్యానాలలో “అన్ఱ్ఱి వొణ్ణాద”, “అన్ఱ్ఱి అరియ” అని కన్పించే వివరణలకు పొసగదు. “నశ్చై న్నల్ వినై” అనేచోట నకారం అప్రేడితం కావడం “విరిత్తల్ వికారం”. ఇక, “తీవినై క్కరునెశ్చై” అనే పాఠాన్నే గ్రహించి, కొన్ని వైదిక ప్రయోగాలు వ్యాకరణసిద్ధ ప్రయోగాలకు విరుద్ధంగా ఉంటాయని కాని, “అర్జత్వాత్ సాధుః” అనే న్యాయంతోకాని, మహాకవి ప్రయోగమనే కారణంతో కాని, ప్రాచీనుల పాఠానికే సమాధానాన్ని పల్కి, యథాపూర్వంగా పఠించడం అంగీకరించదగినదే. లక్షణ నియమాలకు లొంగకుండా వచ్చే ఆర్షప్రయోగాలు కన్పించడం దండి అలంకార గ్రంథంలో కూడా కన్పిస్తాయి.

“తీవినైక్కు అరునశ్చై”- అనే దానికి- దుస్సహమైన బాధను కల్గించే దుష్కర్మలను భగవానుడు సులభంగా తీర్చేవాడని భావం. “నల్వినైక్కు ఇన్నముదమ్” అంటే- తన విషయంలో కైంకర్యం చేసేవారికి ఆనందమయ్యుడై ఉండేవాడు, భగవానుడు- అని భావం. వారి భక్తి నశించకుండా మఱింతగా

నిత్యం అభివృద్ధి అయేటట్లు చేసేవాడని సారం. ముక్తికి కారణమైన ప్రపత్తి ఇక్కడ “సల్వినై” అనబడింది.

(పున్నై ఎళ్ళకాదు ఆవిన్యై మేయ్ క్కుమ్)- “మిక్కిలి నీచజాతి అయిన పశువులనా, నేను మేపడం !” అనే జాగువును పొందకుండా, “తివత్తిలుమ్ పశునిరై మేయ్ పువత్తి శెళ్ళనివాయ్ ఎళ్ళళాయర్ తేవే!” (ఎఱ్ఱని అదరాన్ని కల ఓ మా గోపాలదేవా! పరమపదం కంటే గోవులను పరిపాలించడమే ఆదరిస్తావు కదా!) (తిరువాయ్-10-3-10) అనే రీతిలో “పశువులను మేపే అదృష్టాన్ని పొందానే!” అని ఆనందించి మేపేవాడని భావం.

“తావిన వేగ్గై” అనేచోట “ఏఱు” అనేది పరత్వాన్ని సూచించడం కోసం చేయబడిన ఔపచారిక ప్రయోగం. వృషభం, సింహం, శార్దూలాదిపదాలు మగవారి విషయంలో ప్రయోగించినపుడు శ్రేష్ఠతావాచకాలు. ఇది సంస్కృతభాషా మర్యాద. “పురుషర్షభః సరవ్యాఘ్రః, రాజసింహః” ఇత్యాదులను గమనించాలి.

నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి కాలం దీర్ఘంగా తోచడంచేత

క్షేపడుతూ పల్కడం

90. తలైప్పెయ్దు యాన్ ఉన్ తిరువడిచ్చాడుమ్ తగైమైయినాల్,
నిలైప్పెయ్దు వాక్కైక్కు నోగ్గై విమ్మాయముమ్-, మాయమ్ శెవ్వే
నిలైప్పెయ్దిలాద నిలైమైయుజ్జాణ్డోరశురర్ కుత్తూమ్ శెవ్వే
తొలై పెయ్దు నేమి యెన్దాయ్!, తొలైయూగ్గి శురుళ్ళలదే

అశురర్ కుత్తూమ్ = అసురుల గుంపుకు, తొలై పెయ్దు = నాశనాన్ని చేసిన, నేమి = చక్రాయుధాన్ని కల్గిన, ఎన్దాయ్ = స్వామీ!, యాన్ = నేను, ఉన్ తిరు అడి = నీ శ్రీచరణ పద్మాలను, శూడుమ్ = నా శిరస్సుపై గ్రహించే రీతిలోని, తక్కైమైయినాల్ = శేషత్వగుణమనే యోగ్యతతో, తలై పెయ్దు = (నేను నిన్ను) చేరి, నిలైపు ఎయ్దు = ఉజ్జీవనాన్ని పొందేటట్లుగా, అక్కైక్కు = ఈ శరీరాన్ని పొందడానికి, నోగ్గై = నోము (తపస్సు) చేసిన, ఇ మాయముమ్ = ఈ ఆశ్చర్యాన్ని, మాయమ్ శెవ్వే నిలైపు ఎయ్దిలాద నిలైమైయుమ్ = ఈ ఆశ్చర్యం ఒక విధంగా నిలచి ఉండి అంతం పొందని స్థితిని, కాణ్ తోఱు = చూచినపుడంతా, తొలై ఊగ్గి శురుళ్ళలదు = ప్రాచీనమైన కాలం సంకోచించడం లేదు.

భావదీపిక : నాయకుని విశ్లేషించి నాయకి ఆ విశ్లేషాన్ని సహించలేక పలికే పాశురం, ఇది. నేను నిన్ను సమీపించి దరిచేరి, నీ శ్రీచరణాలను తలపై పెట్టుకొని సేవించే రీతిలో ఈ శరీరాన్ని పొందడానికి గొప్ప తపస్సు చేసినప్పటికీ, ఆ ఫలం పూర్తిగా చేజిక్కుకుండా మధ్యలో కోల్పోవడాన్నిగూర్చి ఆలోచించినపుడు, విరహాసహిష్ణుతవల్ల, ఆర్తివల్ల కాలం చాలా దీర్ఘంగా తోస్తున్నది - అనేది ఈ పాశురంలో తెరిన భావం. “ఘరుజ్జలదు” అనేదానికి సంకోచించడం లేదు- అనే వ్యతిరేకాత్మాన్ని గ్రహించకుండా, సంకోచం కల్గినది- అని అనుకూలంగా అర్థాన్ని గ్రహిస్తే, ఈవిధంగానే నా కాలం గడిచిపోతున్నదే!- అని విచారపడిన రీతిని తెలుపుతున్నది. పూర్వజన్మలలో చాలా గొప్ప తపస్సును చేస్తే తప్ప, ఇటువంటి అరుదైన, గొప్ప నాయకుని పొందడం సాధ్యం కాదు కనుక, ‘నోగ్రీహ ఇమ్మాయమ్’ అని అనబడింది. “ఉన్ తిరువడికళిల్ అడిమైయాయల్లదు శెల్లాదపడియాన శరీరత్తై పెగ్రీహపడియైయుమ్, అప్పడి యిరుక్కచ్చెయ్దే, అవ్వడిమైయై ఇమ్మన్దిరుక్కిఱ ఇరుప్పైయుమ్ అనుసంధిక్క క్కాలమ్ పోరుకిఱదిల్లై - ఎన్నిటార్” (నీ చరణ కైంకర్యంతో తప్ప గడవని శరీరాన్ని పొందిన రీతిని, ఆవిధంగా ఉన్నా, ఆ కైంకర్యాన్ని కోల్పోయిన రీతిని అనుసంధించడానికి కాలం చాలడం లేదు - అని అంటున్నారు.) అనేది అప్పిచ్చైవ్యాఖ్య.

సర్వేశ్వరుని శరణు పొంది, అతని శ్రీచరణాలనే నమస్కరించి, ఆ శ్రీచరణాలనే ప్రాప్యానికి ఉపాయమని అధ్యవసానాన్ని (గట్టి నమ్మకాన్ని) పొందడానికి సాధనమైన ఈ విలక్షణశరీరాన్ని పొందడాన్ని, ఆ విధంగా పొందినా, పూర్ణానుభవం లభించకుండా ఉండడాన్ని చూచినపుడు కాలవిలంబాన్ని సహించడం సాధ్యం కాలేదు- అని ఆత్మార్లు కలత పొంది ఇందులో పల్కుతున్నారు.

“మాయమ్ శెవ్వే నివైప్పెయ్దిలాద నిలైమై” అనే దానిని - ఈ శరీరం యొక్క నిలకడ లేని స్వభావం- అని, ప్రకృతిసంబంధంతో ఉండేటపుడు కలిగే శేషత్వగుణం రజోగుణ, తమోగుణ సంబంధంతో నిలకడగా నిలువకుండా, చంచలంగా ఉండే స్వభావాన్ని- అని వివరిస్తారు.

“తిరువడి” అనే దానికి “శ్రీచరణపద్మం” అనే అర్థాన్ని పక్కాడం- “శూడుమ్” అనే దానికి తగినట్లుగా ఉండడంకోసం. “కోలమామెన్ శెన్నిక్కు ఉన్ కమలమన్న కురైక్కల్లే” (పద్మం వంటి, ధ్వనించే నీ పాదం నా శిరస్సుకు ఆభరణం.) అనే

తిరువాయ్మొళి శ్రీసూక్తి ఇక్కడ స్మరణీయం. వేయి జన్మలలో చేసిన నోముల పంటగా ఒక శ్రీవైష్ణవ జన్మ లభిస్తుందని శాస్త్రాల అభిప్రాయం కనుక, “ఆత్మైక్కు నోగ్రీ ఇమ్మాయమ్” అనబడింది. నా ప్రాప్తి, ప్రతిబంధకాలను పోగొట్టడం నీకొక పెద్ద కార్యమా!- అని అనడంకోసం “అశురర్ కుత్తూమ్ తొలైప్పెయ్ద నేమి ఎన్దాయ్!” అని అనబడింది.

“తలైప్పెయ్దు+యాన్”-“తలైప్పెయ్దియాన్” ఇక్కడ, “యవ్వరిన్ ఇయ్యామ్” అనేది తొల్కాప్పియసూత్రం స్మరణీయం. “తలైప్పెయ్దు” అనేది ఒకటే పదం.

సఖితో నాయకి తన పాతివ్రత్యాన్నిగూర్చి పల్కి, నాయకుని తప్ప

వేటొకనిని పరియమాడనని తెలుపడం

91. శురుజ్గుటి వెణ్ణెయ్ తొడువుణ్ణ కళ్ళనై, వైయ ముగ్రీగ్రుమ్

ఒరుజ్గుట వుణ్ణ పెరువయిగ్రీగ్రాళనై-, మావలి మాట్టు

ఇరుజ్గుటళాగి యిళైయ వోర్ మూవడి వేణ్ణిచ్చెన్

పెరుజ్జీటియానై యల్లాల్, అడియేన్ నెజ్జమ్ పేణలదే

శురుజ్గు ఉటి = బిగువుగా (చిక్కగా) కట్టబడిన ఉట్టిలో చేర్చి పెట్టబడిన వెన్నను, తొడు ఉణ్ణ = వంచనతో ఎత్తి తీసికొని ఆరగించిన, కళ్ళనై = దొంగతనాన్ని కలవాడు, వైయమ్ ముగ్రీగ్రుమ్ = లోకాన్ని అంతటినీ, ఒరుజ్గు ఉట ఉణ్ణ = ఏ ఒక్కటినీ విడువకుండా పూర్తిగా ఆరగించిన (గ్రహించిన), పెరు వయిగ్రీగ్రాళనై = పెద్ద బొజ్జను కలవాడు, మావలి మాట్టు = మహాబలిచక్రవర్తి దగ్గర, ఇరు కుఱళ్ ఆకి = మిక్కిలి పొట్టిగా ఉండే రూపాన్ని కలవాడై, ఇళైయ = (అతడే దానం చేయడానికి) అంగీకరించేటట్లు, ఓర్ మూ అడి వేణ్ణి = ఒక మూడు పాదాల పరిమితిని కల నేలను యాచించి పొంది, శెన్టు = వెడలిన, పెరు కిటియానై అల్లాల్ = మిక్కిలి చాతుర్యాన్ని కలవాడైన శ్రియఃపతిని తప్ప (వేటొకనిని), అడియేన్ నెజ్జమ్ పేణలదు = అతనికి శేషమైన నా మనస్సు ఆశపడదు.

భావదీపిక : సఖితో నాయకి తన పాతివ్రత్యాన్ని, (కఱ్ఱ) గూర్చి పల్కి, నాయకునితో ప్రవృత్తమైన రహస్యసంగమాన్నిగూర్చి తెలుపడమే ఈ పాశురంలోని భావం. పరాంకుశ నాయకి రహస్యంగా సర్వేశ్వరుడనే నాయకుని సంశ్లేషించింది. ఆ స్థితిని తెలియని ఆమె కన్యవారు ఆమెను అన్యులకిచ్చి వివాహం చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు. దానిని గ్రహించిన నాయకి తన రహస్య సంగమాన్నిగూర్చి

సఖిద్వారా పెంపుడుతల్లికి, తన్నూలంగా తండ్రికి, ఇంకా మిగిలిన పెద్దలకు తెలియజేసి, తనను శ్రీయఃపతికే ఇచ్చి వివాహం జరిపించేటట్లు చేయాలని ఆశపడి, ఆమె తన అభిప్రాయాన్ని తన సఖితో పక్కడమే ఇది. ఈ విధంగా గతంలో సంభవించిన రహస్యసంగమాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి “అఱత్తైడు నిగ్గిల్”- అనబడుతుంది ఇది ఒక ద్రావిడకావ్యాలలోని శృంగార ప్రక్రియ.

“శురుజ్జుటి వెణ్ణైయ్ త్తైడువుణ్ణ కళ్ళవన్” అని అనడంవల్ల సౌలభ్యగుణం, “వైయమ్ ముగ్గిల్ ముగ్గిల్ ఒరుజ్జువుణ్ణ పెరువయిగ్గిల్” అని అన్నందున పరత్వగుణం, “మావలి మాట్టిరుజ్జువుణ్ణకి యిళైయ్ ఓర్ మూవడి మణ్ వేణ్ణి చ్చెన్న్ పెరుజ్జిటియాన్” అని అన్నందున పరత్వసౌలభ్యగుణాలు రెండింటి కలయిక సూచింపబడ్డాయి.

“శురుజ్జుటి”- నులకదారాన్ని పేసి, దానిలో వేలు లోపలకు పెట్టడానికి వీలులేనట్లు దట్టంగా, చిక్కగా నేయబడిన ఉడి. (ఉట్టి) “ఇరుజ్జువుణ్”- మిక్కిలి పొట్టిగా ఉండే రూపం. గొప్ప రూపాన్ని లోపల కల్గిన చిన్న రూపమని భావం. మహిమను కల్గిన రూపమని, నల్లని వామనరూపమని కూడా భావం. రూపసౌందర్యంతో, మాటలోని తీయదనంతో మహాబలిని సమ్మోహితునిగా చేసి, శుక్రాచార్యులవంటివారు అడ్డుపెట్టినా, ఒప్పుకోకుండా, మూడడుగుల నేలను ఇచ్చిన అతడు అంగీకరించడం వామనుని సామర్థ్యంవల్లనే కనుక, “ఇళైయ్ ఓర్ మూవడి వేణ్ణిచ్చెన్న్ పెరుజ్జిటియాన్” అని అనబడింది.

“శురుజ్జుటి వెణ్ణైయ్ త్తైడువుణ్ణ కళ్ళవన్” అని అన్నందున ఈ శరీరమనే చిక్కంలో (ఉట్టిలో) కట్టబడిఉండే నవనీతస్వభావాన్ని కల ముముక్షువనే ఆత్మకు ఎవరూ తెలియనిరీతిలో ఆశపడి, గ్రహించి, అనుభవించేవాడు, భగవానుడు- అనేది స్ఫురిస్తుంది. “మావలిమాడు” - (మావలి వద్దకు- అని అర్థం.) “మాడు పాన్ పక్కమ్ శెల్వమ్” అని నిఘంటువచనం.

ఇరుగుపొరుగు ప్రభువుకు సహాయపడడంకోసం తనను విడచి నాయకుడు పోయినందున, ఆ విరహాన్ని తాళలేక నాయకి క్లేశపడడం

92. పేణలమిల్లా వరక్కర్ మున్నీర పెరుప్పదివాయ్,
నీణగర్ నీళెరివైత్తరుళా యెన్న్, నిన్జై విణ్ణోర్

తాళ్ నిలన్దోయ్న్దు తొమ్మవర్ నిన్ మూర్త్తి పల్ కూగ్రీగ్రీలోన్దు
కాణలుమాజ్గొల్వే, వైగల్ మాళైయుమ్ కాలైయుమే

పేణ్ నలమ్ ఇల్లా = నిన్ను ఆశపడి భక్తిని కల్గి ఉండడమనే మంచి గుణాన్ని లేని, అరక్కర్ = రాక్షసుల, మున్నీర పెరు పతి వాయ్ = సముద్రమనే పెద్ద జలదుర్గాన్ని కల గొప్ప పర్వతంపై ఉండే, నీళ్ నకర్ = గొప్ప లంకానగరంలో, నీళ్ ఎరివైత్తరుళాయ్ = గొప్ప అగ్నిని పెట్టి నశింపజేయాలి, ఎన్దు = అని పల్కి ప్రార్థించి, నిన్దై = నిన్ను, విణ్ణోర్ = దేవతలు, వైకల్ = ప్రతిదినం, మాళైయుమ్ కాలైయుమ్ = రెండు సంధ్యాసమయాలలో, తాళ్ నిలమ్ తోయ్న్దు తొమ్మవర్ = తమ కాళ్ళను నేలపై తాకేటట్లుగా వచ్చినమస్కరిస్తారు. (వారు ఆ రీతిలో నమస్కరించడం తమ శత్రువును పోగొట్టడం కోసమే తప్ప), నిన్ మూర్త్తి = నీ దివ్యరూపంలోని, పల్ కూగ్రీగ్రీల్ = పలు అంశాలలో, ఒన్దు = ఒక్కటిని అయినా, కాణమ్ ఆమ్ కొల్ ఎన్దే = దర్శించాలనా? (కాదు)

భావదీపిక : ఈ పాశురం “వేన్దొయ్న్దుగ్రీగ్రీ ప్పిరివు” అనే ఆలంకారిక ప్రక్రియలో రచింపబడింది. దీని వివరం ఏమంటే- ఒకరాజు వేటొక రాజు చేతిలో ఓడిపోయి, సార్వభౌమునిదగ్గరకు వచ్చి శరణు వేడితే, అతనికి సహాయం చేయడంకోసం నాయకిని విడచి విశ్లేషించిపోవడం. పరాంకుశనాయకి సర్వేశ్వరుడనే నాయకుడు తనను విడచిపోవడానికి కారణం- రాక్షసులకు ఓడిపోయి వచ్చి, శరణు పొంది అర్థించిన దేవతల ప్రార్థనయే- అని భావించి వారిని నిందిస్తున్నది. “తోళ్ కణ్డార్ తోళే కణ్డార్ తొడుక్కుమ్మలమన్న తాళ్ కణ్డార్ తాళే కణ్డార్ తడక్కై కణ్డారు మంబిదే” అనే రీతిలో నీ అందమైన రూపంలో ఒక అంశను కళ్ళు చల్లబడేటట్లుగా దర్శించి, అనుభవించడంకూడా అధికానందకరమై ఉండగా, దేవతలు దానిని ఆశపడి వేడకుండా, నీ కాలిపై పడి, ఎల్లప్పుడు తమ శత్రువును నశింపజేయాలని ప్రార్థించారే!- అని వారిని నిందిస్తూ బాధపడుతున్నది. అనన్య ప్రయోజనాలమైన మా కోసం ఏవిధమైన ప్రయాసపడకుండా, దర్శనాన్ని అనుగ్రహించడం మాత్రమే చేస్తే సరిపోతూ ఉండగా, మమ్ములను ఉపేక్షించి, ప్రయోజనాంతరపరులకోసం శరీరం శ్రమపడేటట్లు కార్యాన్ని చేయడమా!- అని భగవానుని స్వభావానికి నొచ్చుకొని పల్కిన రీతి ఇది. “నిన్దై విణ్ణోర్ కాణలు మాజ్గొల్వే తాళ్ నిలమ్ తోయ్న్దు తొమ్మవర్!” అని అన్నందున తాను నాయకుని

రూపంలోని పలు భాగాలను (దివ్యాంగాలను) దర్శించాలని తాను ఆశపడుతూ ఉండడాన్ని వ్యక్తం చేసింది, నాయకి.

(పేణ్ నలమిల్లాద వరక్కర్)- తన ప్రాణాన్నివలెనే ఇతరుల ప్రాణాన్ని కూడా భావించి, ప్రాణులందఱు సుఖంగా జీవించాలనే భావన లేని రాక్షసులు (ఇతరులను హింసించడమే వృత్తిగా కల్గినవారు- అని కూడా అర్థం.) “పది”- అనేది లంకాపురికి స్థానమైన ద్వీపాన్ని తెల్పుతుంది. “పెరుమ్ పది” అని, “నీణకర్”- అని పల్కినందున లంక పరబలంతో ఎవరిచేత నశింపజేయ సాధ్యం కానిది- అని స్ఫురిస్తుంది.

(నీళెరైత్తరుళాయ్)- రావణునకు భయపడి దూరంగా వెళ్ళిపోయే స్వభావాన్ని కలవాడైన అగ్నిని, ఆ భయాన్ని ఉపశమింపజేసి, అక్కడే దానిని (అగ్నిని) ఆరకుండా వృద్ధిచేయాలి- అని ప్రార్థిస్తున్నారు, దేవతలు. లంకను భస్మం చేయాలి- దీని భావం. లంకలో ఉండే రాక్షసులను సమూలంగా ఖండించి నశింపజేయాలని ప్రార్థించిన రీతి ఇది.

(తాళ్ నిలమ్ తోయ్న్ద తొల్లవర్)- భూలోకంలోకి వచ్చి, క్షీరాబ్ధిని చేరి, భగవానుని సేవించి ప్రార్థిస్తారు. భూమిలో మానవుల దుర్గంధం సోకుతుందని ముక్కును మూసికొని, పైన చాలా దూరంలో నిలచి, హవిర్బాగాలను స్వీకరించి పోయే స్వభావాన్ని కల దేవతలు, తమ లోకంలో నివాసం దుర్లభమైనందున, వారి దైవస్వభావం పోయి, భూమిపై కాలు నిలిపేటట్లుగా వచ్చి నిలచి నమస్కరిస్తారు- అని భావం. “నిలమ్ తోయ్న్ద తాళ్ తొల్లవర్” అని అన్వయాన్ని మార్చి, నేలపై సాష్టాంగంగా నమస్కరించి, నీ శ్రీచరణాలను సేవిస్తారు- అని కూడా చెప్పవచ్చు.

ఈవిధంగా వారు ఉదయంలో, సాయంకాలంలో నమస్కరించడం- నీ రూపంలో గల పలు దివ్యాంగాలలో ఒకటిని అయినా దర్శించడంకోసమా! నీ తిరుమేనిని శ్రమపెట్టి, కార్యాన్ని పూర్తిచేసికొని తిరిగివెళ్ళిపోవాలని చూస్తున్నారే తప్ప, “ఇలజై ప్పొల్లాళాక పుడై పొరుదాసుక్కు పుల్లాణ్డ కూఱుదుమే” (లంకను పాడు అయేటట్లు సేనను నడపిన వానికి మంగళం పాడదాం) అని, “శెన్దజ్జు తైన్నిలజై శెన్ద్రాయ్ తిఱల్ పోన్ద్రే” (దక్షిణంలోని లంకను పాడుచేసినవాడా! నీ సామర్థ్యానికి మంగళం) అని నోటితో అయినా పల్కుతారా, ఆ పాపిష్టివారు.

అమృతాన్ని ఉద్ధరించి ఇన్వాలని సముద్రాన్ని చిలికిన కాలంలో “అమృతం ఎప్పుడు పైకి వస్తుందో!” అని కింది దిశలోనే చూస్తూ ఉన్నారే తప్ప, “మన్దరమ్ నాట్టి అన్ఱు మదురక్కొమ్మమ్ శాఱుకొణ్ణ శున్దరత్తోళుడైయాన్” (మందరపర్వతాన్ని నాటి ఆనాడు అమృతాన్ని గ్రహించిన సుందరబాహువులను కలవాడు) అనబడే ఆస్వామియొక్క బాహువులను, ఆ బాహువులలో మాలిక అలంకరింపబడినపుడు ఆ అందాన్ని క్షణకాలమైనా కన్నెత్తి చూచినవారు కారుకదా, ఆపాపిష్ఠివారు. అటువంటివారి కోసమా, నీవు కార్యాన్ని పూర్తిచేయడం!

“నిన్ పలమూర్త్తియిల్ ఒరు కూఱుమ్” అని అన్వయాన్ని మార్చి వివరించవచ్చు. “మున్నీర” -ఇది- “కుటిప్పు పెయరెచ్చమ్”, “ఎన్ఱే” అనే చోట గల ఏకారం ప్రశ్నార్థకమై వ్యతిరేకార్థంలో పర్యవసిస్తుంది. “కాదుకదా!” అని అర్థం.

చీకటిని చూచి భయపడే నాయకి, సఖితో, ధాత్రితో

నిష్కారంగా పల్కడం

93. కాలై వెయ్యోఱ్ఱు మున్నోట్టు కొడుత్త కఱ్ఱుల్ కుఱుమ్బుర్,
మాలై వెయ్యోన్ పడ వైయగమ్ పావువర్-, అన్న కణ్ణమ్
కాలైన్ శానత్తుత్తై పడిన్దాడి క్కణ్ పోదు శెయ్దు
మాలై నన్నావిల్ కొళ్ళార్, నినైయార్ అవన్ మైప్పడియే

కాలై = ఉదయకాలంలో, వెయ్యోఱ్ఱు మున్ = సూర్యుడనే చక్రవర్తికి ఎదురుగా, ఓట్టు కొడుత్త = (నిలువలేక) వెన్ను చూపి పారిపోయిన, కఱ్ఱుల్ కుఱుమ్బుర్ = చీకటి అనే అల్పప్రభువులు, కఱ్ఱుల్ = సాయంసమయంలో, వెయ్యోన్ = ఆ సూర్యుడనే చక్రవర్తి, పడ = మరణించగా, వైయగమ్ పావువర్ = తాము లోకం అంతా వ్యాపిస్తారు, అన్న కణ్ణమ్ = అటువంటి స్వభావాన్ని చూచినా, (పలువురు), కాలై = కాలానికి తగినట్లు, నల్ శానమ్ తుత్తై పడిన్ద ఆడి = గొప్ప జ్ఞానమనే రేవులోదిగి మునిగి, (భగవద్భక్తి అనే ప్రవాహంలో అవగాహించి, అభినివేశాన్ని పొంది) కణ్ పోదు శెయ్దు = భక్తిపారవశ్యంతో కన్నులను మూసికొని, మాలై = భగవానుని, నల్ నావిల్ కొళ్ళార్ = (తమ) మంచి జిహ్వాతో నామాలను పల్కి, స్తుతించరు, అవన్ మై పడి = అతని నల్లని తిరుమేనిని, నినైయార్ = భావించరు.

భావదీపిక : లోకంలో అనేకులు “వైకలుమ్ వైకల్ వరక్కణ్ణమ్ అంబుణ రార్” (నిత్యం సంధ్యాకాలం వచ్చినా దానిని గమనించరు) అనే రీతిలో ఉదయ సంధ్యాకాలం, సాయం సంధ్యాకాలం మాటిమాటి వస్తూ కాలం గడుస్తూ ఉండే రీతిని ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ, తమ యౌవనం త్వరగా గడచిపోవడాన్ని ఏమాత్రం భావించకుండా, భగవానునిపట్ల అభినివేశాన్ని పొందకుండా వ్యర్థంగా కాలాన్ని గడుపుతూ, కాలక్షేపం చేస్తున్నారే! - అని ఆశ్చర్యార్థి గర్హిస్తూ పలుకుతున్నారు. లోకంలోని వారు ప్రతిదినం సూర్యుడు ఉదయించేటపుడు వారు కోరినట్లుగా ధనాన్ని సంపాదించాలని ఆశపడతారు. తరువాత, సూర్యుడు అస్తమించినపుడు కోరిన రీతిలో విషయసుఖాలను పొందాలనే కుతూహలాన్ని పొందుతారు. ఈ విధంగా సూర్యుని ఉదయకాలంలో, అస్తమయంతో తేడా లేకుండా సంసారులు ఆనందిస్తున్నారే! ఈ విధంగా వ్యర్థంగా దినాలు గడచిపోతున్నాయే! “వాళ్ళకళాకి నాళ్ళకళ్ళెల్ల” (వ్యర్థంగా దినాలు గడచిపోగా) అని, “పల్లవతే పల పకలుమ్ పోయిన” (వ్యర్థంగా పలుదినాలు గడచిపోయాయి) అని, “ఊమనార్ కణ్ణ కనవిలుమ్ పల్లదాయ్ ఒత్తిన నాళ్ళకళ్ళ” (మూగవాడు కన్నకల కంటే వ్యర్థంగా దినాలు గడచిపోయాయి.) అని బాధపడేవారు లేరే! ఒక క్షణకాలం అయినా భగవదను సంధానంలో కాలం గడిపేవారు లేరే!- అని సంసారులకోసం ఆశ్చర్యార్థి తాము బాధపడుతున్నారు.

ఈ ఆశ్చర్యార్థి లోకులను సంస్కరించి ఉజ్జీవింపచేయడంకోసం అవతరించిన వారైనందున, మిక్కిలి జీవకారుణ్యాన్ని కలవారైనందున, ఇతరుల నష్టానికి మిక్కిలి బాధపడతారు.

మొదటి రెండు పాదాలతో పగలు, రాత్రిగా మాటి మాటి వచ్చి, ఆయుష్కాలం గడచిపోవడం ప్రస్తావించబడింది. ఇది సంపద నిలకడ నిలువకపోవడానికి కూడా ఒక దృష్టాంతం. “నందత్వదిత ఆదిత్యే నందంత్యస్తమితే రవా” అనే శ్రీరామాయణ సూక్తి ఇక్కడ స్మరణీయం.

తరువాత రెండు పాదాలు లోకులను నిందిస్తున్నాయి. “కాలై”- సత్యగుణ ప్రధానమైన ఉదయకాలంలో, “నల్ళాన త్తుతై పడిన్దు” గొప్ప ఆత్మజ్ఞానం కోసం ప్రవేశించే రేపు తీర్థం- అయిన ఆచార్యుని నమస్కరించి, “ఆడి”- ఆ ఆచార్యుని ఉపదేశంలో అవగాహించి, ‘కణ్ పోదు శెయ్దు’ విషయాంతరాలలో జ్ఞానం

ప్రసరించని రీతిలో దానిని లోపల నియంత్రించి, “మాలై నల్నావిల్ కొళ్ళార్” - తమపట్ల ప్రీతిని కల సర్వేశ్వరుని మంచి జిహ్వాతో స్తుతించరు, “అవన్ మైప్పడి నివైయార్”- అతని నల్లని తిరుమేనిని ధ్యానించడంకూడా చేయరు- అని లోకులను నిందిస్తున్నారు. “నల్ళానమ్” భగవానుని లక్ష్యంగా కల్గిన జ్ఞానమే మంచి జ్ఞానం. అన్యవిషయక జ్ఞానం అంతా అజ్ఞానం, విపరీతజ్ఞానం. “ఒణ్తామరైయాళ్ కేళ్వన్ ఒరువనైయే నోక్కుముణర్వు” (లక్ష్మీనాథుని మాత్రమే లక్ష్యంగా కల్గినదై యధార్థ జ్ఞానం ఉంటుంది) అనే పాద్యకై ఆహ్వానం పాశురాన్ని ఇక్కడ గ్రహించాలి.

స్నానానికి తగిన కాలం వేకువజాము కనుక “తుత్తై పడిన్దాడి”- అనేదానికి తగినట్లుగా ‘కాతై’ అని అనబడింది. “కణ్పోదు శెయ్దు” -అనే దానిని రెండర్థాలను ఇచ్చే ప్రయోగంగా గ్రహించి, “భగవానుని విషయంలో జ్ఞానమనే ఆంతరనేత్రం వికసించి” అనే అర్థాన్ని కూడా గ్రహించవచ్చు. ఇక్కడ నమ్మిళ్ళై ఈడు గమనించాలి- “పోదు శెయ్దు- ఎన్ఱు మొట్టిక్కైక్కుమ్ పేర్, అలరుక్కైక్కుమ్ పేర్. పుళిముచ్చిన్ద విషయక్కలిల్ కణ్ శెప్పిళ్ళిత్తు- ఎన్నదల్; భగవద్విషయత్తిలే విత్తిత్తు- ఎన్నదల్” (“పోదుశెయ్దు”- అనేది వికసించడానికి, ముకుళించడానికి పేరు. బాహ్యవిషయాల పట్ల దృష్టిపడకుండా కన్నులను మూసికొని- అని అర్థం. లేక, భగవద్విషయంలో దర్శనాన్ని కల్గి ఉండి- అని కూడా అర్థం.) అనేది ఆ వ్యాఖ్య. “పెయరినైయే పున్దియార్ శిన్దియాదు ఓది యురు వెణ్ణుమ్ అన్దియాలామ్ పయన్ అక్కన్” (భగవన్నామాలను మనస్సుతో చింతించకుండా కేవలం వాక్కుతో మంత్రాన్ని జపించి చేసే సంధ్యావందనం వల్ల ఏమి ఫలం?) అనే రీతిలో మనః పూర్వకంగా ధ్యానించడం కాకుండా వాఙ్మాత్రంతో పల్కి జపించడం ఏమీ గొప్పకాదు కనుక “మాలై నన్నావిత్తోళ్ళార్” అనే మాత్రంతో నిలువకుండా “నివైయార్ అవన్ మైప్పడియే” అనికూడా చెప్పబడింది.

“పోదు”- వికసించే పరువంలోని మొగ్గ, పెద్ద మొగ్గ, “నల్ నా” - భగవానుని స్తుతించడంకోసమే ఉండే జిహ్వా. “నారాయణా వెన్నా నా ఎన్న నావే” అని అన్నారు ఇతరులుకూడా.

ఈ పాశురానికి ఆలంకారిక ప్రక్రియను అన్వయించి చెప్పాలనే నిర్బంధం లేదు. ఒకవేళ ఆవిధంగా నిర్బంధమే ఉంటే, “ఇరుళ్ కణ్ణు అణ్ణుకిఱ తలైవి, తోళ్ళియైయుమ్, తాయైయుమ్ వెఱుత్తల్” (చీకటిని చూచి భయపడే నాయకి

సఖిని, తల్లిని గర్విస్తూ పల్కడం) అనే ప్రక్రియలో అంతర్భవిస్తుందని అనవచ్చు. నాయకి, భగవానుడనే నాయకుని విశ్లేషించి, ఆ విరహాన్ని సహించలేకుండా ఉండే స్థితిలో సూర్యుడు అస్తమించి, కామోద్దీపకమైన రాత్రిపొద్దు వచ్చి, అంతటా చీకటి వ్యాపించింది. ఆ చీకటి భగవానుని నల్లని తిరుమేనిని జ్ఞాపకం చేసి బాధించగా, దానివల్ల సహించలేని ఆ నాయకి “ఉలకేఘ్నముణ్డాన్ శాన్మొమ్మి మాలై అన్దణ్ణన్దుమ్మాయ్ కొణ్డ శూట్టుమిన్” అని పలికే రీతిలో తన బాధకు భగవన్నామోచ్చారణమనే మంత్రపరిహారాన్ని కల్గినది కనుక, వేదనాస్థితిని, దానికి పరిహారాన్ని గమనించి గ్రహించి వర్తించని సఖి, పెంపుడు తల్లి- అనే వారిని ఉద్దేశించి గర్విస్తూ పల్కడం ఈ పాశురంలోని స్వాపదేశం. పాశురంలోని పూర్వవాక్యంతో చీకటియొక్క కారిత్యాన్ని వ్యక్తం చేసింది. తరువాతి వాక్యంతో, ఆ చీకటి అతని తిరుమేనికి స్మారకమై తనను బాధించే రీతినిగూర్చి సఖి మొదలైనవారు ఆలోచించకపోవడాన్ని, చింతించి ఆ బాధను ఉపశమింపజేసే ఉపాయాన్ని చేయకపోవడాన్ని నిందించింది.

“వెయ్యాన్”- వేడి అయిన కిరణాలను కలవాడు. శత్రువులను తపింపజేసే పరాక్రమాన్ని కలవాడు. “కుఱుప్పర్”- వక్రగతిని కలవారు. “అన్దకణ్ణమ్”- నశించకుండా రక్షించే నీతిని, న్యాయాన్ని కలవాడైన చక్రవర్తి మరణించడాన్ని, సమయంచూచి బలహీనులను బాధించే అనీతిని కల క్రూరశాసనాన్ని కల ప్రభువుకు అంతటా వ్యాపించడాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూచినా- అని భావం. “ఓట్టు”- పరుగెత్తడం. “ముదనిలైత్తిరిన్దతోమ్మిచ్చెయర్”.

నాయకిని చూచిన నాయకుని సఖుడు నాయకుని

స్థైర్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ పల్కడం

94. మైప్పడి మేనియుమ్ శెన్దామరై క్కణ్ణమ్ వైదికరే,
మెయ్ప్పడియాలన్ తిరువడి చూడుమ్-, తకైమైయినార్
ఎప్పడి యూరా మిలైక్క క్కురుట్టా మిలైక్కు మెన్నుమ్
అప్పడి యానుమ్ శాన్నేన్, అడియేన్ మగ్గియై యాదెప్పనే

మై పడి మేనియుమ్ = నల్లని వర్ణం దట్టంగా ఉండే తిరుమేని, శెమ్ తామరై కణ్ణమ్ = ఎఱ్ఱ తామరపూవువంటి తిరునేత్రాలను కల, ఉన్ = నీ, తిరు అడి =

శ్రీచరణపద్మాలను, వైదికరే = వైదికులే, మెయ్ పడియాల్ = యథార్థమైన క్రమంలో, శూడుమ్ = తమ శిస్సులపై పెట్టుకొని, నమస్కరించేటట్లు, తక్కెమైయినార్ కురుడు ఆ మిలైక్కుమ్ ఎన్నుమ్ అప్పడి = ఏవిధంగా (బయట మేసి తిరిగి) ఊరికి వచ్చి చేరిన (కళ్ళు కన్పించే) పశువులు, తమ చోటును తెలిసి ఆనందంతో ధ్వనించగా గుడ్డి పశువులు కూడా వాటివెంట వచ్చి ధ్వనిస్తాయి- అని లోకం పల్కుతుందో, ఆవిధంగానే, యానుమ్ శొన్నేన్ = నేను నిన్ను స్తుతించాను, అడియేన్ మగ్గైయి యాదు ఎన్నన్ = దాసుడనైన నేను మఱి ఇక ఏమి పల్కగలను?

భావదీపిక : గడచిన పాశురంలో “మాలై నన్నావిట్కొళ్ళార్ నినైయార్ అవన్ మైప్పడియే”- అని లోకంలోని వారిని నిందించిన ఆత్మార్థము చూచి భగవానుడు “మీరు నన్ను యథాతథంగా తెలిసి పలుకగల్గినవారా!” అని భావించినట్లు ఆత్మార్థము తలచి, “స్వామీ! విలక్షణమైన వైదికులే నిన్ను యథాతథంగా తెలిసి పలుకగల్గినవారు. నేను, వారిపోయిన దారిలో పోవడానికి మాత్రమే యోగ్యుడను”- అని ఈ పాశురంద్వారా విన్నపిస్తున్నారు.

చూచిన వారి కన్నులను చల్లబఱచే తిరుమేనిని, ఎఱ్ఱని తామరపూలవలె ఉండే తిరునేత్రాలను కలవాడనైన నీ శ్రీచరణపద్మాలను, విన్నవారినుండి వినడం కాకుండా, సాక్షాత్తుగా దర్శించి, శిరసా వహించి అనుభవించే స్వభావం కలవారెవరు? అంటే, వేదవేదాంత జ్ఞానంలో మహానుభావులైనవారే. జ్ఞానహీనుడనైన నేను కూడావారివలె ఏదో కొన్ని మాటలను పల్కుతున్నాను. ఇది ఎటువంటిది ? అంటే- చక్కగా దృష్టిని కల్గిన పశువులు ఊరిలోకి పోయి, చేరగానే, తమ నివాసాన్ని చూచి ఆనందించి, ఆ ఆనందానికి పరీవాహరూపంగా ఘోషను చేయగా, కంటి చూపు లేని గుడ్డి పశువులు కూడా దానిని విని, దానిని ఇదమితంగా తెలియకుండానే వాటితో కలసి ధ్వనిస్తాయి- అని లోకం పలికే రీతిలోనే, వేదవైదిక పురుషులు పల్కిన పాశురాన్ని విని నేనుకూడా పలికాను; అంతే. పల్కడానికి మూలమైన సంబంధాన్ని కలవాడను, భక్తి పారవశ్యాన్ని కలవాడనైన నేను ఆ విధంగా కాకుండా, నా జ్ఞానంతో దర్శించి, నా శక్తితో పలికాను- అని చెప్పగలనా ? అని అంటున్నారు. ఈ పాశురాన్ని ఒక విధంగా మనస్సులో పెట్టుకొని శ్రీగుణరత్నకోశంలో భట్టర్ పల్కిన “ఇత్తుక్కి కైతవశతేన విడంబయామి తానంబ! సత్యవచసః పురుషాన్

పురాణాన్, యద్వా న మే భుజబలం తవ పాదపద్మలాభే” (తల్లీ! ఈవిధంగా వందలాది మోసపు మాటలతో నిజాన్ని పలికే పురాణ పురుషులను అనుకరిస్తున్నాను. లేకపోతే నీ పాదాలను ఆశ్రయించే శక్తి నాకు లేదు.) అనే శ్లోకం ఇక్కడ స్మరణీయం.

ఈ పాశురానికి తగిన ఆలంకారిక ప్రక్రియను అన్వయించి చెప్పాలంటే- “తలైవియై క్కణ్ణ పాజ్గన్ మీణ్ణ తలైవనై యడుత్తు వియన్దుకూఆల్” అనే ప్రక్రియగా ఈ పాశురాన్ని భావించాలి. దీని వివరమేమంటే- నాయకితో సహజమైన సంగమాన్ని పొంది, తరువాత వియోగాన్ని పొందిన నాయకుడు తాను ఆ నాయకిని తిరిగి చేరగోరి, ఆమె అందం మొదలైన వానిని తన ప్రాణసఖునితో వద్ద ప్రశంసిస్తూ పలుకగా, అది విని “ఒక స్త్రీ కారణంగా నీవు ఇంతగా క్లేశపడడం తగదు” అని అతనిని మందలిస్తూ పలికాడు, ఆ స్నేహితుడు, ఆ నాయకుడు మళ్ళీ తిరిగి ఆ నాయకి రూపవైలక్షణ్యాన్ని మఱింత ప్రశంసిస్తూ పల్కగా, దానిని తిరిగి నిషేధించి పల్కిన తరువాత, స్నేహితుడు అతనిని సమాధాన పఱచాడు. నాయకుడు తెల్పిన గుర్తులనుబట్టి స్నేహితుడు నాయకి ఉండే చోటుకు వెళ్ళి, పూలదోటలో ఆమెను చూచాడు. ఆమె రూపలావణ్య సౌందర్యాదులను నేరుగా చూచి తరువాత కామవేదనతో మిక్కిలి క్లేశపడకుండా కొంచెంకూడా సమాశ్వాసాన్ని పొందడం ఎంతటి గొప్పవారికైనా సాధ్యం కాదు. ఇటువంటి నాయకిని చూచి, విశ్లేషించినా, ఒక విధంగా సమాశ్వాసాన్ని పొందే నాయకుని నేను పూర్వం విచారణ లేకుండా నిందిస్తూ నిషేధిస్తూ పలికానే! - అని నొచ్చుకొని, నిందించినందుకు బాధపడి, వేగంగా తిరిగి వచ్చి నాయకునితో పల్కిన మాట, ఇది.

“మైప్పడి మేనియుమ్, శెన్దామరై క్కణ్ణమ్” అనే విశేషణాలవల్ల ఆ అందగత్తెతో కూడడానికి తగిన రూపసౌందర్యాన్ని కల్గినవాడవు నీవు- అని, “వైదికరే మైప్పడియాలన్ తిరువడి చ్చూడుమ్ తకైమైయినాల్” అని అన్నందున ఆ అందగత్తెను చూచినా, ఒక విధంగా సమాశ్వాసాన్ని పొందిన నీవు, జ్ఞానానుష్ఠానాలను కల వైదికులచే కూడా శిరసా వహించి, మిక్కిలిగా గౌరవించదగినవాడవని, “ఎప్పడి యూరా మిలైక్క క్కురుట్టా మిలైక్క మెన్ను మప్పడి యాసుమ్ శొన్నేన్” అని పల్కినందున- ఆ రూపంయొక్క గొప్పతనాన్ని, నీ మనస్సుయొక్క సామర్థ్యాన్ని చూడకుండా లోకంలో సాధారణంగా ఒక దుష్ప్రవర్తనను కలవారిని వారి స్నేహితులు వర్ణించి, వారి చెడ్డతనాన్ని మఱగుపరచేటట్లే, నేను నిన్ను పూర్వం

నిందిస్తూ పల్కడం - కంటి చూపును కల పశువులు అటవగానే, గుడ్డిపశువులు కూడా వాటితో అటచినట్లుగా, తెలియని రీతిలో, అజ్ఞానక్రమంలో చేసినది- అని, “అడియేన్” అని అన్నందున- ఆ దోషాన్ని నీవు క్షమించడానికి తగిన స్థితిని నేను కల్గినవాడనని, “మగ్గ్రియ యాదెన్నే” అని అన్నందున - ఆ రూపసౌందర్యాన్ని చూచినా పూర్తి కలతను పొందకుండా, కొంచెం తెలివిని, ధైర్యాన్ని కల్గి ఉండే నీ సామర్థ్యాన్ని ఈ విధంగా ప్రశంసిస్తూ పలికే రీతిలో తప్ప, నాయకి యొక్క ఆ రూపంలోని వైలక్షణ్యాన్ని నేను ఏవిధంగా వర్ణించి పలుకగలను?- అని పల్కినట్లయినది.

భగవంతుని తిరుమేనిని వర్ణిస్తూ ఆహ్వార్య “మైప్పడి మేని” అని పల్కిన సూక్తిని వ్యాఖ్యానించే సందర్భంలో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఒక పూర్వాచార్యుల ఐతిహ్యాన్ని ప్రస్తావించారు.

భట్టర్ ఒకనాడు “మైప్పడిమేనియుమ్” అనే ఈ పాశురాన్ని వివరించేటపుడు అక్కడ పిళ్ళై విఘ్నపరైయర్, ఆప్పాన్ తిరువఘ్ననర్తార్ అరైయర్ ఉన్నారు. “మైప్పడిమేనియుమ్” అనే పదానికి భట్టరు “దర్శించినవారి మనస్సులో చీకటి వ్యాపించేటట్లున్న తిరుమేని (చూచినవారి మనస్సులో వ్యామోహాన్ని కల్గించే రీతిలోని తిరుమేని) అని అర్థం చెప్పారు. అప్పుడక్కడ ఉండే నంజీయర్ “మనస్సుకు చీకటి కల్గించడం అంటే- “ఇన్నార్ ఎన్ఱ్ఱియేన్” అనేటట్లుగా చేయడమే కదా !” అని అన్నారట. దీని భావమేమంటే- శంఖచక్రాలతో కూడిన స్వామిని దర్శించి నపుడుకూడా అతనికి “ఇతడు” అని గుర్తించలేని అవధికి వ్యామోహం కలిగేటట్లు ఉన్నందున తిరుమంగై ఆహ్వార్య “ఆమ్మియెడుమ్ పొన్నార్ శార్ఙ్గముడైయ అడికళై ఇన్నార్ ఎన్ఱ్ఱియేన్” (సుదర్శనంతో పాటు, బంగారు వలె వెలిగే శార్ఙ్గంగా మనే ధనస్సును ధరించిన స్వామిని - ఇటువంటివాడు - అని తెలియలేను) (పెరియతిరు-10-10-9) అని అన్నారు. మనస్సుకు పిచ్చి కలిగేటట్లుగా ఉండే తిరుమేని- అని భట్టర్ పల్కిన వివరణానికి చక్కగా పొసగే ప్రమాణంగా ఈ పాశురాన్ని నంజీయర్ ఉదాహరించగానే, భట్టర్- “ఈ పాశురాన్ని ఉదాహరించినవారెవరు?” అని అడిగారు. అరైయర్లు ఇద్దఱు “నంజీయర్” అని అన్నారు. దానిని విన్న భట్టర్ “నంజీయర్, నూర్లయోజనాల ఆవల ఉండేవారైనా, ఇంతదూరం శ్రీరంగానికి వచ్చి, మనకు ఈ పాశురాన్ని ఉదాహరించారే!” అని నంజీయర్ను చాలా పొగిడారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఉన్నది.

**నాయకి, నాయకుని తప్ప అన్యుని పరిణయమాడననే
పాతివ్రత్యాన్ని తెలుపడం**

95. యాదాసు మోరాక్కైయిల్ పుక్కు, అజ్గాప్పుణ్ణ మ్మాప్పవిత్తైన్దమ్
మూదావియిల్ తడుమాఱు ముయిర్ మున్నమే-, అదనాల్
యాదాసుమ్ పగ్గై నీజ్జమ్ విరదత్తై నల్ వీడు శెయ్యుమ్
మాదావినై ప్పిరువై, తిరుమాలై వణజ్జువనే

ఉయిర్ = ప్రాణమనేది, మున్నమే = చిరకాలంగానే, మూదు ఆవియిల్ = ప్రాచీనమైన (పలు విధాలైన) జన్మలలో, యాదు ఆనుమ్ ఓర్ ఆక్కైయిల్ = ఏదైనా ఒక శరీరంలో, పుక్కు = ప్రవేశించి, అజ్గు = ఆ శరీరంలో, అప్పుణ్ణ = బంధింపబడి ఉండి, అప్పు అవిత్తైన్దమ్ = (అక్కడనుండి) సంబంధాన్ని తీరినా, తడు మాఱుమ్ = అవస్థ మాటి క్లేశపడే స్వభావాన్ని కల్గినది, అదనాల్ = అందువల్ల, యాదు ఆనుమ్ పగ్గై = ఏవిధంగా అయినా, నీజ్జ విరదత్తై నల్ వీడు శెయ్యుమ్ = (భగవానుని వీడి) తొలగిపోయే రీతిలోని నడతను (వ్రతాన్ని) పూర్తిగా విడిపించగల్గినవాడైన, మాతావినై = తల్లివంటివాడు, పితువై = తండ్రివంటివాడైన, తిరు మాలై = శ్రీమన్నారాయణుని, వణజ్జువన్ = శరణు పొందుతాను.

భావదీపిక : “ఒకదానివెంట ఒకటిగా అనాదిగా సంభవించే సంబంధాల కారణంగా గెంటివేయకుండా నన్ను అంగీకరించాలి” అని, “దాసుడనైన నేను సకలవిధ బంధువు, ఆప్తబంధువు, ఆపద్బంధువు అయిన భగవానుని శరణు పొందుతాను”- అని తమ ప్రపత్తిమార్గానుష్ఠానంలోని నిష్ఠను ఆహ్వాన్లు ఈ పాశురం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు.

ఆత్మ, అనాదికాలంగా ప్రాక్తనకర్మానుగుణంగా ఏదైనా ఒక శరీరంలో ప్రవేశించి, అందులో కర్మబంధాలతో బంధింపబడి, కొంతకాలానికి ఆ శరీరంయొక్క సంబంధం తీరినా, సూక్ష్మశరీరంతో ఉండి, స్వర్గలోక నరకలోకాలను ప్రవేశించి, తిరిగి క్లేశపడుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆత్మకు శరీరసంబంధం అనాదిగా ఉన్నందున, ప్రాచీనకర్మవాసనావశంచేత ఏదైనా ఒక వస్తువుపట్ల సంబంధాన్ని (ఆశను) పొంది, భగవానుని విడచి తొలగిపోయే రీతిలోని వ్రతాన్ని

పూర్తిగా సమూలంగా తీరేటట్లు చక్కగా విడిపించి, తననే ఆశ్రయించి ఉండేటట్లు చేయగల్గినవాడై, ప్రియాలను నిర్వహించడంలో తల్లివంటివాడై, హితాలను నిర్వహించడంలో తండ్రివంటివాడై, లక్ష్మీవల్లభుడైన శ్రీమన్నారాయణుని శరణు పొందుతాను- అని అంటున్నారు. అనాదిగా సంభవించే సంసారంలో సంబంధం లేని రీతిలో- శరణు పొందినవారి కర్మలను పోగొట్ట గల్గిన స్వామిని నేను నమస్కరిస్తాను- అని అంటున్నారు.

ఆత్మకు దేహసంబంధమనేది కర్మవశంచేత ఏర్పడే బాహ్యకమైనది (కృతకమైనది) తప్ప, సహజమైనది కాదు- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లుగా- “యాదాను మోరాత్మైయిల్ పుక్కు” అని అనబడింది. “ఆజ్ఞ ఆప్పుణ్డమ్” అంటే- ఒక్కొక్కజన్మలోను అహంకార- మమకారాలనే అభిమానాలను విడవకుండా ఉండడమే.

(మూదావియిల్ తడుమాలు ముయిర్ మున్నమే)- ఆత్మకు సంసారం సంబంధం అనాది, భగవానునితో ఉండే సంబంధం కూడా అనాది- అనేది శాస్త్రవచనం. అయినా, ఆత్మకు అచిత్సంబంధం కంటే, నారాయణసంబంధమే మిక్కిలి ప్రాచీనమైనదనే విషయం ఆత్మార్థ శ్రీసూక్తిలో స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. ఇక్కడ “మూదావియిల్ తడుమాలు ముయిర్ మున్నమే” అని పల్కిన ఆత్మార్థే తిరువాయ్మొళిలో “శోర్ణే పుకల్ కొడాచ్చుడై అరక్కియై మూక్కిర్న్దాయై, అడియేన్ అడైన్దేన్ ముదల్ మున్నమే” అని అన్నారు. అచిత్సంబంధంయొక్క అనాదిత్వాన్ని తెలిపే ఈ పాశురంలో “ముదల్ మున్నమే” అనే దానిని గుర్తించాలి. “ఏతన్నిమిత్తమ్ మున్నమే- ముదల్ మున్నమేయాన అచిద్యనాది సంబంధజ్ఞ” అనే ఆచార్యహృదయ శ్రీసూక్తికూడా స్మరణీయం.

“యాత్మై, యాప్పు” అనే పదాలు “ఆత్మై, ఆప్పు” అని మారి వచ్చాయి. “యాత్మై” అనేదానికి ఆత్మను బంధించేది- అనేది వ్యుత్పత్త్యర్థం. “ముదమై+ఆవి”- “మూదావి”. “ఆవి” అనేది “తానియాకుపెయర్”- శరీరాన్ని లక్షిస్తుంది. ఆత్మ ఒక స్థూలశరీరాన్ని విడచిపెట్టి, ఇంకొక స్థూలశరీరాన్ని చేరేటపుడు, స్వర్గనరకాలకు వెళ్ళేటపుడు సూక్ష్మశరీరంతోనే వెడుతుంది- అనే శాస్త్రవచనం గమనించదగినది. ఈ సూక్ష్మశరీరం ముక్తిదశలో జీవుని విడచిపోతుంది. ఆత్మయొక్కస్థానంలో బియ్యాన్ని, స్థూలశరీరస్థానంలో పొల్లును, సూక్ష్మశరీరస్థానంలో తవుడును

గ్రహించాలి. బియ్యపుగింజను విడచిపెట్టి పాల్లు తొలగిపోవడం రెండు రోకళ్ళతో దంచబడినందున సంభవిస్తుంది. అదే రీతిలో, జ్ఞానానుష్ఠానాలతో స్థూలశరీరం తొలగిపోతుంది. తవుడు పోవడం నీటిలో బియ్యం తడుపబడినపుడు, అదే విధంగా విరజానదీస్నానంతో సూక్ష్మశరీరం ఆత్మను విడచి తొలగిపోతుంది- అని వివేకించి తెలియాలి.

ఈ పాశురానికి తగిన శృంగార ప్రక్రియ (తులై)ను చెప్పాలంటే- “తలైవి అఱత్తొడు నిఱ్ఱు త్తుణిత్తల్” - అనేది దీనిలోని ప్రక్రియ (తులై)గా చెప్పవచ్చు. శ్రియఃపతి అనే నాయకుని రహస్యంగా కలసి, తరువాత విశ్లేషించి బాధపడే పరాంకుశనాయకి “ఇక నా ప్రాణాన్ని ధరించి నిలువదు కనుక, నేను శీఘ్రంగా మరణిస్తాను. ఆవిధంగా నేను మరణించినప్పటికీ మఱు జన్మలో ఈ నాయకునే కలవాలని ఆశపడతాను. అయినా, ఒక్కొక్క ఆత్మకు కర్మానుసారంగా సంభవించదగిన నాల్గు రీతులలోని జన్మలకు 84 వేల నూలు యోని భేదాలు ఉన్నాయి కనుక, వాటిలో నేను మానవప్రీతిగానే తిరిగి జన్మిస్తాను. అనేది ఏమి నిశ్చయం? అందువల్ల ఈ జన్మలోనే ఈ నాయకుని విశ్లేషించకుండా కలిసేటట్లు నా ప్రాణం ఈ శరీరాన్ని విడచి పోవడానికి ముందే నేను వేగంగా ప్రయత్నిస్తాను. అంటే- నేను బిడియాన్ని విడచి పెట్టి వెంటనే నా అభిప్రాయాన్ని సఖితో వ్యక్తంగా పల్కి, ఆమూలంగా తల్లికి, ఆమె మూలంగా తండ్రికి, దానిని వ్యక్తం చేసి, వారు ఏవిధంగా అయినా అతనికే నన్ను ఇచ్చి వివాహం జరిపించేటట్లు చేస్తాను. అంతేకాక, సఖిద్వారా నాయకునకు నా క్లేశాతిశయాన్ని పల్కి, అతడు త్వరగా నన్ను పరిగ్రహించేటట్లు చేస్తాను- అని పలుమార్లు క్లేశపడుతూ, సఖితో తాను తన పాతివ్రత్యధర్మంలో నిష్ఠను కల్గి ఉండాలనే నిశ్చయాన్ని పొందడమే ఈ శృంగార ప్రక్రియా స్వరూపం.

ఆత్మ అనేది ప్రాచీనమైన పలు విధాలైన జన్మలలో ఏదైనా ఒక శరీరంలో ప్రవేశించి, ఆ శరీరంలో బంధింపబడి ఉండి, ఆ శరీరంతో సంబంధం తీరినా, అవస్థ మాటి క్లేశపడే స్వభావాన్ని కల్గినది. అందువల్ల నా ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని వీడిపోవడానికి ముందే ఏదో ఒక వ్రతంతో అయినా నాయకుడు నన్ను విశ్లేషించడమనే తగని వర్తనను తీర్చడానికి (నాయకుడు నాతో కలువడానికి) తగిన తల్లి, తండ్రి కూడా అయిన శ్రియఃపతి అనే ఆ నాయకునకు నమస్కరించి, వేడుకొంటాను- అనే పాశురంలోని పదార్థాన్ని గ్రహించాలి.

(నీజుమ్ విరతత్తై నల్ వీడు శెయ్దు) అంటే- విశ్లేషం లేకుండా వ్యక్తంగా కూడి ఉండేటట్లు వివాహం చేసికోవడం. రహస్యప్రకారంలోని సంగమంలో “ఇయత్తై పుణర్చ్చి, పాళ్ళిఱ్ఱమ్, ఇడన్తైప్పాడు, పాళ్ళిఱ్ఱమ్, పగఱ్ఱి, ఇరవుక్కుఱి, ఒరువఱ్ఱి త్తణత్తల్, వరైపారుట్పిరిదల్” అనే ఒక్కొక్క శృంగారప్రక్రియా భేదంలోను తప్పకుండా విశ్లేషం సంభవిస్తుంది కనుక, అది “విరతమ్” అని అనబడింది. “వ్రత” మనబడే సంస్కృతపదం “విరత”మని అయినది. లోపం లేకుండా శ్రద్ధగా స్వీకరించి ఆచరించే కార్యానికి వ్రతమని పేరు.

“యాదానుమ్ పఱ్ఱి నీజుమ్ విరతత్తై నల్ వీడు శెయ్యుమ్”- అనేదానిలో “యాదానుమ్ పఱ్ఱి” అనేది “వీడు శెయ్యుమ్”- అనే దానిలో అన్వయిస్తుంది. ఏదైనా ఒక కారణాన్ని పురస్కరించుకొని నన్ను నాయకునితో వివాహం జరిపించ గల్గిన తల్లిని, తండ్రిని- అని భావం. ఒకనికి తమ కుమార్తెతో వివాహం జరిపించడానికి ఆతని విద్య, సంపద, కులం, శీలం, ప్రేమ, వేడికోలు (ప్రార్థన), (కన్యకు) ఆభరణాలను ఇవ్వడం మొదలైన పలు కారణాలున్నాయి. కనుక, వాటిలో తగినది ఏదైనా ఒక కారణాన్ని చూచి వివాహాన్ని జరిపించాలని ఆశించిన రీతి ఇది.

ఇక, “యాదానుమ్ పఱ్ఱి” అనే దానిని “నీజుమ్” అనే దానిలో కూడా అన్వయించవచ్చు. నాయకుడు నాయకుని విడచిపెట్టిపోవడానికి పలు కారణాలున్నాయి. ఇతరులు తమను గూర్చి తెలిసికొంటారే- అనే భయం, ఊరిలోనివారు నిందించడం, వివాహానికి అవశ్యకమైన ధనాన్ని సంపాదించి రావడం- మొదలైన విశ్లేషపాతువులు పెక్కింటిలో ఏదైనా ఒక కారణాన్ని పురస్కరించుకొని విడచి పెట్టిపోయే- అని భావం. “పితృ”- అనే సంస్కృతపదం “పితృ” అని మాటింది.

ఒక దానివెంట ఇంకొకటి నిరంతరం కలిగే ఈ శరీరసంబంధం కారణంగా నన్ను విడచిపెట్టుకుండా స్వీకరించాలి- అని దాసుడనైన నేను భగవానుని శరణు వేడుతున్నాను- అని ఈ పాశురంలో ఆఘ్నార్పణ పలికారు. “యాదాను మోరాత్తైయిల్ పుక్కు” అని ప్రారంభమయే ఈ పాశురవివరణలో పెరియవాచ్చాన్ పిట్టై ఒక ఐతిహ్యాన్ని ఉదాహరించారు.

ఈ సందర్భంలో నంజీయర్ పలికే సూక్తి ఒకటి ఉన్నది. ఒకసారి భట్టర్ తిరుక్కోట్టియూర్లో వేంచేసి ఉండేటప్పుడు రామానుజదాసులనే శ్రీవైష్ణవులొకరు

భట్టర్ వద్దకు వచ్చి “దాసునకు తిరువిరుత్తానికి వ్యాఖ్యానాన్ని అనుగ్రహించాలి”- అని ప్రార్థించారు. భట్టర్ “నమ్మెరుమాళ్ను విడచిన విశ్లేషంతో బాదపడేనేను ఇప్పుడు ఏమీ చెప్పలేను. అందువల్ల, ఓ నంజీయర్! మీరు తిరువిరుత్తానికి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇతనికి చెప్పండి” అని అన్నారు. నంజీయర్ ఆరీతిలోనే తిరువిరుత్త వ్యాఖ్యానాన్ని పలుకుతూ ఉన్నారు. తిరుక్కోట్టియూర్ నంబిని ఆశ్రయించిన వళవన్ వల్లవత్తరైయన్ అనే భక్తులు, రామానుజదాసులతో కలసి, నంజీయర్ దగ్గర తిరువిరుత్త వివరణను ఆలకించడం ఆరంభించారు. ఈ పాశురాన్ని నంజీయర్ వివరించేటప్పుడు వళవన్ వల్లవత్తరైయన్ కన్నీరు మున్నీరుగా ద్రవించి, పులకితగాత్రులవడం గమనించి నంజీయర్ ఈ పాశురానికి అర్థాన్ని ఇకపై కదా చెప్పబోతున్నాను. ఇంతలోనే మీరు ఇంతటి అభినవేశాన్ని పొందుతున్నారేమి! అని అడిగారు. దానికి వారు “తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి నాకు సదుపదేశాలను అనుగ్రహించిన తరువాత “భగవంతుని ముందు ప్రతిదినం ఈ పాశురాన్ని విన్నవించు” అని నన్ను నియమించారు. దానిని ఇప్పుడు స్మరించాను”. అని అన్నారు నంజీయర్ “తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి ఈ పాశురానికి విశేషంగా పల్కిన అర్థం ఏదయినా మీకు జ్ఞప్తి ఉన్నదా? అని అడిగినప్పుడు వల్లవత్తరైయన్ “అవి ఏమీ నాకు తెలియదు. నమ్మి నాకు పల్కిన రీతిలో ఈ పాశురాన్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొన్నాను” అని అన్నారట. ఈ విషయాన్ని గుర్తుగా పల్కిన నంజీయర్ “తిరుక్కోట్టియూర్ నంబిమిక్కిలి ఆదరించిన పాశురంకదా, ఇది” అని ఈ పాశురాన్నే అయిదాటు నిముషాలపాటు పాగడారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిపై వ్యాఖ్యానంలో కూడా ఉన్నది.

సోదెను చెప్పించే తల్లి ప్రయత్నాన్ని నిషేధించాలని నాయకి భావించడం

96. వణజ్ఞమ్ తుత్తైగళ్ పల పల వాక్కి, మదివికట్టాల్

పిణజ్ఞమ్ శమయమ్ పలపల వాక్కి-, అవై యవై దోటు

అణజ్ఞమ్ పలపల వాక్కి నిన్మూర్తి పరప్పివైత్తాయ్

ఇణజ్ఞ నిన్నోరై యిల్లాయ్!, నిన్కణ్ వేత్తై యెఱ్ఱవిప్పనే

వణజ్ఞమ్ = (దైవాన్ని) నమస్కరించే, తుత్తై కళ్ పల పల = రీతులను పెక్కింటిని, ఆక్కి = సృష్టించి, మది వికట్టాల్ = జ్ఞానంలోని వికల్పంచేత, పిణజ్ఞమ్ = (ఒక దానితో ఇంకొకటి) మాటుగా ఉండే (వ్యతిరేకించే), శమయమ్

పల పల = మతాలను పెక్కింటిని, ఆక్కి = సృష్టించి, అవై అవై తోఱు = ఆ యా మతాలన్నిటిలో, అణఱ్ఱమ్ పల పల = దైవాలను పెక్కింటిని, ఆక్కి = సృష్టించి, నిన్ మూర్త్తి పరప్పివైత్తాయ్ = (ఈవిధంగా) నీ రూపాన్ని వ్యాపింపజేశావు, ఇణఱ్ఱమ్ నిన్నోరై ఇల్లాయ్ = నీతో సమానంగా పల్కదగిన నీతో పోలినవారెవ్వరూ లేనివాడా!, నిన్ కణ్ = నీవిషయంలో, వేటై = భక్తిని, ఎల్లవిప్పన్ = వృద్ధి అయేటట్లు చేస్తాను.

భావదీపిక : ఆఱ్వార్లు భగవానుని చూచి “సాటి లేని స్వామీ! సర్వేశ్వరుడవైన నీవు రజోగుణతమోగుణాలతో ప్రాచుర్యాన్ని కల్గినవారు కర్మగతి కారణంగా నీదగ్గరకు రాకుండా ఉండేటట్లుగా పలు దైవాలను, పలుపలు మతాల సిద్ధాంతాలను, పలు పలు ఉపాసనల విధానాలను సృష్టించి ఏర్పాటు చేశావు. నిన్ను నేరుగా ఆశ్రయించి, ఉజ్జీవించడానికి అడ్డుగా ఉండే ఆ బాహ్యమార్గాలలో నేను ప్రవేశించి, నీనుండి తొలగిపోకుండా ఉండేటట్లు, వాటికన్నిటికి మూలమైన నీ స్వరూపాన్ని తెలిసికొని నీపట్ల భక్తిని మిక్కిలిగా కల్గి ఉండడంతోపాటు, ఇతరులను కూడా ఆ విధంగా చేసేటట్లు ప్రోత్సహిస్తాను- అని అంటూ ఈ పాశురంలో పల్కుతున్నారు. ఆఱ్వార్లు భగవానుని చిత్తానుసారంగా లోకాన్ని సంస్కరించి, సన్మార్గంలో వర్తించేటట్లు చేయడంకోసం అవతరించినవారు కనుక, ఈ విధంగా తమ కార్యాన్ని గూర్చి పల్కడం తగును.

(పణఱ్ఱమ్ తుత్తైకళ్ పల పల వాక్కి)- కర్మయోగమని, జ్ఞానయోగమని, భక్తియోగమని- ఈ విధంగా పలురీతులలోని ఉపాయాలను చూపించి- అని భావం.

(మది వికట్టాల్ పిణఱ్ఱమ్ శమయమ్ పల పల వాక్కి)- “ఒన్ఱే పారుళిన్ వేఱెన్బు వేఱెనిన్ అన్ఱెన్బు ఆఱుశమయత్తార్” (ఒకే వస్తువును వేరు వేరు అనడం, వేరు అంటే కాదని అనడం - అని ఈరీతిలోని షణ్మతవాదులు) అనే రీతిలో “అవునన్నది కాదనడం, కాదన్నది అవుననడం” అనే వివాదాలు అభిప్రాయభేదాల కారణంగా స్పర్ధిస్తాయి. ఈవిధంగా స్పర్ధించే అనేక మతాలను సృష్టించినవాడు భగవానుడే కదా!

(అవైయవై తోఱు అణఱ్ఱమ్ పల పల వాక్కి)- ఒక్కొక్క మతంలోను “అమ్మన్” అని, “పిడారి” అని, “శాత్తన్”- అని “కూర్గ్గన్” అని పలు రీతులలోని దైవాలను ఆరాధనకు తగినవిగా నిలిపి- అని భావం.

(నిన్మూర్తి పరప్పవైత్తాయ్)- ఈ విధంగా జగత్తులను నిర్వహించడం నీవల్ల తప్ప ఇంకొకరికి సాధ్యమా? శక్తిలో సాటి లేనివాడవు కదా, నీవు- అని భావం.

(నిన్కణ్ణేట్టై ఎత్తువిప్పనే)- ఆశ్రయించే (కొలిచే) మార్గాలు అనేకం, సృష్టించినా, ప్రపత్తిమార్గం ఒక్కటినే వ్యాపింపజేస్తాను. సిద్ధాంతాలలోని వికల్పాలవల్ల స్పర్ధించే మతాలు పలువలు సృష్టించినా, శ్రీవైష్ణవసిద్ధాంతాన్ని ఒక్కటినే వ్యాపింపజేస్తాను. దైవాలను పెక్కింటిని సృష్టించినా శ్రీమన్నారాయణ రూపవైన నీరూపంలోనే భక్తిని కల్గి ఉంటాను- అని భావం.

ఈ పాశురానికి శృంగార ప్రక్రియాభేదాన్ని అన్వయించి చెప్పవలసివస్తే - “తలైవి వెఱివిలక్కువిక్కు నివైత్తల్” అనేది దీనికి తగిన ప్రక్రియ (“కిళవిత్తుత్తై”) భగవానుడనే నాయకునితో రహస్యంగా సంశ్లేషించి, తరువాత కల్గిన అతని విరహంవల్ల క్లేశపడి కృశించిన పరాంకుశనాయకి, తన క్లేశాన్ని చూచి బాధపడిన పెంపుడు తల్లి కట్టువిచ్చితో పల్కి, ఆమె ద్వారా ఆమె సంప్రదాయం ప్రకారం సోదె చెప్పించి, క్లేశనివారణోపాయానికై ప్రయత్నించిగా, మురుగన్ దేవత ప్రత్యక్షం అయ్యాడు. అప్పుడు పరిహారంగా “వేలన్”ను (మురుగన్ ఆరాధకుడు) పిలిపించి, పూనకపు ఆటను ఆడించగా, దీనిని గ్రహించి, నాయకి గొప్ప దైవమైన శ్రీమన్నారాయణమూర్తి కారణంగా కల్గిన తన కామవ్యాధి చిల్లర దైవాలను ఆరాధించడమనే ఈ “వెఱియాట్టమ్” (దయ్యపు ఆట) తో తీరినట్లయితే, తన ఒద్దికకు (పాతివ్రత్యానికి) లోటువస్తుందని, తీరికలేకపోతే ఊరిలోని వారు నిందిస్తారని తలచి, తాను సిగ్గుపడే మార్గమైనా, తన రహస్యాన్ని వ్యక్తం చేసి, వేలన్ ఆడే ఆటను నిరోధించ దలచి, భావనాప్రకర్షవల్ల నాయకుని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి, తనలో తాను పల్కుతున్నది. నాయకునే పరదైవంగా కల్గినది కనుక, అన్యదైవాలను అన్నిటిని ఆ పరదైవం యొక్క రూపాలుగానే (ప్రకారాలుగా) భావించి పల్కుతున్నది.

ఆరాధించే మార్గాలను పెక్కింటిని సృష్టించడం- అంటే “వెఱియాట్టమ్” (పూనకంతో ఆడే ఆట) ఆడడం, మేకను బలి ఇవ్వడం (ఆడు పలియిడుదల్) కల్లును, మాంసాన్ని చల్లడం మొదలైనవి. ఇరుగు పొరుగువారికి ఈ రహస్యసంగమం తెలియని రీతిలో కట్టువిచ్చి ధాన్యాన్ని చెరిగి విసరి చెప్పే సోదిలో

“మురుగన్” దైవాన్ని కారణంగా చూసినవాడు, “వేలన్” చేసే ఆరాధనకు పరంపరయా సంబంధాన్ని కలవాడవు- జగత్కారణభూతుడవు, పరం దైవం అయిన నీవే అయినా, ఆ దేవతాంతరాలద్వారా నా వ్యాధి తీర్చబడడం జగత్కారణ భూతుడవై, పరదైవమై, సాటిలేని నిన్ను సాక్షాత్తుగా నాయకునిగా కల్గిన నా పాతివ్రత్యానికి కొఱత కనుక, నేను దానిని అంగీకరించను- అని భావం.

నాయకుని విశ్లేషణవల్ల నిర్మించలేని నాయకి క్లేశపడడం

97. ఎత్తువదుమ్ మీణ్డే పడువదుమ్ పట్టు, ఎనై యూత్తిగళ్ పోయ్
కత్తివదుమ్ కణ్డు కణ్డేగలల్లాల్-, ఇమైయోర్కళ్ కుత్తూమ్
తొత్తువదుమ్ శూత్తవదుమ్ శెయ్ తొలైమాలై క్కణ్ణర క్కణ్ణ
కత్తివదోర్ కాదలుగ్గిరార్కుమ్, ఉణ్డో కణ్ణళ్ తుళ్ళదలే?

ఎత్తువదుమ్ = సూర్యుడు ఉదయించడం, మీణ్డే పడువదుమ్ = తిరిగి అస్తమించడం, పట్టు = ఈ విధంగా జరిగి, ఎనై ఊత్తిగళ్ = ఎన్ని కల్పాల్లో, పోయ్ కత్తివదుమ్ = కాలం గడచిపోవడం, కణ్డు కణ్డు = చూచి చూచి, ఎళకల్ అల్లాల్ = క్లేశపడడమనేదే లేకుండా, ఇమైయోర్కళ్ కుత్తూమ్ = దేవతాసంఘం, తొత్తువదుమ్ = నమస్కరించడాన్ని, శెయ్ = చేయబడిన, తొలై మాలై = ఆద్యంతరహితుడైన శ్రియఃపతిని, కణ్ ఆర కణ్డు = కన్నులకు తృప్తి కలిగేటట్లుసేవించి, కత్తివదు ఓర్ కాదల్ ఉగ్గిరార్కుమ్ = (అతనిపట్ల) మిక్కిలి భక్తిని కల్గినవారికి, కణ్ణళ్ తుళ్ళదలే = కన్నులు మూసికోవడం అనేది, ఉణ్డో = ఉన్నదా! (లేదు).

భావదీపిక : భగవత్స్వరూపాన్ని పూర్తిగా సాక్షాత్కరింపజేసికోవాలని కోరి ప్రయత్నించినవారికి కాలం గడచి ముగిసిపోతుందే తప్ప, ఆ అనుభవం పూర్తి అయి, కన్నులను మరల్చే స్థితి లేదు- అని ఆత్మార్థ భక్తులతో పలుకుతున్నారు. సూర్యుడు ఉదయించడం, తిరిగి అస్తమించడం- అనే ఈ రీతిలో దినాలు, మాసాలు, సంవత్సరాలు, కల్పాలుగా చాలా కాలం గడచిపోవడాన్ని చూచి, కాలం చాలనందుకు బాధపడడమే కాదు, నిత్యసూరులు ఎల్లప్పుడూ చేతులను జోడించి నమస్కరిస్తూ కైంకర్యం చేయడం కోసం గుంపులుగా పరివేష్టించే, అనాది అయిన భగవానుని కన్నులు చల్లబడేటట్లు దర్శించి, ఆ అనుభవాన్ని పూర్ణంగా పొందాలనే

సాటి లేని గొప్ప భక్తిని కల్గినవారికి, అతనిపట్ల ప్రసరింపజేసిన తమ చూపును మరల్చి, రెప్పవేసే అవకాశం ఉన్నదా ? అని అంటున్నారు.

ఈ పాశురానికి ఇంకొక రీతిలోకూడా అర్థాన్ని తెలిపారు. “ఎఱ్ఱువదుమ్”- పుట్టడం, “మీణ్ణే పడువదుమ్”- పుట్టినపుడే మరణించడం, “పట్టు”- జన్మించి, “ఎనై ఊఱ్ఱకళ్ పోయ్ క్కఱ్ఱువదుమ్”- చిరకాలం గడచి మరణించడం- అనే స్వభావాన్ని కల లోకంలోని వస్తువులను, “కణ్ణ కణ్ణ”- చూచి చూచి “ఎళ్ళకల్ అల్లాల్”- వాటిని నిరసించకుండా, భగవానుని సేవించి కాలం గడిపే రీతిలో సాటి లేని ఆశతో ఉండేవారికి అతనిని ఉపేక్షించే కారణం అనేది లేదు- అనేది ఇంకొక అర్థం. భగవానుని పూర్ణానుభవం పొందాలని ఆశపడి, అవగాహించినవారికి జ్ఞానం ముకుళించదు- అనేది దీనివల్ల స్ఫురిస్తుంది.

“వాళ్ళకిళాకి నాళ్ళకళ్ళెల్ల” (వ్యర్థంగా కాలం గడచిపోగా) అనే రీతిలో కాలం గడచిపోయే రీతిని చూచి “అయ్యో! కాలం అంతా వ్యర్థంగా గడచిపోతున్నదే! భగవత్ సాక్షాత్కారం మనకు లభించలేదే! అని మనస్సులో నొచ్చుకొంటూ ఉండాలే తప్ప “భగవానుని కన్నులారా దర్శించి పూర్తి అయినది, మన భక్తి తీరిపోయింది” అని తమను కృతకృత్యులుగా భావించే దినం ఏనాడూ సంభవించదు- అని అన్నట్లయినది.

“కణ్ ఆర”- కన్నులున్నందుకు తగిన ఫలాన్ని పొందేటట్లు-అని భావం. “కరియవనై క్కాణాద కణ్ణెన్ కణ్ణెమైన్ద క్కాణ్బారతమ్ కణ్ణెన్ కణ్ణె”- (నల్లని వానిని దర్శించని వారి కన్నులు కన్నులా?) అని శిలప్పదికారమ్ (ఆయ్చ్చి కురవైలో చెప్పబడింది కదా! “కాదలుగ్గిరార్కు ఎళ్ళకళ్ అల్లాల్ కణ్ తుళ్ళుదల్ ఉణ్ణో!” అని అన్వయించాలి. భగవద్విషయంలో ఆశను కల్గి ఉంటే, ఉన్నంతవరకు దర్శించి మనస్సులో ద్రవిస్తూ ఉండాలి అంటే తప్ప, ఆ అనుభవం పూర్తి అయి కన్నులు మూసికొని నిద్రించడం అనేది లేదు కదా! ఇక్కడ నమ్మిపై ఈడువ్యాఖ్యను గమనించండి”. “స్వతంత్రరాన పెరుమాళ్ ఉఱ్ఱిణారెన్దు కేట్టు మిత్తనైపోక్కి, అవరై అనుసరిత్తు ప్పోన ఇళైయపెరుమాళుక్కు కణ్ణుఱ్ఱిణ్ణి? భగవద్విషయత్తిలే కైవైత్తాల్ ఇదుక్కుమున్ కణ్ణుఱ్ఱిణారెన్దు కేట్టటివారుణ్ణో!” (స్వతంత్రుడైన శ్రీరాముడు నిద్రిస్తున్నాడు- అని వింటున్నాము. అంతేతప్ప, అతనిని అనుసరించి పోయిన లక్ష్మణునకు కన్నులు మూసికొని నిద్ర వచ్చిందా? భగవద్విషయంలో

ప్రవేశించినవారిలో దీనికి ముందు కన్నులు మూసి నిద్రించినవారున్నారు- అని వినినవారున్నారా?)

శృంగారరసప్రక్రియలో ఈ పాశురాన్ని అన్వయించినపుడు, నాయకుని విశ్లేషించి, నిద్రను పొందలేని నాయకి బాధపడుతూ పలికిన సూక్తిగా చెప్పవచ్చు. శ్రియఃపతి అనే నాయకుని దర్శించి, అతనితో కలసి, విశ్లేషించి, ఆ విరహకాలంలో “కణ్ణులుమ్ పకలుమ్ కణ్ణులుమ్ అఱియాళ్” (రాత్రిపగలు నిద్రపోయి ఎటుగదు) అనే రీతిలో రాత్రింబగళ్ళు కొంచెం సేపు అయినా నిద్రపోకుండా, బాధపడే పరాంకుశనాయకి, తనను ఊరడించాలని ప్రయత్నించే సఖితో పల్కిన పాశురమిది- అని చెప్పవచ్చు. సఖి ఊరడించే రీతి ఏమంటే- నాయకుని విశ్లేషించిన స్థితిలో ఈవిధంగా అతనికోసం తహతహలాడి క్లేశపడే వారుంటారా? పలు రీతులలోని లోక పదార్థాలను చూచి, పొద్దు పుచ్చి, ఒకవిధంగా ఊరడిల్లి నిద్రను పొందే నాయికలు లోకంలో లేరా! వారివలె నీవు కూడా నిద్రించవచ్చు కదా! అని అంటూ లోక స్వభావాన్ని ప్రస్తావించి పల్కి, సఖి ఊరడించింది. అటువంటివానిని చూచి, ఈ దేవాధిదేవుడైన పురుషోత్తముని పట్ల భక్తిని కల్గి ఉండేవారికి కూడా నిద్రను పొందడం సాధ్యమా? అని పల్కి నాయకి సఖి వచనాలను నిషేధించింది. ఆనందానుభవానికి తగిన కాలం వ్యర్థంగా గడచి పోవడాన్ని తలచి, తలచి మనస్సులో క్లేశపడడం కాకుండా, నిద్రను పొందే అవకాశం ఉన్నదా ? అని భావం. “ఇమైయోర్కళ్ళక్కుమ్ తొమ్మివదుమ్ శూమ్ శెయ్”- అనే విశేషణం ద్వారా -తనచే ప్రేమించబడిన నాయకుని వైలక్షణ్యం వ్యక్తం చేయబడింది. “తొల్లైమాలై”- అని అన్నందున తనకు, ఆ నాయకునకు జరిగిన పరిచయం (సంబంధం) చిరకాలం నాటిది- అని సూచింపబడింది. “తొల్లైమాలై” -అనే దానికి- జీవాత్మలన్నిటిపట్ల అనాదిగా ఉండే వ్యామోహాన్ని కలవాడని, అన్నిటికంటే ప్రాచీనమైన గొప్పవాడని అర్థాన్ని తెల్పుతారు.

**నాయకుని గొప్పతనాన్ని భావించి క్లేశపడే నాయకి
సఖిని ఊరడిస్తూ పల్కడం**

98. తుళ్ళా మునివరుమ్ అల్లాదవరుమ్ తొడరనిన్ఱ,
ఎళ్ళా ప్పిఱవి యిడర్ కడివాన్-, ఇమైయోర్తమక్కుమ్

తన్ శార్వీలాద తనిప్పెరు మూర్తి తన్ మాయమ్ శెవ్వే
నెళ్ళాల్ నినైప్పరిదాల్, వెణ్ణెయూణెన్ను మీనచ్చొల్లే

తుళ్ళా మునివరుమ్ = నిద్రించడం లేని ఋషులు, అల్లాదవరుమ్ = దేవతలు మొదలన మిగిలినవారిచే, తొడర నిష్ట = వెంటనంటి ఆరాధింపబడేవాడు, ఎళ్ళా పిఱవి ఇడర్ కడివాన్ = (భక్తుల) లోటు లేని- లెక్కలేనన్ని జన్మక్షేతాలను సోగొట్టేవాడు, తన్ శార్వ ఇల్లాద = తనతో సాటి చెప్పి పలికే రీతిలో ఏ ఉపమానం లేనివాడు, తని పెరు మూర్తి తన్ = సాటి లేని, గొప్ప స్వరూపాన్ని కలవాడైన భగవానునకు, వెణ్ణెయ్ ఊణ్ ఎన్ఱుమ్ ఈనమ్ శొల్ = వెన్న ఆహారమైనది- అని చెప్పే నీచ వాక్కుకు చోటయిన, మాయమ్ = ఆశ్చర్యం, ఇమైయోర్ తమక్కుమ్ = పైలోకంలో ఉండేవారికి కూడా, శెవ్వే నెళ్ళాల్ నినైప్పు అరిదు = చక్కగా మనస్సుతో భావించడానికి కూడా సాధ్యం కానిది.

భావదీపిక : సర్వేశ్వరుని పరత్వంలో, సౌలభ్యంలో ఉండే భోగ్యత ఎవరికీ పరిచ్ఛేదించి భావించడానికి సాధ్యం కాదు- అని ఇందులో అంటున్నారు. “వెణ్ణెయ్ ఊణెన్నుమ్ ఈనచ్చొల్లే” అని అన్నందున సౌలభ్యగుణం, మిగిలినవాని ద్వారా పరత్వగుణం సూచింపబడ్డాయి. పరత్వంలోని ఎల్లను ఒక విధంగా దర్శించినా దర్శించవచ్చునేమో!, కాని, సౌలభ్యం ఎవరికీ పరిచ్ఛేదించి దర్శించడం సాధ్యం కానిది- అనే అర్థం స్ఫురించేటట్లు “నెళ్ళాల్ నినైప్పు అరిదాల్ వెణ్ణెయ్ ఊణెన్ను మీనచ్చొల్లే” అని నవనీతచార్యవృత్తాంతం ప్రధానవిశేష్యంగా నిశ్చయించి పలుకబడింది.

“వెణ్ణె యూణెన్ను మీనచ్చొల్ - నెళ్ళాల్ నినైప్పరిదాల్” అనే చోట నమ్మిబ్బె ఈడువ్యాఖ్యను గమనించండి- “సర్వేశ్వరనాయ్, బ్రహ్మాదికళుక్కుమ్ కూడా ఆశ్రయణీయనాయ్, అవాప్తసమస్త కామనాయరుక్కిఱవన్, ఆశ్రితస్పర్శ ముళ్ళ ద్రవ్యమే తనక్కు ధారకమాయ్, అదుదాన్ నేర్కొడునేర్ కిట్టప్పెటాదే ఇప్పడి కళవుకణ్ణాకిలుమ్ భుజిక్కవేణ్ణి, అదుదాన్ తలైక్కట్టప్పెటాదే, వాయదు కైయదాక అకప్పట్టు క్కట్టుణ్ణు అడియుణ్ణు ప్రతిక్రియై యగ్నోగ్రు ఉడమ్ము వెళుత్తు ప్పేకణిన్ఱు నిన్ఱనిలై శిలర్క్కు నిలమో?” (సర్వేశ్వరుడై, బ్రహ్మాదులకు కూడా ఆశ్రయించ దగినవాడై, తీరిన అన్ని కోరికలను కలవాడై ఉండేవాడు, భక్తుల స్పర్శను కల ద్రవ్యాన్నే తనకు ధారకంగా తలచి, దానిని నేరుగా పొందలేక, దొంగతనంతో

అయినా అనుభవించగోరి, ఆ దొంగతనాన్ని కూడా సాక్షాత్తుగా చేయలేక, వారికి ప్రత్యక్షంగా చిక్కుపడి, కట్టపడి, కొట్టబడి, ప్రతిక్రియను చేయలేక, ఒడలు పాలిపోయి, భయపడుతూ నిల్చిన సన్నివేశాన్ని గూర్చి పల్కడం ఎవరికి సాధ్యం!) అనేది ఆ వ్యాఖ్యానసూక్తి

“ఇమైయోర్ తమక్కుమ్ శెవ్వే నెళ్లాల్ నివైప్పరిదాల్” అని అన్నందున, ఎల్లప్పుడు అతనితో కలసి ఉండేవారు, అవధి లేని జ్ఞానం కలవారు, నిరంతర భగవదనుభవశీలురైన నిత్యసూరులకే ఈ గుణం అవధి లేనిది భావించడానికి సాధ్యం కానిది- అని పల్కడం ద్వారా, మిగిలినవారికూడా అందని స్వభావాన్ని కల్గినది- అనేది కైముతికన్యాయసిద్ధం.

“తుళ్లా మునివరుమ్ అల్లాదవరుమ్ ఎళ్లా ప్పిఱవి యిడర్ కడివాన్ తొడర నిన్ద తన్ శార్విలాద తనిప్పెరు మూర్త్తి తన్” అని ఈవిధంగా అన్వయించి, వివరించవచ్చు. “తుళ్లా మునివరుమ్”- ఆత్మవిషయంలోని, ఈశ్వరవిషయంలోని జ్ఞానం ఏనాడూ నశించని సనకసనందనాదియోగులు-అని, “అల్లాదవరుమ్” వారివలెకాకుండా, బ్రహ్మభావనతో పాటు కర్మభావనను కూడా కల బ్రహ్మది దేవతలు- అని, “ఎళ్లాప్పిఱవి ఇడర్ కడివాన్”- తమ తమ నశించని జన్మక్షేతాన్ని పోగొట్టుకోవడంకోసం, “తొడర్”- అనుసరించి కొలిచేటట్లు, “నిన్ద”- నాయకుడై ఉండేవాడు-అని, తన్ శార్వు ఇలాద = అందఱికి తాను శరణ్యుడై ఉండేటట్లే, తాను వేఱొక శరణ్యుని అన్వేషించనక్కర లేనివాడైన జగత్కారణభూతుడైన పరదైవం- అని అర్థాన్ని కూడా కొంచెం మార్పుతో చెప్పవచ్చు.

ఈ పాశురానికి శృంగారరసప్రక్రియావిశేషం చెప్పినపుడు- నాయకుని దుర్లభత్వాన్ని చూచి, క్లేశపడే నాయకితో సఖి పల్కుతున్న పాశురమని చెప్పవచ్చు. నాయకుని గొప్ప పరత్వగుణాన్నే ప్రధానంగా ఉద్దేశించి పల్కి, “నల్ల వెన్ తోళ్ళి! నాకణై మిళై నమ్ పరర్, శెల్వర్ పెరియర్ శిఱుమానిడవర్ నామ్ శెయ్వదెన్?” (నా ప్రియసఖీ! శేషశయనుడైన మన పరమాత్మ గొప్పవాడు మనం అల్పమానవులం- మనం ఏమి చేయగలం?) అని (గోదాదేవి) పల్కినట్లు, “అంతటి పరత్వాన్ని కల్గినవాడు చాలానీచుడైన నన్ను చేతబట్టి గ్రహిస్తాడా?” అని మిక్కిలి కళవళపడిన నాయకిని చూచి సఖి- “ఆ విధంగా పరత్వాన్ని కలవాడై ఉండేవానికి భక్తులపట్ల సులభుడై ఉండే స్వభావం అనేది ఒకటి సహజంగానే ఉన్నందున అతడు నిన్ను

తనకు శేషంగా సొత్తుగా చేసికొని స్వీకరించకుండా ఉండడు” అనేది- సఖి తాను ఆలంబనంగా పల్కిన సౌలభ్యగుణానికి ఒక దృష్టాంతాన్ని ప్రస్తావించి పల్కిన రీతి. “తుజ్జా మునివరుమ్ అల్లాదవరుమ్ తొడర నిష్ట ఎజ్జా ప్పిఱవి యిడర్ కడివాన్ తన్ శార్విలాద తనిప్పెరు మూర్తి” అనే పర్యంతం నాయకి తన భయానికి తగినట్లుగా అనుసంధించిన (స్మరించిన) పరత్వగుణాన్ని సఖి అనువదించిన క్రమం.

“ఊణ్”- “ఉణ్ణప్పడుమ్ పారుళ్”- భుజింపబడే వస్తువు- అనే అర్థంలో కర్మణీవృత్తంతో ప్రత్యయం చేరి లోపించిన నామపదం. హీనమనే సంస్కృతపదం ఈనమనే వికృతిని పొందింది.

“నెజ్జల్ నివైప్పరిదాల్... ఈనచ్చల్లే” అనే సూక్తి వివరణలో పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ప్రస్తావించిన ఐతిహ్యం ఒకటి ఉన్నది. ప్రభువునకు తీసికొనిపోయే పాలను ఒక గొల్లవాడు దొంగిలించగా, ఆ కారణంగా అతనిని ఒక చోట బంధించి, కొట్టారు. అప్పుడు అక్కడకు వచ్చిన పిళ్ళై ఉఱజ్జావిల్లి దాసర్ గొల్లవాడు కట్టుబడి దెబ్బలు తినడం గమనించి, శ్రీకృష్ణుడు వెన్నను దొంగలించి కట్టుబడి, కొట్టుబడిన వృత్తాంతం స్మరించి, దానివల్ల ఒళ్ళుమఱచి ఆ గొల్లవానిని శ్రీకృష్ణునిగానే తలచి “ఈ గొల్లవాడు చేసిన తప్పుకు నన్ను బాధ్యునిగా చేసికొంటున్నాను. నన్ను దండించండి” అని పల్కి ఆ గొల్లవానిని విడిపించారట.

నాయకి తనకు నాయకునిపట్ల ఉండే అనురాగాతిశయాన్ని సఖితో పల్కడం

99. ఈన చ్చొల్లాయినమాగ, ఎఱితిరై వైయుమ్ ముగ్ర్గిమ్

ఏనత్తురువా యిడన్ పిరాన్, ఇరుమ్ కఱ్ఱగమ్ శేర్

వానత్తవర్క్కు మల్లాదవర్క్కుమ్ మగ్ర్గిల్లా యవర్క్కుమ్

శానప్పిరావై యల్లాల్లిలై, నాన్ కణ్డ నల్లదువే

ఈనమ్ శొల్ ఆయినమ్ ఆక = (నా సిద్ధాంతం) కొందఱికి నీచ వాక్కులు కానివ్వండి, ఎఱి తిరై వైయుమ్ ముగ్ర్గిమ్ = వీచే అలలను కల ప్రళయ సముద్రంలో మునిగిపోయిన భూమిని అంతటినీ, ఏనత్తు ఉరు ఆయ్ ఇడన్ = వరాహమూర్తియై, దంతాగ్రంతో గుచ్చి ఉద్ధరించిన, పిరాన్ = స్వామి (నాయకుడు), ఇరు కఱ్ఱగమ్ శేర్ వానత్తవర్క్కుమ్ = గొప్ప (పెద్ద) కల్పవృక్షాలు ఉండే

స్వర్గలోకంలోని దేవతలకు, అల్లాదవర్క్కుమ్ = దేవతలు కాని మానవులకు, మన్ర్రు ఎల్లా యవర్క్కుమ్ = ఇంకా ఉండే నరకంలోని వారు మొదలైన వారందరికీ, శానమ్ = జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే, పిరానై అల్లాల్ = నాయకుడు (స్వామి) అయిన భగవానుని తప్ప, నాన్ కణ్డ నల్లదు ఇల్లై = నేను తెలిసిన సద్విషయం వేఱు ఏమీ లేదు.

భావదీపిక : పూర్వం ప్రళయసముద్రంలో మునిగిపోయిన భూమిని ఉద్ధరణం చేసి, నిలిపిన మహోపకారకునే నేను సంసారమహాసముద్రంనుండి నన్ను ఈడేల్చడానికి శరణంగా భావిస్తాను- అని ఆహ్వాన్లు తమ మనో నిశ్చయంలోని దార్ద్యాన్ని భక్తులకు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇప్పుడు నేను వ్యక్తంచేసే నా సిద్ధాంతం ధర్మార్థకామాలనే రక్షకంగా తలచి, దేహాత్మాభిమానాన్ని కల్గి, భగవద్విషయం పట్ల విముఖులై ఉండే సంసారులు అంగీకరించకుండా నిరసించేటట్లుగా ఉన్నా, నీచవాక్కు అయినా కానీ. నా నిశ్చయాన్ని మాత్రం వ్యక్తం చేసి తీరుతాను- అని అంటున్నారు మునుముందుగా “ఈన చ్చొల్లాయిను మాక” అని అనడంద్వారా- బిడ్డబావిలో పడిపోయినపుడు, ఆ బిడ్డను రక్షించడంకోసం తాను కూడా ఆ బిడ్డతో పాటు బావిలోకి దూకి, దానిని పైకి ఎత్తే తల్లివలె భూమిని ప్రళయసముద్రం ముంచివేయగానే, దానిలో మునిగి భూమిని ఎత్తిన మహోపకారకుని తప్ప వేటెవరిని రక్షకంగా ఆశ్రయించను- అని అన్నారు.

ఒకానొక సమయంలో భూమిని చాపగా చుట్టి గ్రహించి, సముద్రంలో ముంచిన హిరణ్యాక్షుని భగవానుడు మహావరాహరూపిగా అవతరించి వధించి, భూమిని కోరతో గుచ్చి ఎత్తి, పైకి తీసికొని వచ్చి, యథాపూర్వం విస్తరింపజేసిన వాడు- అనేది “వినత్తురువాన్” వృత్తాంతం. ఇప్పుడు నడచే శ్వేత వరహాకల్పానికి ముందున్న పాద్యకల్పానికి చెందిన ప్రళయం మహాసముద్రంలో మునిగి ఎత్తిన భూమిని శ్రీయఃపతి ఉద్ధరించాలని భావించి, శ్రీవరాహరూపాన్ని ధరించి, తన దంతాగ్రంతో భూమిని ఉద్ధరించాడని, అందువల్లనే ఈ ఈ కల్పానికి శ్వేతవరాహ కల్పమనే పేరు వచ్చిందనే పురాణకథనం ఉన్నది.

“ఎల్లాయవర్క్కుమ్”- అనేదానికి పశుపక్ష్యాది పలు రీతులలోని జన్మలను కూడా అంతర్భవింపజేసి- అని కొందఱు అర్థం చెప్పారు. అంతేకాక “అల్లాదవర్

క్యుమ్” అనేదానికి- భగవానుని విడచి ఉండి, ప్రాణధారణ చేయలేని రీతిలో నిత్యసూరులకు- అని, “మగ్ధ్రు ఎల్లాయవర్క్యుమ్”- అనే దానికి- నిహీనురైన మనుష్యులు అందఱికి- అని కూడా వివరింపబడింది.

“కిళివత్తుడై” (శృంగార ప్రక్రియా) ప్రకారంలో ఈ పాశురాన్ని అన్వయించి నపుడు- నాయకుని పట్ల తనకు ఉండే స్థిరమైన, అచంచలమైన ప్రేమను గూర్చి నాయకి తన సఖితో పల్కుతున్న ప్రక్రియగా చెప్పవచ్చు. సర్వేశ్వరుడైన నాయకునితో కలసి, విశ్లేషించిన పరాంకుశనాయకి, తాను అతని విషయంలో కల్గి ఉండే ప్రేమలోని నిశ్చయాన్ని సిగ్గువిడచి సఖితో ప్రస్తావించి పల్కినది. ఇదికూడా నాయకి సఖితో తన పాతివ్రత్య నిష్ఠను తెలుపడంలోకి (“అఱత్తుడు నిగ్గ్రుల్”) చేరుతుంది. తన రహస్య సంగమాన్ని నాయకి వ్యక్తం చేసినందున ఏర్పడే అపనిందకు ఆమె ఏమీ భయపడకుండా ఉండడం స్ఫురించేటట్లుగా “ఈన చ్చొల్లా యినుమాక” అని అన్నదని గ్రహించాలి.

“ఎల్లాయవర్”- అనేదానిలో “ఎల్లామ్”-అనేది ప్రకృతి. మకారమ్ లోపించింది. “య్”- అనేది “ఎల్లుత్తుప్పేఱు”. “అ”- శారయైచ్చొల్లు (నామపదాల, క్రియాపదాల సంధిలో కలిసే ప్రత్యయం) “వ్”- అనేది సంధివల్ల వచ్చింది. “అర్”- బహువచన ప్రత్యయం. శ్రీవైష్ణవసంప్రదాయంలో వరాహస్వామికి “శానప్పిరాన్” అని తిరునామం.

ఈ పాశుర వ్యాఖ్యానాలలో పూర్వాచార్యులు పలు ఐతిహ్యాలను ప్రస్తావించారు.

“నెళ్జాల్ నివైప్పరిదాల్ వెణ్ణె యూణెన్నుమ్ ఈనచ్చొల్లే” అని అంటూ ఈ పాశురానికి ముందు పాశురంలో శ్రీకృష్ణుడు వెన్నును దొంగలించిన వృత్తాంతాన్ని స్మరించినంతలోనే ఆత్మార్లు మోహాన్ని పొందుతారని తలచి, వారిదగ్గర ఉండే మధురకవి ఆత్మార్లు “మాకు రక్షకంగా ఒక విషయాన్ని అనుగ్రహించాలి” అని ప్రార్థించగా, “శానప్పిరానై యల్లాలిలై నాన్ కణ్ణ నల్లదువే” అని ఆత్మార్లు పలికారని నమ్మిచ్చి ఈడులో వ్యాఖ్యానిస్తూ ఈవిధంగా భగవానుని చరిత్రలను స్మరించి సంతమాత్రంలోనే మోహాన్ని పొందిన వారున్నారు- అనే విషయాన్ని తెలుపడంకోసం ఈ క్రింది ఐతిహ్యాన్ని ఉదాహరించారు.

కూరేశులు తిరువాయ్మొళిపాశురాలకు వివరణాన్ని అనుగ్రహించేటపుడు పిచ్చి ఉఱజ్జావిల్లిదాసర్ ఆ పాశురాలలో చాలా అభినివేశాన్ని కల్గి, భగవానుని

పరత్వాన్ని, సౌలభ్యాన్ని గూర్చి పలు వచనాలను పల్కి ఆనందబాష్పాలు కారుస్తూ మనస్సులోపల ద్రవించేవారు. వారి, ఆ స్థితిని చూచి కూరేశులు “మహాభాష్పాదిశాస్త్ర గ్రంథాలను పఠించి, చాలా సమర్థవంతంగా వివరించడానికి తగిన కఠినమైన మనస్సును ధరించగల్గిన మనవలెకాకుండా, భగవానుని కల్యాణగుణాలను గూర్చి చెప్పగానే మనస్సు లోపల ద్రవించే మీ జన్మ ఎంత గొప్ప జన్మ! అని ప్రశంసించే వారట.

ఇటువంటి కూరేశులు వీరనారాయణపురమనే కాట్టుమన్నార్కోయిల్కు వేంచేసినపుడు, తమ ఒడిలో ఒక ఆడపిల్లను పెట్టుకొని, కొంతమంది దివ్యప్రబంధం సంత చెబుతూ ఉన్నారు. అపుడు కూరేశులు “కళ్ళన్ కొల్ యానఱియేన్ కరియాన్ ఒరు కాళై వన్దు” అనే తిరుమంగైయాళ్వార్ పల్కిన పాశురాన్ని సంత నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. (పరకాలనాయకిని భగవానుడు పిలుచుకొని పోయిన విషయాన్ని తెలిసిన ఆమె తల్లి విలపించే రీతిలో ఈ దశకం ఉన్నది) ఈ పాశురాన్ని కూరేశులు పలికేటపుడు వారి ఒడిలో ఉండే ఆడపిల్లను ఆమె భర్త పిలుచుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అపుడు వారికి “కళ్ళన్ పోల్” దశకంలోని అర్థం మనస్సులో స్మరణకు వచ్చినందున, పరకాలనాయకిని భగవానుడు పిలుచుకొని వెడుతున్నట్లు భావించి, మోహించి, ఇక సంతను చెప్పలేక నేలపై పడ్డారు. ఈ రీతిలో ఆళ్వార్ల పాశురాలలో అభినివేశాన్ని పొందే కూరేశులు కదా తమను కఠిన హృదయాన్ని కల్గినవారుగా పలుకుతూ, పిచ్చి ఉఱిజ్జావిల్లిదాసర్ను గొప్ప మనస్సును కలవారని పొగడారు. (పెరియవాచ్చాన్ పిచ్చై వ్యాఖ్యానంలో ఈ ఐతిహ్యప్రస్తావన కన్పిస్తుంది.)

శ్రీరామానుజులు పగటికాలం అంతా శ్రీభాష్యంలోనే అభినివేశాన్ని పొంది ఉండేవారు. రాత్రి పాలను ఆరగించిన తరువాత, శయ్యపై వేంచేసి “సంతను చెప్పుకోవడానికి రమ్మ”ని శిష్యులను పిలిచేవారు. మొదటిసారి సంతను చెప్పేటపుడు పాశురంలో నిమగ్నులై పులకాంకురాన్ని పొందేవారు. రెండవసారి చెప్పేటపుడు మనస్సులో శైథిల్యాన్ని పొందేవారు. ఏదైనా ఒక పాశురం యొక్క అర్థంలో అభినివేశాన్ని పొందినట్లయితే పలు ఉత్తరీయాలతో కన్నీరుతుడిచే అవధిలో శ్రీరామానుజులు కన్నీరు కార్చేవారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిచ్చైవ్యాఖ్యానంలో కూడా ఉన్నది.

ఈ సందర్భంలోనే ఇంకొక ఐతిహ్యం చెప్పబడింది. నంజీయర్ మేల్నాడులో వేదాంతి అనే పేరుతో అద్వైతిగా ఉండే కాలంలో భట్టర్ వైభవాన్ని వారికి తెలిపి,

వారి వైభవాన్ని భట్టర్కు తెలిపి, వారిద్దరు కలువడానికి కారణమైన వారు తిరుమఘ్రిశైదాసర్ అనేవారు. ఒకానొక సమయంలో నంజీయర్, తిరుమఘ్రిశైదాసర్ ఏకాంతంగా ఉండేటపుడు వారిద్దఱు తిరువాయ్మొఱ్ఱిని అనుసంధిస్తున్నారు. అప్పుడు ఆ దారిలో వచ్చిన ఆణ్డాన్, వారిద్దఱు తిరువాయ్మొఱ్ఱి ద్వారా భగవద్గుణానుసంధానాన్ని చేస్తున్న దశకు భంగం కల్గించకూడదని వారి వెనుక మెల్లిగా కూర్చుని ఉన్నారు. అయితే ఆ విషయాన్ని గమనించిన నంజీయర్ ఆణ్డాన్ పట్ల ఉండే గౌరవం కారణంగా లేవడానికి ప్రయత్నించగా, లేవవద్దని తన చేతితో అడ్డుకొన్న ఆణ్డాన్ “మీరు కోవెలలో రహస్యంగా చేసే పని ఇదేనా!” అని అడిగారు. అప్పుడు నంజీయర్ “తిరువాయ్ మొఱ్ఱిని నేర్చుకొన్నది భట్టర్ సన్నిధిలో కదా! అందువల్లనే కదా తిరువాయ్మొఱ్ఱి పట్ల మాకు ఇంతటి అభినివేశం కల్గింది.” అని అన్నారట. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిళ్ళై వ్యాఖ్యలో కూడా ఉన్నది. (ఈ ఐతిహ్యంలో ప్రస్తావించబడిన ఆణ్డాన్ ముదలియాణ్డాన్ కుమారులైన కన్దాడై ఆణ్డాన్ కావచ్చు.)

శ్రీరంగంలో శ్రీరంగనాథుడు ఆరగించడంకోసం సిద్ధం చేసిన ప్రసాదాలను శ్రీరామానుజులు “ఇంత కరియముదు, ఇంత వెయ్యి” అని పరిమితిని నిర్ణయించి పంపించేవారు, ఆ ప్రసాదాలను శ్రీరంగనాథుడు ఆరగించడంకోసం తీసికొని వెళ్ళేటపుడు “పెరుమాళ్ళు ఆరగించడానికి ముందు, ఆరగించిన తరువాత నాకు ఒక పర్యాయం చూపించండి” అని కోవెలలోని పరిచారకులను ఆదేశించారు. వారు కూడా శ్రీరామానుజులు ఇందులో అభిప్రాయమేమో తెలియకుండానే ప్రతిదినం వారు చెప్పినట్లు చేశారు. ఒకనాడు పెరుమాళ్ళకు ఆరగింపు చేసిన తరువాత తన వద్దకు తీసికొని వచ్చి చూపించిన ప్రసాదాన్ని చూచి, శ్రీరామానుజులు “స్వామీ! కనీసం ఒక నాడు అయినా ఈ ప్రసాదాన్ని ఆరగించిన గుర్తు ఇందులో తెలిసేటట్లు ఆరగించరాదా?” అని అన్నారట. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిళ్ళై వ్యాఖ్యలో కూడా ఉన్నది.

కిడాంబి ఆచ్చాన్ కూరేశుల దగ్గర తిరువాయ్మొఱ్ఱి కాలక్షేపం ఆలకించే సమయంలో ఒకనాడు చాలా ఆలస్యం చేసి తిరిగి వచ్చారు. అప్పుడు శ్రీరామానుజులు ఈనాడు ఎందుకు ఇంత ఆలస్యమైనది?” అని అడిగారు. అప్పుడు ఆచ్చాన్ “కూరేశులవద్ద తిరువాయ్మొఱ్ఱి అర్థాన్ని విన్నందువల్ల ఆలస్యమైనది- అని బదులిచ్చారు. “ఈనాడు కూరేశులు ఏ తిరువాయ్మొఱ్ఱిని (దశకాన్ని) వివరించారు? అని శ్రీరామానుజులు అడిగారు. “పిఱన్ద వాఱుమ్” (5-10) అనే

దశకాన్ని కూరేశులు వివరించారని ఆచ్చాన్ అన్నారు. “అందులో కూరేశులు ఏమి చెప్పారు?” అనే శ్రీరామానుజుల ప్రశ్నకు “ఏమీ చెప్పలేదు” అని ఆచ్చాన్ బదులిచ్చారు. “అయితే కూరేశులు చెప్పినది ఏమి? నీవు విన్నది ఏమి?” అని శ్రీరామానుజులనగా, “ఈ దశకాన్ని వివరించారని ఆరంభించిన ఆత్మార్థ మొదట ఒకసారి పాశురాన్ని అనుసంధించారు. వెంటనే దాని అర్థం మనస్సులో మెదలగా మనస్సు కరగి, ఆత్మార్థ ఈడు పాడును తలుస్తూ, చిరకాలం కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. “ఆహా! ఈ ఆత్మార్థ ఎటువంటివారు? వీరికి ఉండే అభినివేశం, అటువంటి అభినివేశం లేని నేను ఏ రీతిలో వివరించగలను?” అని పల్కి “ఈనాటికి నేను చెప్పగల్గినది ఇంతే విడచిపెట్టండి - అని ఆనాటి కాలక్షేపాన్ని పూర్తి చేశారు - అని ఆచ్చాన్ అన్నారు. దీనిని విన్న శ్రీరామానుజులు “కూరేశుల అభినివేశం ఎంత గొప్పది!” అని వారిని ప్రశంసించారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిబ్బె వ్యాఖ్యలో కూడా ప్రస్తుతమైనది.

ఏ శబ్దమైనా భగవద్వాచకమనే దానికి శ్రీరామానుజుల శ్రీభాష్యంలో పల్కిన ఒక సూక్తినమ్మిబ్బె వ్యాఖ్యలో ఉదాహరింపబడింది. “తత్తు సమన్వయాత్” అనే సూత్రంలో - ప్రవృత్తిని వృత్తులకు ఉపయోగపడని వేదాంతవాక్యాలు పురుషార్థపర్యవసానాన్ని కల్గినవి కానందున ప్రమాణం కాదనే పూర్వపక్షం రాగా, అవి నిరతిశయానందరూప పరబ్రహ్మ ప్రతిపాదకాలైనందున వాటికి పరబ్రహ్మ విషయంలో ప్రమాణాలు అవుతున్నాయి- అని శ్రీరామానుజులు తెలిపారు. ఆ రీతిలోనే “ఞానప్పిరావై ఆల్లాలిలై నాన్ కణ్డనల్లదు” అనే వాక్యంలోని వరాహస్వామి అనే పరబ్రహ్మం నిరతిశయ ఆనందస్వరూపుడైనందున దానిని తెలిపే ఈ వాక్యం ప్రమాణమే అవుతుంది. అంటే, ఇది ఇతరులు అనుసంధించదగిన నమ్మికను కల్గించే వాక్యమే. ఒకవేళ నేను పల్కిన ఈ వాక్యం నమ్మికను కల్గించేది కాకుండా హీనోక్తే అయినా, ప్రయోజనాన్ని కల్గించని అసత్యవచనమే అయినా, దానిని పల్కడం మానను- అని ఆత్మార్థులు అంటున్నారని భావం.

“జ్యోతిష్టేమేన స్వర్గకామో యజేత” ఇత్యాది ప్రవృత్తి బోధక వాక్యాలు, “స హింస్యాత్ సర్వాభూతాని” ఇత్యాదినివృత్తి బోధక వాక్యాలు ప్రమాణమైనట్లే, “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ” ఇత్యాది సిద్ధపరవాక్యాలు కూడా ప్రమాణాలే అని శ్రీరామానుజులు శ్రీభాష్యంలో సుస్థాపించారు. ఆవిధంగానే నేను పలికే “ఞానప్పి

రానై యల్లాలితై” అనే వాక్యం సిద్ధపరవాక్యమైనందున అది ప్రమాణమే; అందువల్ల నేను దానిని పలుకకమానను- అని ఇక్కడి తాత్పర్యం.

“శానప్పిరానై యల్లాలితై” అని అంటూ భగవానుడే ఉపాయం, ఉపేయం, మఱి ఏదీకాదు” అని ఆల్వార్లు పల్కిన ఈ సూక్తిని వివరించేటపుడు పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై ఈక్రింది ఐతిహ్యాన్ని ఉదాహరించారు.

ఒక పర్యాయం తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి శ్రీరంగంలో తిరునాళ్ళను సేవించడం కోసం వచ్చారు. అప్పుడు “భగవానుడు తప్ప వేటేదీ రక్షకం కాదు” అనే అర్థాన్ని వివరంగా శ్రీరామానుజులు తెలియజేయాలని భావించి, అది రహస్యంగా ఉపదేశింపవలసిన గొప్ప అర్థం కనుక, ఎవరూ లేని ఒక ఏకాంతమైన చోటకు శ్రీరామానుజులను పిలుచుకొని పోయి చుట్టూ చూచారు. అక్కడ కోవెలలో కైంకర్యం చేసేవాడొకడు గురకను పెట్టి నిద్రించడం చూచారు. “నేను రహస్యంగా ఉపదేశించే విషయం ఇతని చెవులలో పడితే అది దోషం అవుతుంది” అని తలచి, అప్పుడు ఉపదేశించకుండానే తిరుక్కోట్టియూర్ కు వెళ్ళిపోయారు. ఇంకొకసారి శ్రీరంగానికి వచ్చినపుడు చాలా రహస్యంగా ఆ అర్థాన్ని శ్రీరామానుజులకు ఉపదేశించారు. ఆ ఉపదేశాన్ని ఆలకించిన శ్రీరామానుజులు ఎండలో, కాళ్ళు కాలే మధ్యాహ్నసమయంలో ఆ వేడిమిని లెక్కించకుండా కూరేకుల ఇంటికి వెళ్ళారు. అప్పుడు భుజిస్తున్న కూరేకులను పిలిచి “తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి ఎవరికీ చెప్పవద్దని పల్కి నాకు ఈ సూక్తిని చెప్పారు. అయితే, నేను మీకు చెప్పకుండా ఉండలేను” అని అంటూ తిరుక్కోట్టియూర్ నంబి “భగవానుడే ఏ సహకారిని ఆశించని ఉపాయ”మనే విషయాన్ని తెలిపారు. ఈ ఐతిహ్యం నమ్మిళ్ళై వ్యాఖ్యలో కూడా ఉన్నది.

ఫలశ్రుతి

100. నల్లార్ నవిల్ కురుగూర్ నగరాన్, తిరుమాల్ తిరుప్పేర్
నల్లారడిక్కణ్ణి శూడియ మాఱన్ విణ్ణప్పమ్ శెయ్దద-,
శొల్లార్ తొడైయలిన్నాఱుమ్ నల్లార్ మ్మన్దార్ పిఱప్పామ్
పొల్లా వరువినై, మాయవన్ శేన్రళళల్ పొయ్న్నిలత్తై

నల్లార్ = సద్గుణాలను, సత్కార్యాలను కలవారైన మహానుభావులు, నవిల్ = ప్రశంసిస్తూ పలికే, కురుకూర్ నకరాన్ = తిరుక్కురుకూర్ అనే తిరుపతిలో అవతరించినవారు, తిరు మాల్ = లక్ష్మీపతి అయిన భగవానుని, తిరు ప్పేర్ = తిరునామాలను, వల్లార్ = అభ్యసించినవారైన భక్తుల, అడి = శ్రీచరణాలనే, కణ్ణి = పూమాలికను, శూడియ = తమ శిరస్సుకు అలంకారంగా పెట్టుకొన్నవారైన, మాఱన్ = నమ్మాళ్వార్లు, విణ్ణప్పమ్ శెయ్ద = (భగవత్సన్నిధానంలో) విన్నపించిన, శొల్ ఆర్ తొడైయల్ = పల్కులతో కూర్చబడిన మాలికారూపంలోని, ఇ నూఱుమ్ = ఈ నూఱు పాశురాలను, వల్లార్ = అభ్యసించగల్గినవారు, పిఱప్పు ఆర్ = సంసారానికి కారణం, కార్యం అయిన, పొల్లా అరు వివై = చెడ్డవి, పోగొట్టుకోవడానికి సాధ్యం కానివి అయిన ప్రాక్షన కర్మలనే, మాయమ్ = ఆశ్చర్యకరమైన, వల్ శేఱు అళ్ళల్ = క్రూరమైన (భయంకరమైన) చిక్కని దట్టమైన బుదరను కల, పాయ్ నిలత్తు = అసత్యమైన ప్రకృతిమండలంలో, అమ్మన్దార్ = మునిగిపోరు. (ముక్తులు కాగలరు- అని భావం)

భావదీపిక : ఈ పాశురం, దీనికి ముందున్న పాశురం -అనే రెండు ఈ దివ్యప్రబంధానికి సమాపన (శాస్త్రముముతై) పాశురాలు. ఈ దివ్యప్రబంధాన్ని అభ్యసించినవారు పొందే ఫలాన్నిగూర్చి పల్కి ఈ ప్రబంధాన్ని నిగమిస్తున్నది, ఈ పాశురం. అందువల్ల ఇది ఫలశ్రుతి పాశురం. (“నూఱుయన్”). “శ్వాన మనుట్టాన మివై నన్డాకవే యుడైయరాన” (జ్ఞానానుష్ఠానాలను చక్కగా కల్గిన) ఆచార్యులను శరణంగా ఆశ్రయించి, వారి సంబంధమూలంగా భగవానుని దర్శించి అనుభవించే మధురకవులవంటివారైన మహనీయులచే ప్రశంసిస్తూ పలుకబడిన తిరుక్కురుకూర్- అనే ప్రసిద్ధమైన తిరునగరిలో అవతరించినవారు, భగవద్భాగవత విషయంలో భక్తి మిక్కిలిగా ఉన్నవారైన ఆళ్వార్లచే విన్నపం చేయబడినదై, భగవానుడు, ఇతరులు శిరసా వహించి ఆదరించదగిన భోగ్యమైన పూమాలిక అయిన ఈ దివ్యప్రబంధాన్ని అభ్యసించగల్గినవారు కర్మల తీరగా, జన్మలు నశించి, ముక్తిని పొందుతారు- అని ప్రబంధాధ్యయన ఫలం తెలుపబడింది.

కురుకూర్కు “నల్లార్ నవిల్” - అనే విశేషణాన్ని ప్రయోగించినందున అటువంటి దివ్యదేశంలో జన్మించినందుననే తమకు అటువంటి భక్తిరూపమైన గొప్ప ప్రేమ కల్గినది- అని ధ్వనిస్తుంది. ఈ విధంగా లోకవిలక్షణులైన ఆళ్వార్లు

అవతరించిన తిరునగరిని మహనీయులు స్తుతిస్తారని వేటుగా చెప్పాలా!
“కురుకూర్” అనేది సంస్కృత వ్యవహారనామం.

తిరువాయ్మొళిలోని “పయిలుమ్ శుడరొళి”, “నెడుమాఱ్కుడిమై” మొదలైన దశకాలలో ఆఱ్వుర భాగవతభక్తి నిష్ఠ మిక్కిలిగా ప్రకాశిస్తున్నందున “తిరుమాల్ తిరుప్పేర్ వల్లారడిక్కణ్ణి శూడియ” అని తమకు ప్రయోగించుకొన్న విశేషణాలు చాలా పొసగుతాయి. మొదటి పాశురంలో “అడియేన్ శెయ్యుమ్ విణ్ణప్పమే” అని ప్రారంభించినందుకు తగినట్లుగా ఇక్కడ “మాఱన్ విణ్ణప్పమ్ శెయ్ద” అని ఉపసంహారం చేయబడడం గమనార్హం.

“ఇన్నాఱుమ్” - అనేచోట నమ్మిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానసూక్తిని చూడండి. “మహాభారతమ్ పోలే పరన్దిరుత్తల్, ప్రణవమ్ పోలే శురుగ్గి యిరుత్తల్ శెయ్యాదే, నూఱు పాట్టాయ్, జ్ఞాతవ్యాంశ మడైయ ఉణ్ణాయిరుత్తై”- (మహాభారతంవలె విస్తృతంగా ఉండడం, ప్రణవం వలె సంగ్రహంగా ఉండడం కాకుండా, నూఱు పాశురాలను కల్గినదై, తెలియదగిన విషయాలను అన్నిటిని కల్గి ఉండడం.) అనేది ఆ సూక్తి. మహావివేకులు సైతం లోపలకు దిగితే, కాలు కదపలేని రీతిలో ముంచి వేసే స్వభావాన్ని కల సంసారాన్ని “మాయవన్ శేన్రెళ్ళల్ పాయ్న్నిలమ్” అని అనడం పొసగుతుంది. పరాత్పరుడైన భగవానుడు సైతం ఇందులోకి వచ్చి జన్మిస్తే అతనిని కూడా వ్యామోహమటచి లోపలకు లాగి వేసే బలమైన పంకం కదా!

“పాయ్న్నిన్ఱ శానముమ్ పొల్లా వొఱ్ఱుక్కుమ్ అఱ్ఱుక్కుడమ్బుమ్ ఇన్నిన్ఱ నీర్మై ఇనియాముఱామై అడియేన్ శెయ్యుమ్ విణ్ణప్పమ్” అని ఆరంభించి, “విణ్ణప్పమ్ శెయ్ద ఇన్నాఱుమ్ వల్లార్ అఱ్ఱున్దార్ పాయ్న్నిలత్తే” అని ముగించి నందున ఈ ప్రబంధం అంతా విరోధినిరసనం చేసి అనుగ్రహించాలని ఆఱ్వురకు తమ అభిప్రాయాన్ని (సంసారనివృత్తిలోని అపేక్షను) విన్నపించిన వారయ్యారు.

నమ్మిళ్ళై, పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై అనుగ్రహించిన వ్యాఖ్యానాలలో “నల్లార్ నవిల్” అనే దానికి “లోకత్తిల్ సత్తుక్కళ్ అడైయ ఆఱ్వుర్ ఆఱ్వుర్- ఎన్నుమత్తనై” (లోకంలోని సత్పురుషులందఱు ఆఱ్వుర! ఆఱ్వుర అని స్మరిస్తారు.) అని వ్యాఖ్యానించిన కారణంచేత “నల్లార్ నవిల్” అనేది తిరుక్కురుకూర్కు విశేషణంగా కాకుండా, తిరుక్కురుకూర్లోని ఆఱ్వురకు విశేషణంగా గ్రహింపబడినట్లు

తెలుస్తున్నది. మహనీయులచే పొగడబడిన నమ్మాళ్వార్- అని భావం. “తిరుమాల్ తిరుప్పేర్ వల్లారడిక్కుణ్ణి శూడియ మాఱన్” అని వైచ్యం స్ఫురించేటట్లు పలికే ఆళ్వార్లు తమను గూర్చి “నల్లార్ నవిల్” అనే గొప్ప విశేషణాన్ని ప్రయోగించి ఉంటారా?- అని శంకించే అవకాశం ఉన్నా, ఆళ్వార్ల నిస్సమాభ్యధికమైన ప్రభావాన్ని (సత్పురుషులచే అనవతరం పొగడబడే స్వభావాన్ని) సాక్షాత్తు చూచి గ్రహించి ఆచార్యులు ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించడం పొసగుతుంది. “ఏఱ్ఱుమ్ పెరుమ్ పుకళ్ వణ్కురుకూర్ శడకోపన్” (తగిన గొప్ప కీర్తిని కల, గొప్ప కురుకురు కాపురికి నాథులైన శరకోపులు) అని ఆళ్వార్ తాముకూడా ఒడలు మఱచి అనుగ్రహించే రీతిలోకదా వారి ప్రభావమున్నది.

“మాఱన్” -అని, తిరిగి సంతోషించే (“ఉణ్ణియే ఉడైయే ఉకన్లు ఓడుమ్) లోకుల స్వభావానికి విరుద్ధంగా, “ఉణ్ణుమ్ శోఱు పరుకు నీర్ తిణ్ణుమ్ వెఱ్ఱిలైయుమ్ ఎల్లామ్ కణ్ణన్” (భుజించే అన్నం, తాగే నీరు, అనుభవించే తాంబూలం అన్నీ శ్రీకృష్ణుడే) అని తలచి ఉన్నందున ఆళ్వార్ “మాఱన్” అనే తిరునామాన్ని పొందారు.

శ్రీమదణ్ణంగరార్యోక్తాం రమ్యాం దివ్యార్థదీపికామ్ ।

శ్రీవృత్తాఖ్యప్రబంధస్య ద్రావిడిం వివృతం స్మరన్ ॥

భావప్రకాశికావ్యాఖ్యా మాండ్రవాణ్యా వ్యలీలిఖత్ ।

దాసః శ్రీశింగరాచార్యః మిత్రవాక్యప్రచోదితః ॥

మమాజ్ఞానాత్ ప్రమాదాద్వా దోషా యే విహితా ఇహ ।

తాన్ సర్వాన్ క్షంతుమర్హంతి వత్సలాః సదసద్విదః ॥

జయతు జయతు నిత్యం సూరిముఖ్యః శరారిః

జయతు జయతు తస్య వృత్తాఖ్య స్తదీయప్రబంధః ।

జయతు జయతు తత్రార్యోక్త రస్యార్థ రాశిః

జయతు జయతు తస్యాం సక్తచిత్తో మహాత్మా ॥

అనుబంధం-1

తిరువిరుత్తప్రబంధంలో శృంగారరస (అకప్పారుళ్)**ప్రక్రియాప్రకారాలు**

1. నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన నాల్గు ప్రబంధాలలో తిరువిరుత్తమ్ కట్టళైక్క, లిత్తుత్తై అనే చ్చందస్సులో రచింపబడినదై, మండల అన్తాది ప్రక్రియను అనుసరిస్తున్న 100పాశురాలను కల్గిన ప్రబంధం. ఇది మొదటి ప్రబంధం. ఇందులో శబ్దికమైన అన్తాది ప్రక్రియయే కాక, ఆర్థికమైన అన్తాది క్రమం కూడా ఉన్నది. ఇందులో తలైవన్ (నాయకుడు), తలైవి (నాయకి), తోళ్ళి (సఖి, చెలికత్తె), శెవిలి (పెంపుడు తల్లి), నగ్గైయ్ (కన్నతల్లి), కట్టువిచ్చి (సోదను చెప్పే కోయవనిత), పాళ్ళన్ (స్నేహితుడు)- మొదలైనవారి భావనారూపంగా, వారు పలికే వచనాల రూపంగా ఈ పాశురాలున్నాయి.
2. అకప్పారుళ్ (గార్వప్రజ్ఞ జీవన) ప్రణయప్రకారాలలోని వృత్తాంతాలను- నాయకుడు నాయకిని మొదటగా చూడడంనుండి మొదలుకొని, రహస్యంగా వారిద్దరు కలసికొన్న తర్వాత, నాయకిని గ్రామం (నాడు) అంతా తెలిసే విధంగా వివాహం చేసికొని, వివాహజీవితంలో సంభవించే వియోగాలను అనుభవించి, సుఖజీవనాన్ని సాగించేవరకు ఉండే వృత్తాంతాలను క్రమానుసారంగా నిబద్ధం చేసి వరుసగా గ్రంథనం చేసిన ప్రకారం “ఇత్తైయ నార్ కలవియల్” అనే గ్రంథంయొక్క వ్యాఖ్యానంనుండే ఆరంభమైనది. తరువాత మాణిక్యవాచకర్ రచించిన “తిరుక్కో వైయార్” అనే గ్రంథం గార్వప్రజ్ఞజీవన వృత్తాంతాలను (అకప్పారుళ్ శెయ్దికళ్) క్రమబద్ధంగా అమర్చబడిన రీతిలో తెలుపుతున్నది. “నాఱ్కవిరాశనమ్మి” రచించిన “అకప్పారుళ్ విళక్కమ్” అనే గ్రంథాన్ని, దానికి ఉదాహరణగ్రంథమైన “తళ్ళవాణన్ కోవై”ను అనుసరించే అనంతర కాలంలోని కోవైగ్రంథాలు అన్నీ ఆవిర్భవించాయి.
3. “కోవై” వర్గానికి చెందిన కావ్యాలలో నాయకులు - “పాట్టుడై త్తలైమకన్” (కావ్యనాయకుడు), “కిళవి త్తలైమకన్” (శృంగార నాయకుడు) అని రెండు రీతులలో ఉంటారు. “పాట్టుడైత్తలై మకన్”కు చెందిన వృత్తాంతాలు నేరుగా చెప్పబడతాయి తప్ప, అతనితో అన్వయించి శృంగారవృత్తాంతాలు చెప్పబడవు. “అకప్పారుళ్ శెయ్దికళ్” (ప్రణయవృత్తాంతాల)కు సంబంధించిన నాయకుడు

“కిళిత్తలైమకన్”. అతని నిజనామం కావ్యంలో చెప్పబడదు. అతని నిజనామం చెప్పబడితే ఆ పాశురం “అకప్పాడల్” (ప్రణయాత్మకమైన పాశురం) కాబోదు. అది “అకప్పుఱప్పాడల్” అనబడుతుంది. “పాట్టుడై త్తలైమకన్”కు ఏమాత్రం చోటు లేకుండా కేవలం కిళిత్తలైమకన్తోనే రచింపబడిన “అప్పికాపతిక్కోవై” వంటి కోవై గ్రంథాలు కూడా ఉన్నాయి.

- 4.1) తిరువిరుత్తప్రబంధంలో భగవానుని నామోష్టకంనపూర్వకంగా అతనిని “కిళిత్తలైమకన్”గా కల్గిన పాశురాలు 74 ఉన్నాయి. అవి అన్నీ అకప్పాడల్ కావు. అకప్పుఱప్పాడల్ మాత్రమే.
- 2) తిరువిరుత్తంలో నాయకి పలికే మాటగా కన్పించే పాశురాలు- 56 అవి-3, 4, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 25, 27-32, 35, 38, 39-46, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88-93, 95, 96, 97, 99- అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.
- 3) సభీవచనంగా గోచరించే పాశురాలు - 21. అవి - 2, 5, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 36, 58, 61, 62, 68, 69, 73, 81, 83, 87, 88- అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.
- 4) నాయకుని వచనంగా కనబడే పాశురాలు- 14. అవి- 6, 9, 10, 11, 14, 23, 26, 50, 55, 57, 65, 66, 67, 75-అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.
- 5) పెంపుడు తల్లి (శెవిలిత్తాయ్) వచనంగా కన్పించే పాశురాలు-5. అవి-19, 24, 47, 59, 60- అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.
- 6) కన్నతల్లి (నగ్గైత్తాయ్) వచనంగా కన్పించే పాశురం 37 వ పాశురం.
- 7) కట్టువిచ్చివచనం- 53వ పాశురం
- 8) నాయకుని సఖుని (పాళ్లన్) వచనం - 94వ పాశురం
- 9) నాయకి బాధపడుతూ పలికే పాశురాలు - 37. అవి- 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 41, 46, 49, 51, 52, 64, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 97-అనే వరుస క్రమసంఖ్యలను కల పాశురాలు.
- 10) నాయకి ఆనందంగా పలికే పాశురాలు-17. అవి 16, 27, 32, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 56, 63, 74, 84, 99-అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.

- 11) సఖి విచారిస్తూ పలికే వచనాలు-8. అవి 5, 18, 19, 62, 68, 73, 83, 87- అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.
- 12) పెంపుడు తల్లి విచారిస్తూ పలికే పాశురాలు-5. అవి- 19, 24, 47, 59, 60- అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.
- 13) సఖి నాయకుని ఉద్దేశించి పలికే పాశురాలు- 9. అవి- 15, 22, 33, 34, 36, 58, 61, 62, 98- అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.
- 14) తిరువిరుత్తంలో “కిళవిత్తైవన్” కు చెందిన 26. పాశురాలే “అకప్పారుళ్” పాశురాలు. అవి “కోవై” ప్రబంధాలతో అన్వయించి, పరిశీలించదగినవి. అవి- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 29, 37, 49, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 67, 68, 75- అనే క్రమసంఖ్యలను కల్గినవి.
- 15) వీటిలో “కళవు” (రహస్యసంగమకాలానికి) కు చెందినవి 17. పాశురాలు “కఱ్ఱు”కు (గృహస్థ-పాతివ్రత్య ధర్మానికి) కాలానికి చెందినవి. 8 పాశురాలు. రెండింటికి సంబంధించిన పాశురం-1.

“కళవు”కు చెందిన పాశురాల వివరం.

- ఎ) నాయకి సౌందర్యాన్ని చూచి నాయకుడు ఆశ్చర్యంగా పలికే పాశురం-6వ పాశురం.
- బి) నాయకుడు నాయకి సౌందర్యాన్ని శ్లాఘించడం 14, 55వ పాశురాలలో కనిపిస్తుంది.
- సి) నాయకి చూపులో అభినివేశాన్ని పొందిన నాయకుడు తన సఖునితో పల్కడం-65వ పాశురంలో కనిపిస్తుంది.
- డి) నాయకుని చెలికానితో తన బలహీనిని గూర్చి (విరహాసహిష్ణుతను) పల్కడం- 67వ పాశురంలో ఉన్నది.
- ఇ) నాయకుడు తన చెలికాడు పల్కిన మాటలను తిరస్కరిస్తూ అతనికి బదులివ్వడం- 57, 66వ పాశురాలలో ఉన్నది.
- ఎఫ్) నాయకుడు నాయకి చెలికత్తైతో తన ప్రేమను తెల్పి, ఆమెను అంగీకరింప జేయడం- 10, 23వ పాశురాలలో కనిపిస్తుంది.
- జి) నాయకుడు నాయకిని, ఆమె సఖిని బదులు కోసం ప్రశ్నించడం -75వ పాశురంలో ఉన్నది.

- హెచ్) సఖి నాయకుని చూచి పరిహసించడం - 22వ పాశురంలో ఉన్నది.
- ఐ) సఖి నాయకుని అభిప్రాయాన్ని గ్రహించి పల్కడం-15వ పాశురంలో ఉన్నది.
- జె) నాయకి సముద్రాన్ని చూచి నాయకుని రథచక్రపు చిహ్నాలను చెరిపి వేయవద్దని అనడం - 17వ పాశురంలో ఉన్నది.
- కె) సముద్రఘోషను విని తాళలేని నాయకి బాధపడడం-51వ పాశురంలో ఉన్నది.
- ఎల్) నాయకి హంసలను గర్హిస్తూ పల్కడం - 29వ పాశురంలో ఉన్నది.
- ఎమ్) తనతోపాటుగా కలసివచ్చిన నాయకికి నాయకుడు నగరాన్ని చూపడం- 26వ పాశురంలో ఉన్నది.
- ఎన్) కన్నతల్లి తన కూతురు ప్రయాణం చేసే నగరం యొక్క దుర్గమత్వాన్ని పల్కి బాధపడడం - 37వ పాశురంలో ఉన్నది.

“కఱ్ఱు” (పతివ్రతాధర్మ) కాలానికి చెందిన పాశురాలు

1. నాయకుడు ధనసంపాదనార్థం తనను విడచివెళ్ళిన సంగతిని గ్రహించి, దానిని తన చెలికత్తెతో పల్కడం- 8వ పాశురంలో
2. నాయకుడు నాయకిని విడచి వెళ్ళడంలోని దుష్కరత్వాన్ని పల్కడం - 9వ పాశురంలో
3. వియోగాన్ని సహించలేని నాయకియొక్క మార్పును చూచి నాయకుడు పల్కడం 11వ పాశురంలో
4. చీకటికి తాళలేని నాయకి సఖితో పల్కడం- 49వ పాశురంలో
5. వర్షాకాలాన్ని చూచి బాధపడే నాయకి అసహిష్ణుతను చూచి సఖి విచారించడం- 18వ పాశురంలో
6. కాలభ్రాంతి - 7వ పాశురం, 68వ పాశురంలో
7. నాయకుడు తన పునరాగమనాన్ని ఉద్దేశించి చెలికానితో పల్కడం- 50వ పాశురంలో

“కళపు, కఱ్ఱు” కాలానికి చెందిన పాశురం ఒకటి

నాయకుని విశ్లేషించిన నాయకి సఖిని చూచి విరహంతో రాత్రి సమయాన్ని గడుపలేనని అనడం - 12వ పాశురంలో

అనుబంధం-2

ప్రథమ - చరమ ప్రబంధ సంగతి

నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన నాల్గు దివ్యప్రబంధాలలో ప్రథమ ప్రబంధమైన తిరువిరుత్తంలోని నూలు పాశురాలలో, చరమప్రబంధమైన తిరువాయ్ మొళ్ళిలోని నూలు దశకాలకు (పదికాలకు) మధ్యగల పరస్పరం ఆర్థికంగా ఉండే సామ్యాన్ని తెలిపే రీతిలో పెద్దలు చూపిన వివరం ఈక్రింది తెలుపబడుతున్నది. దీనికి “తిరువిరుత్త-తిరువాయ్మొళ్ళి ఐకకంఠ్యమ్” అని పేరు. ఇక్కడ చూపబడిన అర్థసామ్యాన్ని, ఈ రెండు దివ్యప్రబంధాల పాశురాలద్వారా, వాటికి పూర్వాచార్యులు అనుగ్రహించిన వ్యాఖ్యానాల ద్వారా సంప్రదాయార్థ నిపుణుల పెద్దల సన్నిధిలో గ్రహించాలి. “ఋక్కు, సామత్తాలే సరసమాయ్, స్తోభత్తాలే పరమ్బుమాపోలే, శొల్లార్ తొడైయల్, ఇళైక్కుట్టి, అమర్శువై యాయీరమాయ్త్తు” అనే ఆచార్యప్పాదయ చూర్ణికవల్ల, దాని వ్యాఖ్యానంవల్ల, ఋగ్వేదం సామవేదరూపంగా విస్తరించినట్లుగా, ఋగ్వేద స్థానమైన తిరువిరుత్తం నూలు పాశురాలే సామవేదస్థానమైన తిరువాయ్ మొళ్ళిలోని వేయి పాశురాలుగా విస్తరించిందని తెలుస్తున్నందున, ఆ స్వభావాన్ని వివరించే ఈ ప్రథమ చరమప్రబంధసంగతి, సంప్రదాయ గ్రంథకాలక్షేప పరులకు మిక్కిలి ఉపయోగకరం.

1. పాయ్న్న్య	- ఒళ్ళివిల్ కాలమ్ (3-3)
2. శెట్టునీర్	- కోవై వాయాళ్ (4-3)
3. కుమ్మళ్కోవలర్	- వెళైచ్చురి
4. తని నెళ్ళమ్	- ఓడుమ్ పుళేటి (1-8)
5. పనిప్పియల్వాక	- మాయా వామననే
6. తడావియ వమ్బుమ్	- ఉణ్ణుమ్ శోటు (6-7)
7. ఇలమ్ పనిప్ప	- ఇన్నయిర్ చేవలుమ్ (9-5)
8. కాణ్కిన్టనకళుమ్	- కైయార్ శక్కరమ్ (5-1)
9. తిణ్ పూళ్బడర్	- పాలిక పాలిక (5-2)
10. మాయోన్ వడ	- నెడుమాళ్కుడిమై (8-10)
11. అరియనయామిన్టు	- మాలుక్కు (6-6)
12. పేర్కిన్టదు మణిమామై	- మాశలు శోది (5-3)
13. తనివళర్ శెజ్గోల్	- మల్లికై కమళ్ (9-9)

14. ఈర్వన వేలుమ్ - తువళిల్ మామణిమాడమ్ (6-5)
15. కయలో నుమ కణ్కళ్ - కణ్ణన్ కట్టలిణై (10-5)
16. పలపల పూత్రికళాయిడుమ్ - పయిలుమ్ శుడరొళి (3-7)
17. ఇరుళ్ విరిన్దాలన్న - అణైవదరవణైమేల్ (2-8)
18. కడల్ కొణ్డెమ్మిన్దదు - శూత్ర్ విశుమ్పు (10-9)
19. కారికైయార్ నితై - పాలనాయ్ (4-2)
20. శిన్మొమ్మి నోయో - తీర్ప్పారై యామిని (4-6)
21. శూట్టు నన్నాలైకళ్ - వీగ్గిరున్దేమ్మలకుమ్ (4-5)
22. కొమ్బార్ తత్తై - నల్కురపుమ్ (6-3)
23. పునమో పునత్తయలే - కడల్ శానమ్ (5-6)
24. ఇయల్వాయిన - కరుమాణిక్క మలై (8-9)
25. ఎజ్గోల్ వళైముదలా - మాయక్కూత్తా (8-5)
26. నానిలమ్ వాయ్కొణ్డు - మాలైవణ్ణి (9-10)
27. శేమమ్ శెజ్గోన్ - ఎలైయుమ్ కాలైయుమ్ (8-6)
28. తణ్ణన్దుమ్మాయ్ - కజ్జులుమ్ పకలుమ్ (7-2)
29. ఇప్పన్న తూదు - పొన్నులకాళిరో (6-8)
30. అన్నమ్ శెలీపిరుమ్ - అణ్ణైయ మడనారాయ్ (1-4)
31. ఇళైమిన్ - ఎజ్గానలకళ్ళివాయ్ (9-7)
32. మేకళ్ళో పురైయార్ - వైకల్ పూళ్ళివాయ్ (6-1)
33. అరుళార్ తిరు - ఏటాళుమ్ (4-8)
34. శిదైక్కిన్దామ్మి - మిన్నిడై మడవార్ (6-2)
35. పాల్వాయ్ ప్పిత్తై - వాయుమ్ తిరైయుకళుమ్ (2-1)
36. తుమ్మూ నెడుమ్ - ఆడియాడి (2-4)
37. కొడుక్కాట్టిలైయర్ - మణ్ణైయరున్దుమ్మూవి (4-4)
38. కడమాయినకళ్ - శొన్నాల్ విరోడమ్ (3-9)
39. నీలత్తడవరై - ఏగ్గైయరావి (7-7)
40. కోలప్పకల్ కళిఱు - మానేయ్ నోక్కు (5-9)
41. ఎన్దుమ్ పున్వాడై - నీరాయ్ నిలనాయ్ (6-9)
42. వన్కాగ్గిణ్డైయ - పెరుమా నీళ్పడై (1-10)
43. కణ్ణుమ్ శెన్దామరై - ఉయర్వఱ (1-1)

44. నిఱముయర్ కోలముమ్ - పత్తుడై యడియవర్ (1-3)
45. పెరుమ్ కేల్లూర్ - ఊనిల్ వాల్ (2-3)
46. మడ నెళ్ళమెన్టుమ్ - అరుళ్ పెరువార్ (10-6)
47. తిరిక్కిన్దు వడమారుతమ్ - నల్గళ్ వరివళై (8-2)
48. మెల్లియలాక్కై - ఎన్జెక్కు మెన్జై (7-9)
49. పణ్డుమ్ పలపల - ఊరెల్లామ్ తుళ్ళై (5-4)
50. ఒణ్ణదల్మామై - కిళరోళియిళమై (2-10)
51. మలైకొణ్ణ మత్తా - నణ్ణాదార్ (4-9)
52. అల్లైక్కుమ్ కరుజ్కుడల్ - అన్దామత్తన్పు (2-5)
53. వారాయిన ములైయాళ్ - వైకున్దా మణివణ్ణనే (2-6)
54. వీశుమ్ శిఱకాల్ - కేశవన్తమర్ (2-7)
55. వణ్ణకళో వమ్మిన్ - శార్వే తవనెటి (10-4)
56. వియలిడముణ్ణ పిరానార్ - కణ్గళ్ శివన్దు (8-8)
57. పులక్కుణ్ణలమ్ - ముడియానే (3-8)
58. కల్లఱలమొన్జై - తిణ్ణన్ వీడు (2-2)
59. అళప్పరున్జెయై - మున్నీర్ శాలమ్ (3-2)
60. ములైయో ముల్లు - అఱుక్కుమ్ వినై (9-8)
61. వాశకమ్ శెయ్వదు - పిఱన్ద వాఱుమ్ (5-10)
62. ఇటైయో విరక్కినుమ్ - తేవిమారావార్ (8-1)
63. వణ్ణమ్ శివన్దుళ - ఇవైయు మవైయుమ్ (1-9)
64. ఇరుక్కార్ మొత్తీ - పామరు మూవులకుమ్ (7-6)
65. కన్ద్రు ప్పిణైమలర్ - నోన్ద్రు నోన్బు (5-7)
66. ఉణ్ణాదుఱజ్గదు - ఆరావముదే (5-8)
67. కావియుమ్ నీలముమ్ - ఉలకుముణ్ణ పెరువాయా (6-10)
68. మలర్నైయొత్తీన్దిల - కొణ్ణపెణ్ణిర్ (9-1)
69. కారేన్ద్రీరుళ్ - కట్పారిరామపిరానై (7-5)
70. వళైవాయ్ త్తిరు - పిఱవి త్తుయరఱ (1-7)
71. ఊత్తీకళాయ్ - ఎజ్జనేయో (5-5)
72. శూత్తీక్కిన్దు కజ్గుల్ - శీలమిల్లా (4-7)
73. వాల్ వెణ్ణిలవు - వేమరు తోళిణై (10-3)

74. తళర్న్దమ్ ముఱిన్దమ్	- శెయ్యతామరై క్కణ్ణన్ (3-6)
75. ఉలాకిన్ద కణ్డై	- శన్మమ్ పలవల (3-10)
76. ఇడమ్ పోయ్ విరిన్ద	- ఓరాయిరమాయ్ (9-3)
77. తిజ్గళమ్ పిళ్ళై	- తాళతామరై (10-1)
78. నలియు నరకనై	- ఇన్బమ్ పయక్క (7-10)
79. వేదనై వెణ్పురి	- మొయ్మూమ్ పూమ్మెత్తీల్ (3-5)
80. శీరరశాన్దు	- ముడిచ్చోదియాయ్ (3-1)
81. ఉరుకిన్ద కన్మజ్గళ్	- వీడుమిన్ ముగ్గైన్దమ్ (1-2)
82. ఎరికొళ్ శెన్దాయిఱు	- ఉరుకు మాల్నెన్దమ్ (9-6)
83. విళరి కురల్వన్ద	- ఉణ్ణిలా వైయవరాల్ (7-1)
84. తైయనల్లార్కళ్	- మైయార్ కరుజ్కణ్ణి (9-4)
85. మాణిక్కమ్ కొణ్దు	- ఎమ్మావీట్టు (2-4)
86. అడైక్కలత్తోజ్గు	- వళవేమ్మలకు (4-5)
87. పులమ్బుమ్ కనకురల్	- పణ్డై నాళలే (9-2)
88. తిరుమాలురు	- పుక్కన్ నల్లొరువన్ (3-4)
89. తీవినై క్కారు	- అజ్గమిజ్గమ్ (8-3)
90. తలైప్పెయ్ది యాన్	- కురనై ఆయ్చ్చియరోడు (6-4)
91. శురుజ్గటి వెణ్ణెయ్	- వార్కడావరువి (8-4)
92. పేణలమిల్లా	- ఆత్తియెమ్మ (7-4)
93. కాలై వెయ్యొమ్మ	- ఒరునాయకమాయ్ (4-1)
94. మైప్పడి మేనియుమ్	- ఇరుత్తుమ్ వియన్దెన్దై (8-7)
95. యాదానుమోర్	- తిరుమాలిరుమ్ శోలైమలై (10-8)
96. వణజ్గమ్ తుత్తైకళ్	- ఒన్దుమ్ తేవుమ్ (4-10)
97. ఎమ్మవదు మీణ్డే	- పరివదిలీశనై (1-6)
98. తుళ్ళా మునివరుమ్	- కెడుమిడరాయ (10-2)
99. ఈన చ్చొల్లాయినుమ్	- శెన్దొమ్మివికాళ్ (10-7)
100. నల్లార్ నవిల్	- మునియే నాన్మకనే (10-10)

అనుబంధం-3

పాశురాల అకారాది అనుక్రమణిక

అడైక్కలత్తు	86	కడమాయినకళ్	38
అరియనయామిన్లు	11	కడల్ కొణ్ణు	18
అరుళాల్ తిరు	33	కణ్ణుమ్ శెన్దమరై	43
అఱైక్కుమ్	52	కయలో నుమ	15
అళప్పరున్దన్నై	59	కమ్మిలమెన్దే	58
అన్నమ్ శెలీపిరుమ్	30	కగ్గెల్లిప్పిణ్డెమలర్	65
ఇళైమిన్	31	కాణ్గిన్దన	8
ఇడమ్ పోయ్	76	కారికైయార్	19
ఇయల్వా యిన	24	కారేగ్గిర్రుళ్	69
ఇరుక్కార్ మొత్తి	64	కాలై వెయ్యోఱ్కు	93
ఇరుళ్ విరిన్దాలన్న	17	కావియుమ్ నీలముమ్	67
ఇటైయో ఇరక్కినుమ్	62	కుమ్మిళ్వలర్	3
ఇన్నన్న తూదు	29	కొడుక్కాల్ శిలైయర్	37
ఈన చ్చొల్లాయినుమ్	99	కొమ్బార్తళై	22
ఈర్వన వేలుమ్	14	కోలప్పకల్	40
ఉణ్ణాదుఱుక్కాదు	66	శిదైక్కిన్దదు	34
ఉలాకిన్ద	75	శిన్మొమ్మినోయో	20
ఉఱుకిన్ద	81	శీరరశాన్డు	89
ఊమ్మికళాయ్	71	శురుఱ్కుఱి	91
ఎఱ్గోల్ వళై	25	శూట్టు నన్నాలై	21
ఎన్దుమ్ పున్వాడై	42	శూత్త్రి కిన్ద	72
ఎరికొళ్	82	శెమ్మినీర్ తడత్తు	2
ఎమ్మివదుమీణ్డే	97	శేమమ్	27
ఁణ్ణుదల్ మామై	50	శాలమ్ పనిప్ప	7

తడావియ వమ్బుమ్	6	పెరుజ్జేళ్ళులార్	45
తణ్ణన్దుమ్	28	పేణలమిల్లా	92
తలైప్పెయ్దియా	90	పేర్కిన్దు	12
తళర్న్దుమ్	74	పాయన్న్న్దు	1
తని నెళ్ళమ్	4	మడనెళ్ళమ్	46
తని వళర్	13	మలర్న్దే	68
తిళ్ళమ్ పిళ్ళై	77	మలైకొణ్డు	51
తిణ్పూణ్డుడర్	9	మాణిక్కమ్	85
తిరిక్కిన్దు	47	మాయోన్	10
తిరుమాలురు	88	ములైయో	60
తీవినై క్కారు	89	మెల్లియలామ్మై	48
తుళ్ళా మునివరుమ్	98	మేకళ్ళళ్	32
తుళ్ళా నెడుమ్	35	మైప్పడి మేనియుమ్	94
తైయనల్లార్	84	యాదానుమ్	95
నల్లార్ నవిల్	100	వణ్డుకళ్	55
నలియు నరకనై	78	వణ్ణమ్	63
నానిలమ్	26	వణజ్జుమ్ తుటై	96
నిఱముయర్	44	వళైవాయ్	70
నీలత్తడవరై	39	వన్కాగ్గొత్తైయ	42
పణ్డుమ్ పల పల	49	వాళకమ్	61
పలపల	16	వారాయన	53
పనిప్పియల్	5	వాల్ వెణ్ణిలపు	73
పాలవాయ్ పిటై	35	వియలిడముణ్డు	56
పులక్కుణ్డలమ్	57	విళరిక్కుర	83
పులమ్బుమ్	87	వీశుమ్	54
పునయో	23	వేదనై	79

అనుబంధం-4

(ఈ గ్రంథంలో అక్కడక్కడ చోటుచేసుకున్న ద్రావిడ వ్యాకరణానికి సంబంధించిన పారిభాషిక సంకేత పదాల వివరణం పాఠకసౌకర్యార్థం ఇవ్వబడు తున్నది.)

1. కారియఆకుపెయర్ - Noun literally signifying effect used figuratively to denote the cause.
2. కరువిఆకుపెయర్ - Metonymy in which cause is put for the effect.
3. శారియై - Augment used in combination of nouns and case endings.
4. ఎదిర్మటై విన్దెయెచ్చమ్ - Negative verbal participle.
5. అశైచ్చోల్ - Expletive particle.
6. ఇణ్దెచ్చోల్ - Particle which cannot be used by itself in any sense, but which, when occurring in combination with nouns and verbs, functions as inflectional, conjugation suffix, adverb, preposition etc. నామ క్రియాపదాలతో చేరివచ్చే పదం.
7. వియజ్గోళ్ - Optative mood of verbs. విధ్యర్థక, ఆజ్ఞార్థక క్రియలు.
8. మొత్రిమాన్త్రు - Mode of constructing a verse in which the words have to be transposed for the ascertainment of its proper meaning.
9. వత్తువమైది - Sanctioned deviation from grammatical rule as in tense, person, gender.
10. కిళవిత్తైమకన్ - Hero, Chief male character in a love poem.
11. ఆకుపెయర్ - లక్షణా వృత్తి ద్వారా అర్థాన్ని బోధించే పదం.
12. ఉవమై త్తొకై - Elliptical compound in which sign of comparison is understood.
13. తొత్రిల్ ఆకుపెయర్ - Metonymy in which action is put for the agent.
14. మున్త్రువమై - Simile in which comparison holds good in all respects.

15. పణ్బుత్తొడై - An appositional compound in which first member stands an adjectival relation to the second -
16. విరిత్తల్వికారమ్ - A poetic license which consists in augmentation of a letter in the middle of a word.
17. వాయ్ప్పాడు - Idiom.
18. వినైయాల్ అణ్ణైయుమ్ పెయర్ - Personal noun in the form of a finite verb.
19. ఈఱు - End, termination.
20. ఉరిచ్చోల్ - One of the few indeclinables which always have the force of adjective, or adverb.
21. ఉరుపుమయక్కమ్ - Use of the ending of one case for that of another.
22. తిరిపు - Change in sandhi.
23. పణ్బుప్పెయర్ - Adjective word.
24. తొకుత్తల్వికారమ్ - Elision of a syllable or syllables in words for the sake of metre.
25. ఇఱుది - End.
26. కుటిప్పు - That which is implied, or understood.
27. మెలిత్తల్ వికారమ్ - పరుషాక్షరం సరళంగా, లేక, అనునాసికంగా మారడం.
28. మరూఱ - Word or phrase in a corrupt or contracted form, sanctioned by usage.
29. అళపెడై - Lengthening of a sound in poetry.
30. శెయ్వెనెచ్చమ్ - Participlf of a verb in active voice.
30. కుటిప్పుపెయరెచ్చమ్ - Relative participle of an appellative verb.
31. తానియాకుపెయర్ - Figure of speech in which an objective put for the place it occupies.
32. అణ్ణైవిళి - Vocative used to address a person or thy near.

